

ग्रन्थ का नाम—

श्री आचारानन्द गुरु

प्रबन्ध-श्रुतसूत्र

व्याख्याकार :—

स्व० आचार्य प्रवर

या आत्माराम जी महाराज

सहायक —

मुनि श्री समदर्शी जी

परिमिट सहायक —

मुनि श्री समदर्शी जी

प्रकाशक —

आचार्य श्री आत्माराम जी

जैनसम प्रकाशन समिति

जैन स्थानक सुधियाला

प्रथम प्रवेश

जनवरी ११ १९६३

बीर स ० ३४८३

—पं० ह० कपड़े

सुनिष्णातं शास्त्रे, विजित कुसुमास्त्रं यमिवरं,
भवज्वाला माला ऽऽकुलितजनशान्त्यै जलधरम् ।
समेपां लोकानां, हृदयकमलेभ्यो दिनकर,
नमाम्यात्माराम, मुनिपतिमहोऽमंगलहरम् ॥

मुनि समदर्शी

[सम्पादक]

—सुत्रक—

पूर्ववत्त सभा प्रमाकर ने गीतम एकासी, मोक्षपुरा बाहार से कम्पोज करके
सरदार सक्क सिंह मिडर की मुद्रासमेष्ट प्रिंटिंग प्रेस कुबियाणा के प्रकाश में छपवाई ।

श्री आचारङ्ग-सूत्र

प्रथम-श्रुतस्कन्ध की

विषय-सूचि

क्या ?	कहां है ?	क्या ?	कहां है ?
एक अनुशीलन	१ से २८	तृतीय अध्ययन	३०६—३६७
प्रस्तावना	१ से २४	शीतोष्णीय	
प्रकाश कीय		प्रथम उद्देशक	३०६
प्रथम अध्ययन	१ से २८८	द्वितीय "	३२२
शास्त्र परिज्ञा		तृतीय "	३३६
प्रथम उद्देशक	१	चतुर्थ "	३५६
द्वितीय "	७३	चतुर्थ अध्ययन	३६८—४०४
तृतीय "	६४	सम्यक्त्व	
चतुर्थ "	१२०	प्रथम उद्देशक	३६८
पचम "	१३७	द्वितीय "	३७६
षष्ठ "	१५६	तृतीय "	३९०
सप्तम "	१७४	चतुर्थ "	३९६
द्वितीय अध्ययन	१८६—३०५	पंचम अध्ययन	४०५—४७६
लोक-विजय		लोकसार	
प्रथम उद्देशक	१८६	प्रथम उद्देशक	४०४
द्वितीय "	२१६	द्वितीय "	४१७
तृतीय "	२२८	तृतीय "	४२८
चतुर्थ "	२४७	चतुर्थ "	४४२
पचम "	२५६	पचम "	४५३
षष्ठ "	२८५	षष्ठ "	४६६

क्या ?	कहाँ है ?
पष्ठ अध्ययन	४८०—४९७
सुत	
प्रथम उद्देशक	४८
द्वितीय "	१३६
तृतीय "	१७
चतुर्थ "	६११
पंचम "	१२८
सप्तम अध्ययन	६१८—६३६
महापठि	
(क्तमान में विच्छेद है)	
अष्टम अध्ययन	६४०—६६६
विमोह	
प्रथम उद्देशक	१४
द्वितीय	१२१
तृतीय "	१६८

क्या ?	कहाँ है ?
चतुर्थ	१७१
पंचम ,	१८१
पष्ठ ,	१८१
सप्तम ,	१८१
अष्टम	११४
नवम अध्ययन	६४०—६३७
उपभान-सुत	
प्रथम उद्देशक	६४
द्वितीय "	६७१
तृतीय	६८८
चतुर्थ "	७११
उपसंहार	७३६
सूत्र विषय सूचि	क—अ तक
शाखा विषय सूचि	क—अ तक
पारिभाषिक शब्द-कोष	१—२४

तं सच्चं भगवं—

सत्य ही भगवान है ।

एवं खु नाणिणो सारं,

ज्ञानी होने का सार यह है कि—

जं न हिंसइ किंचणं ।

किसी की भी हिंसा न करे ।

नाणं नरस्स सारं,

ज्ञान-मानवता का सार है ।

सारोवि नाणास्स होइ सम्मत्तं ।

ज्ञान का सार है—सम्यक्त्व ।

—भगवान महावीर,

* गुर्वावली *

अणुत्तरेर्हि गुणसहस्रेर्हि जूता सागरो व्य गम्भीरो दीहृदसी महृप्ता ।
नाहृत्स सण्णा सिरिमोत्तोरामो धायरिओ आसी विसालकिन्ती ॥१॥

तस्सतेवासी पुण्णपुम्भस्सामी, धुम्भोव दतो ससीव सोमो ।
धरे मुणी गजवर्द्ध य नामण गणावन्धेअपयासंकिम्भो ॥२॥

सस्स सीसे य महाणुभावो, गुरुमत्ति कारओ पण्णात्तधीरो ।
विक्खायकिन्ती जयरामो नाम रत्तो वएसु सया अपमत्तो ॥३॥

तस्स विक्खिओ इगियागारसम्पन्ना, सुहुमनाणेसु आसी विसारओ ।
नामत्थि जस्स सिरिसाभिग्गामो, तस्स पसाएण लिहिओ एस गंधो ॥४॥

आयारधम्मवप्पणमिव सतिक्करं, आयारसुयं अघतिमिरविभासयं ।
साहु आयार दोहुयं वीरेण पण्णत्तं खारित्तविवद्दणं मोक्खमग्गपयासयं ॥५॥

इम्मस्स सुयस्स 'हिदी' पयत्थो छाया आदि विभूतिओ य ।
लिहिओ मया गुरुपसाएण आहरिण अप्पारामेण ॥६॥

गाथा विषय सूचि (Index)

संख्या क्रम	नाम	अध्ययन	उद्देशक	गाथा संख्या	पृष्ठ सं.
१	अइवत्तिय—	६	१	१७	६६६
२	अकसाड विगय—	६	४	१५	७६२
३	अचित्त तु—	८	८	२१	६३४
४	अणन्न परम—			१०	३४२
५	अणाहारो—	८	८	८	६२०
६	अणुपुन्वेण—	८	८	१	६०
७	अदु कुवरा—	६	३		
८	अदु थावरा—	६	३		
९	अदु पोरिसि—	६	३		
१०	अदुवा माहण—				
११	अदु वायसा—	६	४		
१२	आप तिरिय—	६	१	२१	
१३	अभिककमे—	८	८	१५	६२७
१४	अय चापयतरे—	८	८	१६	६३२
१५	अयं से अवरे—	८	८	१२	६२५
१६	अय से उत्तमे—	८	८	२०	६३३
१७	अयमतरसि—	६	२	२२	६६३
१८	अप्पे जणे—	६	३	४	७०२
१९	अवरेण पुन्वि—			२१	३४५
२०	अविक्काड से—	६	४	१४	७२८
२१	अवि साहिए—	६	४	६	७१६
२२	अवि साहियं—	६	१	११	६४८
२३	अवि सूइय—	६	४	१३	७२७
२४	अवि से—			६	६२६

संख्या क्रम	नाम	अध्याय	श्लोक	पद्या संख्या	पुस्तक संख्या
७१	अहं दुष्पर—	६	१	३	६६६
७६	अहाह—	६	१	१	६६७
७७	अहामुप वदामासि—	६	१	१	६६८
७८	अद्वियमर—	६	२	१	६६
११	आत्मनरे —	६		१	६७१
१	आमा बहव—	६	६	६	७१७
११	आमोमलामापर मु	६	१	१	६७६
१०	आमोम—	६		१७	६७८
११	इतिदि—			१६	६७७
१६	इदमाहवा—	१	२	६	६८८
१७	इन्वामाहव—	६	१	१	७८६
१६	इहं मया—			१६	४७१
१७	इति य पाम—			१६	६८१
१८	इमुक्य पात—			१	१७४
१६	इममह—	६	१	६	७७७
४७	एणदि मुलो—	६	२	४	६
६१	एपाड मन्त्रि—	६	७	७१	६६१
४२	एपागु निर्गत—	६	६	४	७१०
४३	एपिस्मपदग्र—	६	१	१	७११
४४	एष वि लव—	६	१	६	७१४
४२	एम विदि—	६	१	७१	६७१
४६	"	६	१	७६	६६७
६७	"	६	१	६६	७११
६	"	६	६	६७	७१४
४६	ओमोपरिय—	६	६	१	७१४
४	फमाप पबूण—		६	१	६६६
४१	कोडाडपाण—			६	११६
४२	गवी अहवा—			६६	४८१
४३	गव्य परिणाव			६	११६
४४	गव्य—	६	१	१	६७७

नामा क्रम	नाम	अक्षरसंख्या	उद्देश	नामा क्रम	पृष्ठ संख्या
४४	गन्धेहि—	८	८	४४	६८३
४५	गामं पयिमे—	८	८	४५	६८३
४६	गामे या अदुवा—	८	८	४६	६८४
४७	पत्तारि सादिप—	८	८	४७	६८३
४८	परियामणा—	८	८	४८	६८४
४९	हट्टेण पत्तारा—	८	८	४९	६८५
५०	जं किचुयस्यमं—	८	८	५०	६८६
५१	जं भिप्पेणे पवेयन्ति	८	८	५१	६८६
५२	अश्रो वज्जं—	८	८	५२	६८७
५३	ताड व यद्विद—	८	८	५३	६८७
५४	जावज्जीव—	८	८	५४	६८८
५५	जाविय नाभिवाग्विज्जा—	८	८	५५	६८९
५६	जे वं इमे—	८	८	५६	६८९
५७	गुच्छाग—	८	८	५७	६९०
५८	गो वेरिमेण—	८	८	५८	६९०
५९	तुकरमेधमेगेमि—	८	८	५९	६९१
६०	गो मेवड व—	८	८	६०	६९१
६१	त मि भगव—	८	८	६१	६९२
६२	तण फामे—	८	८	६२	६९२
६३	तम्हा निप्रिज्जा—	८	८	६३	६९३
६४	दुविहपि—	८	८	६४	६९४
६५	दुविह समिच्च—	८	८	६५	६९५
६६	नार्हियमट्टं—	८	८	६६	६९५
६७	नागो मगामे—	८	८	६७	६९६
६८	निहवि नो पगामाण—	८	८	६८	६९६
६९	निहाय दडं—	८	८	६९	६९७
७०	परिक्कमे परिक्किलन्ते—	८	८	७०	६९७
७१	पाणा देह—	८	८	७१	६९८
७२	पुढवि व—	८	८	७२	६९८
७३	फरुसाइ—	८	८	७३	६९९

संख्या क्रम	नाम	अक्षरव्ययन	उद्देशक	ग्रन्था संख्या	पृष्ठ संख्या
५	भगवत् च पद्ममन्त्रोक्ति—	६	१	१५	६५
८१	भगवत्सु न रजिज्या—		८	२५	६१२
७	मंसाणि—	६	५	११	७०६
८	मायवणे	६	१	२	६७
६	मुग्धबोधो—		८	५	६१८
॥	सादेहि—	६	५	१	७१
६१	विपिजेय—	६	४	१९	७९६
६	विरप गामधम्महि—	६	४	१	७१६
६३	संपावन्नो—	६	२	१४	६६२
६४	संयुग्ममाणे—	६	९	६	६८५
६५	संयुग्मर नाद्विज—	६	१	४	६४८
६९	संयुग्मरा य जे—	८	८	६	६२१
६७	संसोदणं च—	६	६	५	७१५
६८	संयुग्महि च य—	६	९	११	६६
६९	संयुग्महि—	६	१	६	६६१
१	"	६	२	७	६८५
१ १	संयुग्म चमिसमागम—	६	४	१६	७११
१ २	संयुग्मदूठेहि—		८	२५	६१
१ ३	सासपहि—	८	८	५४	६१७
१ ४	सिसिरसि—	६	१	२२	६७५
१ ५	सुरा संगम—	॥	७	१६	७१
१ ६	सोक्तस पप रोगा—			१६	६८१
१ ७	हय पुठयो—	६	५	१	७७
१	हरिपसु—	८		११	६२५

श्री आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध

सूत्र-सूचि (Index)

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
१ अकरिस्स—	७	४८
२ अच्चेड जाईमरणस्स—	१७१	४७४
३ अट्टे लोए—	१४	७३
४ अणभिककंतं—	७०	२१२
५ अणणाए एगे—	१६७	४६६
६ अणणाय पुठ्ठावि—	७४	२१६
७ अणुपविसित्ता—	१२	५६६
८ अणुवीइ भिक्खू—		५३२
९ अणोगचित्ते—		३३२
१० अदिस्समाणे—		२६२
११ अदुवा अदिन्नादाणं—		
१२ अदुवा तत्थ—	२	
१३ अन्नहा ए पासए—	६२	
१४ अपरिणाय कम्मा—	६	
१५ अभिभूय अदक्खू—	१६८	
१६ अरइ आउटटे—	७३	
१७ अवि य हणे—	१०३	
१८ अह पुण एव—	२०६	
१९ अहमट्ठी तुमसि—	१८६	५
२० अहेगे धम्मायाय—	१८०	५८
२१ अहो अ राओ—	१३०	३७४
२२ आउर लोगमायाए—	१७८	४६६
२३ आगयपन्नाणाए—	१८३	५११
२४ आघाइ नाणी—	१३२	३७६

नाम	मूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
२२ आर्यकुम्भी आहियनि—	१७	१७१
१ आर्यपञ्चम—	१४	२७४
२३ आयाण भा सुगम—	१७६	४१२
२४ आबन्ती कयाबन्ती लाप—	१८३	४१७
२५ " " " —	१९८	४४२
१० आयाबन्ती केयाबन्ती लोमसि—	१	४२६
११ आबन्ती कयाबन्ती लोमसि—	११	
१२ " " " —		
३ आवट्ट तु पहाप—		
३८ आबीक्षप, पबीक्षप—		
१२ आन ब ईद—		
३६ आमोबत्ता पम्—		
३७ आहारवचया—		
१६ इक्ष्वेय मनुद्रिष्ट—		
१८ इक्ष्मव नापञ्चनि—		
४० इमं निहत्ताप—		
४१ इमम् वच—		
६२ ई क ललु मो—		
६१ ईह अण्णङ्गी—		
६८ ईहमेगसि—		
४३ " " —		
४५ ईहमेगसि आमारगार—		
४३ ईह म्मिगम—		
४८ ईह आह निरिय—		
४८ " " " —		
१० ईहसा पासगम—		
११ " " —		
१ इमाडपससर्प—		
११ इवहिय—		
१४ एव विमिचमायो—		

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
५५ एत्थं पिजाणे—	६१	१८५
५६ एत्थ सत्थ—	१८	६१
५७ एत्थ सत्थ समारम्भ—	३१	११७
५८ " " " —	३६	१३५
५९ " " " —	४८	१५५
६० " " " —	५५	१७२
६१ एत्थवि तेसिं—	३०	११५
६२ एयं सु मुणी—	१८२	५०७
६३ एयं नियाय मुणिणा—	१५४	४३३
६४ एयावन्ती, सव्वावन्ती—		५३,
६५ " " —		६,
६६ एवं ते सिस्सादिया—		५
६७ एन पत्स मुणी—		
६८ एवमेगेसिं णो णाय—		
६९ एस मरणापमुच्चइ—		
७० एस लोए वियाहिए—		
७१ एस समिया परियाए—	१८	
७२ ओए दयं दयइ—	२०६	
७३ ओबुज्जमाणे इह—	१७३	
७४ कम्म मूल च—	१११	
७५ कप्पइ णो कप्पइ—	७८	
७६ का अरइ—	११८	
७७ कामा दुरितक्कमा—	६३	
७८ कायस्स वियाघाए—	१६३	
७९ क्रियणेण भो—	१६०	
८० खणं जाणाहि पडिए—	७१	२
८१ गामाणुगामं—	१५७	४
८२ चिच्चा सत्वं—	१८१	५०३,
८३ ज जाणिज्जा उच्चा लइय—	११६	३५०
८४ ज दुक्ख पवेइयं—	१७२	२६५

નામ	સૂત્ર સંખ્યા	પાઠ સંખ્યા
૮૨ અમિયં ચિરુવરુપર્હિ—	૮૭	૨૨૬
૮૬ અમેયં ભગવયા—	૨૧૧	૨૮૧
૮૭ અસ્યયં મિન્નુસ—	૨૧૨	૨૮૨
૮૮ " " —	૨૧૪	૨૮૮
૮૯ " " —	૨૧૬	૨૯૨
૯ " " —	૨૧૮	૨૯૮
૯૧ " " —	૨૨૨	૩૦૦
૯૨ " " —	૨૨૩	૩૦૧
૯૩ અસ્ય સે—	૧૬	૭
૯૪ અસ્ય નતિય જમા—	૧૨૯	૩૭૩
૯૫ અસ્ય નતિય પુરા—	૧૪	૪
૯૬ આપ સદ્વાપ—	૨	૯૭
૯૭ આપિયુ દુર્લભ—	૬૯	૨૧
૯૮ આસોય પરિણાયા—	૭૨	૨૧૩
૯૯ સ્ત્રીચિપ જ્ઞે—	૬૭	૨૦૫
૧ જુહારિઈ કલ્લુ વુસ્કાઈ—	૧૫૫	૪૩૨
૧૦૧ જ્ઞે આયા સે ચિન્નાયા—	૧૬૬	૪૬૪
૧૦૨ જ્ઞે આસવા—	૧૬૧	૪૭૬
૧૦૩ જ્ઞે પર્ગ આયજ—	૧૨૬	૪૬૫
૧૦૪ જ્ઞે કોઈ વંતી—	૧૪૧	૪૮૨
૧૦૫ જ્ઞે કલ્લુ મો—	૧૬૧	૪૨૮
૧૦૬ જ્ઞે મિણેસુ વા—	૪૧	૧૪
૧૦૭ જ્ઞે ગુણે સે આવદટે—	૬૩	૧૬
૧૦૮ જ્ઞે ગુણે સે મૂલદઠાયે—	૧૪૫	૪૧
૧૦૯ જ્ઞે જોપ સે—	૩૩	૧૨૨
૧૧૦ જ્ઞે રીઈ ભોગ—	૩૩	૧૨૮
૧૧૧ જ્ઞે પમતે—	૧૨૩	૪૩૦
૧૧૨ જ્ઞે પુમ્બદઠાઈ—	૨૨	૬૪
૧૧૩ જ્ઞે મિન્નુ બપેસો—	૨૧૫	૪૬૩
૧૧૪ જ્ઞે મિન્નુ પગેય—		

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
११५ जे भिक्खू दोहि—	२१३	५-
११६ जे भिक्खू तिहिं—	२०८	-
११७ जे ममाइय मइ—	६६	-
११८ जे हिं वा सद्धि—	६५	-
११९ त आइत्तु न निहे—	१२५	-
१२० तं जहा पुरत्थिमाओ—	३	-
१२१ त गो करिस्साम—	०	-
१२२ तं परिक्कमत —	-	-
१२३ त परिणाय मेहावी—	-	-
१२४ " " " —	-	-
१२५ तं भिक्खू सीयफास —	-	-
१२६ तं से अहियाए—	-	-
१२७ त सुणेइ जहां-तहा —	-	४
१२८ तओ से एगया—	-	५
१२९ तत्थ खलु—	-	-
१३० " " —	-	-
१३१ तत्थ-तत्थ पदो—	-	-
१३२ तमेव सच्च —	-	-
१३३ तुमसि नाम सच्चैव—	-	-
१३४ ति विहेण जावि से—	-	-
१३५ ते समणुन्ने —	-	-
१३६ दुहओ छेत्ता नियाइ—	-	-
१३७ दुहओ जीवियस्स—	-	-
१३८ दुव्वसु मुणी अणाणाए—	-	-
१३९ धम्ममायाणह —	-	-
१४० धुव चैय जाणिज्जा—	-	-
१४१ नममाणा वेगे—	-	-
१४२ निज्झाइत्ता पडिलेहिता—	-	-
१४३ नित्तेहि —	-	-
१४४ निदेस नाइवट्टेज्जा —	-	-

नाम	सुत्र संख्या	पट्ट संख्या
१४२ नियदृढमाखा षगे—	१८७	११६
१४३ पयया बीरा —	२१	११
१४७ पमरोऽग्रमावसे—	४३	१४६
१४८ पडू पजस्स —	३६	१४४
१ ६ पासइ एगे रूपेसु—	१४६	११२
१४ पास्मि आठरपाणे—	११७	११७
१४१ पुडो सत्थेहि—	१६	११५
१४२ पुणो पुणो गुणासाप—	४४	१४५
१४३ ऋ दुक्खं हू जंतो—	१७५	४६
१४४ मिक्खु च लल्लु—	२०१	१६३
१४५ मवस्सावियाणओ —	५	१६१
१४६ मज्झिमेण वयसावि —	२४	१६०
१४७ अज्जमाया पुडोपास—	२८	१५
१४८ " " —	३७	१३१
१४९ " " —	४६	१४७
१५ " " —	४३	१६७
१५१ " " —	३६	१७६
१५२ अज्ज आहारे—	६१	२६६
१५३ आपविदं —	११	१
१५४ ओग च आयाण —	२२	१
१५५ ओयमि —	१७	१६
१५६ अत्थं पडिमाई—	१७६	४६७
१५७ वयसा वि एगे—	१२०	४४४
१५८ विद्यामि ओयं —	७६	२२६
१५९ विठिगिष्सासमाअग्गया—	१६२	१५३
१७ विमच्छं हू तं—	७३	२२१
१७१ विरयं मिक्खु —	१०४	११२
१७२ विरागं रूपेहि —	११७	१४२
१७३ बीरेहि एयं—	३६	१२६
१७४ संति पाया —	१५	४७

नाम

सूत्र संख्या

पृष्ठ संख्या

१३७ मणि लोचनम्—	११८	३३६
१३८ मंगर परि दागश्च —	११९	१०८
१३९ मन्त्रमि ति—	१२०	३३१
१४० मन्त्रिभ्यः सा—	१२१	४७८
१४१ मन्त्रं चैव —	२८	११६
१४२ मन्त्रे-नामे—	१००	२११
१४३ मन्त्रिणं तद्व्यापकम्—	७६	२२४
१४४ मन्त्रिणां अगतांश्च पारित—	८१	२६६
१४५ मन्त्रेणागमम्—	११८	४००
१४६ मन्त्रो पञ्चमन्त्र—	१२६	३४६
१४७ मन्त्रिणो—	१२१	२४६
१४८ मित्रा नन्द—	६८	२८४
१४९ मोर्ध्वमण्डपार्ति—	१०६	३१३
१५० मोलयन्ता उपमन्ता —	१०६	४४८
१५१ मुक्ता अमुणी—	१०६	३०७
१५२ सुत्र मे—	१	१
१५३ से अयुष्मन्माणे—	८०	२३७
१५४ से अभिरुक्ताणे—	१४६	८८६
१५५ से अमर्ष उच्चगोण—	७८	२२६
१५६ से आश्रय नागर—	१०८	३३१
१५७ से आश्रयवादी—	६	४३
१५८ से ज च आरम्भे—	१०४	३०२
१५९ से ज पुण—	१	३३
१६० से जहय भगवया —	१६७	४४६
१६१ से त सवुष्मन्माणे—	६७	२८८
२०० से त जाणह—	६६	२८१
२०१ से न महे —	१७२	४७८
२०२ से पभूयदमी—	१६०	४४८
२०३ से पामड फुसयामिय—	१४३	४०७
२०४ से वेमि अप्पेगे—	५४	१६६

नाम	सूत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
२१ से वेमि इयं पि जाइ धम्मय—	४७	१११
२१ से वेमि जहा—	१६	६४
२७ से वेमि मे जाइया—	१२७	११८
२८ से वेमि शेव—	२१	१२
२०६ " "—	१२	१२०
२१ से वेमि संजहा—	१५१	४२१
२११ से वेमि संतिपाखा—	१७	१११
२१२ से वेमि संतिमे—	४६	१२६
२१३ से वेमि संति संपादया—	६	१८१
२१४ से वेमि समणुन्नत्त—	१६४	२४
२१५ से वेमि परिकठमिज्ज—	१६६	२५६
२१६ " "—	२०	२६१
२१७ से मिक्खू वा—	११७	२६१
२१८ से मशमं परिन्नाय—	६५	२७८
२१९ से वत्ता बोई—	१२२	११६
२२० से वसुय—	६२	१८७
२२१ " "—	१५६	४१८
२२२ से सुपडिषट्ठ—	१५१	४२५
२२३ सौय परिण्यप्पेहि—	१४	१६५

प्रकाशकीय

आज हम पाठकों के हाथ में जैन धर्म दिवाकर, जैनागम-रत्नाकर, साहित्यरत्न स्व० आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा चिर-अनूदित इस शास्त्र-रत्न का प्रथम भाग समर्पित करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इस ग्रन्थ का नाम श्री आचाराङ्ग सूत्र है, जो साधना—जगत में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आत्मोत्थान की प्रथम श्रेणी है। जिस प्रकार शारीरिक अङ्गों में मस्तिष्क का सर्वोपरि स्थान है, तथैव जैनागमों में अंग शास्त्र और अङ्ग शास्त्रों में आचाराङ्ग सूत्र सर्व-प्रथम स्थान लिए हुए है। इसमें साधु जीवन से सम्बन्धित आचार-विचार का विशद वर्णन है। आचार धर्म की प्रधानता होने से ही इसका नाम आचाराङ्ग है।

स्व० आचार्य श्री ने तो कई वर्ष पूर्व ही इस शास्त्र के अनुवाद कार्य को समाप्त कर दिया था, परन्तु समिति कई कारणों से चाहती हुई भी इसका प्रकाशन न कर सकी, इसके लिए पाठक क्षमा करें।

स्व० आचार्य श्री के नाम से कौन अपरिचित है, वह दिव्य दिवाकर जब तक इस भूतल पर रहा, तब तक उसके जीवन का कण-कण अनन्त-अनन्त ज्ञान-रश्मियों का प्रादुर्भाव कर जन-मानस के अज्ञानान्धकार को दूर करने का सत्प्रयास करता रहा। और यह उन्हीं की सत्कृपा का मधुर फल है, जो आज हमारे पाठकों के समक्ष है।

आचार्य श्री द्वारा अनूदित एवं लिखित अन्य भी कई ग्रन्थ-रत्न समिति के पास हैं, जिनमें से कुछ तो समय-समय पर प्रकाशित होकर भूने-भटके भ्रान्त मानवों का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं और कुछ अभी अप्रकाशित ही हैं, जिन्हें समिति यथाशीघ्र प्रकाश में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा है, प्रस्तुत सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कन्ध तो शीघ्र ही पाठकों के कर कमलों को सुशोभित करेगा।

इस बात को प्रकट करते हुए भी हम हर्ष अनुभव करते हैं कि प्रकाशन-समिति के स्थायी सदस्यों की सख्या ८० के लगभग पहुँच गई है। समिति का स्थायी सदस्य ६२५ रुपए देने से बनता है। इन रुपयों द्वारा शास्त्रों का प्रकाशन होता है शास्त्र विक्रय से भी जो धन प्राप्त होता है उससे पुनः शास्त्रों का प्रकाशन किया जाता है।

दूसरी ओर हम उन ५८ दानी महानुभावों के नाम की सूची प्रकाशित करते हैं जिनके चित्र श्री दशवैकालिक सूत्र और श्री विपाक सूत्र में छप चुके हैं। और जो नए सदस्य हैं उन के चित्र अग्रिम पृष्ठों पर दिए जा रहे हैं।

- १ श्री गजराज श्री राम जी जैन, देहली ।
- २ स्व० श्री आशाराम जी जैन कपूर वाले ।
- ३ स्व० श्री मन्त लाल जी जैन लुधियाना ।
- ४ श्री सोहन लाल जी जैन लुधियाना ।
- ५ स्व बाबू परमानन्द जी बकील, जैन, कसूर वाले ।
- ६ श्री गोपीराम जी जैन होरवारपुर ।
- ७ स्व० श्री रोबी शाह जी जैन रावलपिंडी वाले ।
- ८ स्व० श्री तेजे शाह जी रावलपिंडी वाले ।
- ९ श्री शक्तिराम जी जैन जम्मू ।
- १० श्री बक्षीराम चिमन लाल जी लुधियाना ।
- ११ श्री नन्दलाल जी जैन, लुधियाना ।
- १२ श्री धूमिराम देवद सन्त शास्त्रवर झावनी ।
- १३ श्री मंगलसेन रोशन लाल जी जैन ।
- १४ श्री ठेकू राम जी जैन बालम्बर झावनी ।
- १५ श्री छदे शाह जी जैन, देहली ।
- १६ श्री हुकमचन्द जी जैन, लुधियाना ।
- १७ श्री रामजी दास जी जैन गलेरकोटल ।
- १८ बहिन देवकी देवी जी जैन लुधियाना ।
- १९ श्री बिलायती राम जी जैन न्यू देहली ।
- २० बहिन सवित्री देवी जी जैन सोध ।
- २१ श्री बिलायती राम जी सुपुत्र श्री गेम्बामल जी जैन न्यू देहली ।
- २२ श्री सावन मल जी नाहर लुधियाना ।
- २३ श्री बरखदास जी जैन पटियाला ।
- २४ श्री अमरनाथ जी काहीर वाले, देहली ।
- २५ श्री ईसराम जी जैन लुधियाना ।
- २६ बहिन महेन्द्र कुमारी जी जैन गुफावा ।
- २७ श्री देसराम जी जैन मुक्तवानपुरकोपी ।
- २८ श्री मन्नीराम जी जैन लुधियाना ।
- २९ " शिवप्रसाद जी जैन अम्बाला शहर ।

- ३ बनारसीदास जी जैन कपूरथला ।
- ३१ " नूनीलाल जी जैन कपूरथला ।
- ३२ " रीसतगम जी जैन समराल ।
- ३३ " बाबूकराम जी जैन, लुधियाना ।
- ३४ " बनीराम जी जैन मुक्तवानपुरकोपी ।
- ३५ " कुंभलाल जी जैन सहर बाजार देहली ।
- ३६ " प्यारलाल जी जैन, लुधियाना ।
- ३७ स्वर्गीय श्री मुराराम जी जैन, फरीदकोट ।
- ३८ " " लखनन्द जी जैन जोहरी देहली ।
- ३९ " " बांकराम जी जैन लुधियाना ।
- ४० श्री अम्बरलाल जी जैन पटियाला ।
- ४१ " नूनीशाह जी जैन त्यालकांड वाले ।
- ४२ " कुन्दलाल जी जैन रमा मण्डी ।
- ४३ स्व० श्री राधेशाह जी जैन रावलपिंडी ।
- ४४ बहिन बन्दापति जी जैन देहली ।
- ४५ स्व० श्री नरहराह जी जैन त्यालकोट ।
- ४६ श्री जबरदास शाह जी जैन त्यालकोट ।
- ४७ स्व० श्री ईसराम जी जैन होरवारपुर ।
- ४८ श्री मोहनलाल जी वैद्य, बनूह ।
- ४९ श्री हरिराम जी बापर, लुधियाना ।
- ५० स्व० श्री वैष्णव दास जी अमृतसर ।
- ५१ श्री मोतीलाल जी जैन जोहरी देहली ।
- ५२ श्रीमति हुकमदेवी जी जैन फरीदकोट ।
- ५३ श्री सत्यप्रकाश जी जैन फावावा ।
- ५४ श्री सत्यराम जी जैन, अमृतसर ।
- ५५ श्रीमति गाम्बहतो जी जैन लुधियाना ।
- ५६ श्रीमति बलमदेवी जी जैन जम्मू ।
- ५७ श्रीमति श्रीपदी देवी जी जैन कपूरथला ।
- ५८ श्रीमती विष्णु देवी जैन, जेठो मण्डी ।

प्रकाशकीय

आज हम पाठकों के हाथ में जैन धर्म दिवाकर, जैनागम-रत्नाकर, साहित्यरत्न स्व० आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा चिर-अनूदित इस शास्त्र-रत्न का प्रथम भाग समर्पित करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इस ग्रन्थ का नाम श्री आचाराङ्ग सूत्र है, जो साधना—जगत में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आत्मोत्थान की प्रथम श्रेणी है। जिस प्रकार शारीरिक अङ्गों में मस्तिष्क का सर्वोपरि स्थान है, तथैव जैनागमों में अग शास्त्र और अङ्ग शास्त्रों में आचाराङ्ग सूत्र सर्व-प्रथम स्थान लिए हुए है। इसमें साधु जीवन से सम्बन्धित आचार-विचार का विशद वर्णन है। आचार धर्म की प्रधानता होने से ही इसका नाम आचाराङ्ग है।

स्व० आचार्य श्री ने तो कई वर्ष पूर्व ही इस शास्त्र के अनुवाद कार्य को समाप्त कर दिया था, परन्तु समिति कई कारणों से चाहती हुई भी इसका प्रकाशन न कर सकी, इसके लिए पाठक क्षमा करें।

स्व० आचार्य श्री के नाम से कौन अपरिचित है, वह दिव्य दिवाकर जब तक इस भूतल पर रहा, तब तक उसके जीवन का कण-कण अनन्त-अनन्त ज्ञान-रश्मियों का प्रादुर्भाव कर जन-मानस के अज्ञानान्धकार को दूर करने का सत्प्रयास करता रहा। और यह उन्हीं की सत्कृपा का मधुर फल है, जो आज हमारे पाठकों के समक्ष है।

आचार्य श्री द्वारा अनूदित एवं लिखित अन्य भी कई ग्रन्थ-रत्न समिति के पास हैं, जिनमें से कुछ तो समय-ममय पर प्रकाशित होकर भूले-भटके भ्रान्त मानवों का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं और कुछ अभी अप्रकाशित ही हैं, जिन्हें समिति यथाशीघ्र प्रकाश में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा है, प्रस्तुत सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कन्ध तो शीघ्र ही पाठकों के कर कमलों को सुशोभित करेगा।

इस बात को प्रकट करते हुए भी हम हर्ष अनुभव करते हैं कि प्रकाशन-समिति के स्थायी सदस्यों की सख्या ८० के लगभग पहुँच गई है। समिति का स्थायी सदस्य ६२५ रुपये देने से बनता है। इन रुपयों द्वारा शास्त्रों का प्रकाशन होता है शास्त्र विक्रय से भी जो धन प्राप्त होता है उससे पुनः शास्त्रों का प्रकाशन किया जाता है।

दूसरी ओर हम उन ५८ दानी महानुभावों के नाम की सूची प्रकाशित करते हैं जिनके चित्र श्री दशवैकालिक सूत्र और श्री विपाक सूत्र में छप चुके हैं। और जो नए सदस्य हैं उन के चित्र अग्रिम पृष्ठों पर दिए जा रहे हैं।

- १ श्री लखारामजी राम जी जैन, देहली ।
- २ स्व० श्री आशाराम जी जैन कपूर बाले ।
- ३ स्व० श्री सत्य लाल जी जैन लुधियाना ।
- ४ श्री सोहन लाल जी जैन लुधियाना ।
- ५ स्व माधू परमानन्द जी वकील, जैन कपूर बाले ।
- ६ श्री गोपीराम जी जैन होरयारपुर ।
- ७ स्व० श्री रोषी छाह जी जैन रावलपिण्डी बाले ।
- ८ स्व० श्री तेजे शाह जी रावलपिण्डी बाले ।
- ९ श्री शास्त्रिमाम जी जैन जम्मू ।
- १० श्री बख्शीराम चिमन लाल जी लुधियाना ।
- ११ श्री नन्दलाल जी जैन, लुधियाना ।
- १२ श्री धनीराम देवडा सम्भ, बालगंज लाहरी ।
- १३ श्री मंगलसेन रोशन लाल जी जैन
- १४ श्री देव राम जी जैन बालगंज लाहरी ।
- १५ श्री छट्ठे छाह जी जैन देहली ।
- १६ श्री हुकमचन्द जी जैन लुधियाना ।
- १७ श्री रामजी दास जी जैन झरकोटला ।
- १८ बहिन देवकी देवी जी जैन लुधियाना ।
- १९ श्री बिन्हायती राम जी जैन म्यू देहली ।
- २० बहिन सावित्री देवी जी जैन जीध ।
- २१ श्री बिन्हायती राम जी सुपुत्र श्री गेन्नामल जी जैन, म्यू देहली ।
- २२ श्री सावन मल जी नाहर लुधियाना ।
- २३ श्री बरखदास जी जैन पटियाला ।
- २४ श्री अमरनाथ जी छाहीर बाले, देहली ।
- २५ श्री ईसराम जी जन लुधियाना ।
- २६ बहिन महेश्वरी कुमारी जी जैन गुजरात ।
- २७ श्री वैद्यराज जी जैन सुखवानपुर छोपी ।
- २८ श्री मन्गीराम जी जैन लुधियाना ।
- २९ " शिवमसाह जी जैन अम्बाला शहर ।

- ३० मनारमीदास जी जैन कपूरमला
- ३१ , चूनीलाल जी जैन कपूरमला ।
- ३२ शीखतराम जी जैन; समराज ।
- ३३ ,, वालकराम जी जैन, लुधियाना ।
- ३४ ,, धनीराम जी जैन सुखवानपुर छोपी
- ३५ कुमललाल जी जैन, सूर मजार देहली
- ३६ ,, प्यारेलाल जी जैन, लुधियाना ।
- ३७ स्वर्गीय श्री मुरारिराम जी जैन, फरीदकोट
- ३८ ,, लक्ष्मण जी जैन चौहरी, देहली ।
- ३९ लंकेश जी जैन लुधियाना
- ४० श्री अश्वरूपमल जी जैन, पटियाला ।
- ४१ चूनीलाल जी जैन स्वाखकोट बाले ।
- ४२ कुम्भनलाल जी जैन रामा मन्डी ।
- ४३ स्व० श्री रावूछाह जी जैन रावलपिण्डी ।
- ४४ बहिन बन्नापति जी जैन देहली ।
- ४५ स्व० श्री नरसूराह जी जैन त्यालकोट ।
- ४६ श्री जयचामल शाह जी जैन त्यालकोट ।
- ४७ स्व० श्री ईसराम जी जैन होरयारपुर ।
- ४८ श्री मोहनलाल जी बैर, बन्द ।
- ४९ श्री हरिराम जी बापर लुधियाना ।
- ५० स्व० श्री देवदास दास जी अमृतसर ।
- ५१ श्री मोतीलाल जी जैन चौहरी देहली ।
- ५२ श्रीमति हुकमदेवी जी जैन फरीद कोट
- ५३ श्री सत्यप्रकाश जी जैन, फावावा ।
- ५४ श्री सत्यराम जी जैन, अमृतसर ।
- ५५ श्रीमति मायबती जी जैन लुधियाना
- ५६ श्रीमति लक्ष्मदेवी जी जैन जम्मू ।
- ५७ श्रीमति शीपरी देवी जी जैन कपूरमला
- ५८ श्रीमती विष्णु देवी जी जैन जेठो मण्डी ।

प्रकाशकीय

आज हम पाठकों के हाथ में जैन धर्म दिवाकर, जैनागम-रत्नाकर, साहित्यरत्न स्व० आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा चिर-अनूदित इस शास्त्र-रत्न का प्रथम भाग समर्पित करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इस ग्रन्थ का नाम श्री आचाराङ्ग सूत्र है, जो साधना—जगत में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आत्मोत्थान की प्रथम श्रेणी है। जिस प्रकार शारीरिक अङ्गों में मस्तिष्क का सर्वोपरि स्थान है, तथैव जैनागमों में अग शास्त्र और अङ्ग शास्त्रों में आचाराङ्ग सूत्र सर्व-प्रथम स्थान लिए हुए है। इसमें साधु जीवन से सम्बन्धित आचार-विचार का विशद वर्णन है। आचार धर्म की प्रधानता होने से ही इसका नाम आचाराङ्ग है।

स्व० आचार्य श्री ने तो कई वर्ष पूर्व ही इस शास्त्र के अनुवाद कार्य को समाप्त कर दिया था, परन्तु समिति कई कारणों से चाहती हुई भी इसका प्रकाशन न कर सकी, इसके लिए पाठक क्षमा करें।

स्व० आचार्य श्री के नाम से कौन अपरिचित है, वह दिव्य दिवाकर जब तक इस भूतल पर रहा, तब तक उसके जीवन का कण-कण अनन्त-अनन्त ज्ञान-रश्मियों का प्रादुर्भाव कर जन-मानस के अज्ञानान्धकार को दूर करने का सत्प्रयास करता रहा। और यह उन्हीं की सत्कृपा का मधुर फल है, जो आज हमारे पाठकों के समक्ष है।

आचार्य श्री द्वारा अनूदित एवं लिखित अन्य भी कई ग्रन्थ-रत्न समिति के पास हैं, जिनमें से कुछ तो समय-समय पर प्रकाशित होकर भूले-भटके भ्रान्त मानवों का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं और कुछ अभी अप्रकाशित ही हैं, जिन्हें समिति यथाशीघ्र प्रकाश में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा है, प्रस्तुत सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कन्ध तो शीघ्र ही पाठकों के कर कमलों को सुशोभित करेगा।

इस बात को प्रकट करते हुए भी हम हर्ष अनुभव करते हैं कि प्रकाशन-समिति के स्थायी सदस्यों की सख्या ८० के लगभग पहुँच गई है। समिति का स्थायी सदस्य ६२५ रुपए देने से बनता है। इन रुपयों द्वारा शास्त्रों का प्रकाशन होता है शास्त्र विक्रय से भी जो धन प्राप्त होता है उससे पुनः शास्त्रों का प्रकाशन किया जाता है।

दूसरी ओर हम उन ५८ दानी महानुभावों के नाम की सूची प्रकाशित करते हैं जिनके चित्र श्री दशवैकालिक सूत्र और श्री विपाक सूत्र में छप चुके हैं। और जो नए सदस्य हैं उन के चित्र अग्रिम पृष्ठों पर दिए जा रहे हैं।

- १ श्री लुधियानी राम जी जैन, देहली ।
- २ स्व० श्री आशाराम जी जैन कपूर वाले ।
- ३ स्व० श्री सत्य साह जी जैन लुधियाना ।
- ४ श्री सोहन साह जी जैन लुधियाना ।
- ५ स्व बाबू परमानन्द जी बन्नीस, जैन, कसूर वाले ।
- ६ श्री गोपीराम जी जैन होरसापुर ।
- ७ स्व० श्री रोबी शाह जी जैन राबखर्पिणी वाले ।
- ८ स्व० श्री तेजे शाह जी राबखर्पिणी वाले ।
- ९ श्री शास्त्रिमान जी जैन जम्मू ।
- १० श्री वल्लीराम बिमल साह जी लुधियाना ।
- ११ श्री नन्दसाह जी जैन, लुधियाना ।
- १२ श्री धनीराम देवडा सम्प्रदायवादी जी
- १३ श्री मंगलसेन रोशन साह जी जैन
- १४ श्री तेज राम जी जैन आलम्बर भावनी
- १५ श्री लखे साह जी जैन, देहली ।
- १६ श्री हुकमचन्द जी जैन लुधियाना ।
- १७ श्री रामजी दास जी जैन गलेरकोटका ।
- १८ बहिन देवकी देवी जी जैन लुधियाना ।
- १९ श्री बिलावती राम जी जैन न्यू देहली
- २० बहिन सावित्री देवी जी जैन जोध ।
- २१ श्री बिलावती राम जी सुपुत्र श्री गेन्द्रामजी जी जैन न्यू देहली ।
- २२ श्री सावन मल जी नाहर लुधियाना ।
- २३ श्री बरखरास जी जैन पटियाला ।
- २४ श्री अमरनाथ जी छाहोर वाले, देहली
- २५ श्री ईमराज जी जैन लुधियाना ।
- २६ बहिन महेश्वरी कुमारी जी जैन गुहगावां
- २७ श्री ऐशराज जी जैन मुसतानपुर खोभी ।
- २८ श्री मन्गीराम जी जैन लुधियाना ।
- २९ " रिबराज जी जैन अम्नाला शहर ।

- ३ बनारसीराम जी जैन, कपूरथला
- ३१ " बूनीसाह जी जैन कपूरथला ।
- ३२ " दीक्षतराम जी जैन समराह ।
- ३३ " बालकराम जी जैन लुधियाना ।
- ३४ " बनीराम जी जैन मुसतानपुर खोभी
- ३५ कुबलास जी जैन, सहर चम्पार देहली
- ३६ " प्यारेसाह जी जैन, लुधियाना ।
- ३७ स्वर्गीय श्री मुराराम जी जैन, फरीदकोट
- ३८ " " लखनन्द जी जैन जोहरी, देहली ।
- ३९ " चंकेराय जी जैन लुधियाना
- ४० श्री अजयलाल जी जैन, पटियाला ।
- ४१ " बूनीसाह जी जैन, त्यासकोट वाले ।
- ४२ " कुन्दनसाह जी जैन रामा मण्डी ।
- ४३ स्व० श्री राधुसाह जी जैन, राबखर्पिणी ।
- ४४ बहिन बम्प्रापति जी जैन देहली ।
- ४५ स्व० श्री नत्थुसाह जी जैन त्यासकोट ।
- ४६ श्री बबदयाल साह जी जैन, त्यासकोट ।
- ४७ स्व० श्री ईसराम जी जैन होरसापुर ।
- ४८ श्री मोहनसाह जी बैकर, कनूड ।
- ४९ श्री हरिराम जी बापर लुधियाना ।
- ५० श्री वैष्णव दास जी अमृतसर ।
- ५१ श्री मोदीसाह जी जैन जोहरी देहली ।
- ५२ श्रीमति हुकमदेवी जी जैन फरीदकोट
- ५३ श्री सत्यप्रकाश जी जैन, फगवावा ।
- ५४ श्री सन्तराम जी जैन अमृतसर ।
- ५५ श्रीमति भागवती जी जैन लुधियाना
- ५६ श्रीमति बलमदेवी जी जैन जम्मू ।
- ५७ श्रीमति श्रीपती देवी जी जैन कपूरथला
- ५८ श्रीमती निष्ठा देवी जैन, जेतों मण्डी ।

स्वर्गीया वहिन देवकी देवी जैन
प्रिमीपल, जैन गर्ल्ज हायर सैकेडरी स्कूल,
लुधियाना ।

इस तप, त्याग तथा ब्रह्मचर्य की सजीव प्रतिमा का जन्म १२-३-१९०६ में पिता श्री भक्त प्रेम चन्द जी और माता श्री भानी देवी के घर हुआ । आप अपने जीवन में अनेक दीन, हीन, दलित और अनाथ विधवाओं का सहारा बनी । आपने अपने द्वारा सस्थापित जैन गर्ल्ज हायर सैकेडरी स्कूल की तन, मन और सहस्रों की सम्पत्ति में सहायता की । शास्त्रों के प्रकाशन में भी समय २ पर आप अपना योग-दान देती रही है । प्रस्तुत शास्त्र के प्रकाशन में भी आपने पाँच हजार की राशि प्रदान की है । ७-४-१९६२ को आप की पुनीत आत्मा इस ससार से प्रस्थान कर गई ।

વહન શાલા વ્હી જૈન
મુખ્ય-સ્વર્ગીય મન કુન્ન શાલ
જી માહન્યા સુધિયાના ।

ધીમતી અનારબાઈ જન
માતેશ્વરી-શ્રી જગન્નાથ જી જન
નોહા મળ્હી આગરા ।

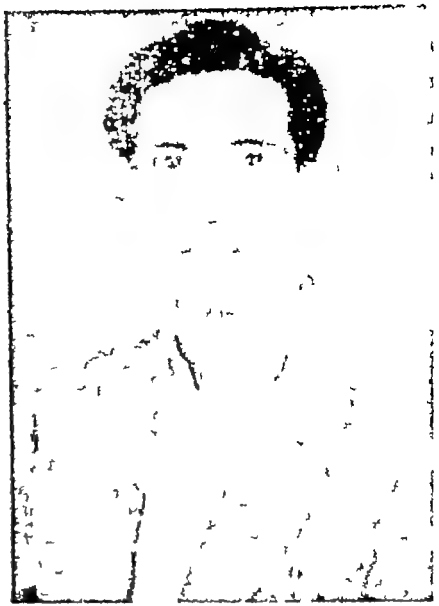
શામલિ મમાલા દર્શી જી
મપપા-મન્નદાજ રમ્મી દર્શી જીન
ચમ્પૂર ।

શામલિ ચેમો વાઈ જન
ધમપલિ-માઠ ઠાકુર શાહ જન
ગુજરાતના વાવ ચમ્પૂર ।

श्री वरखागम जी जैन
पटियाला ।

श्री तेलूराम जी जैन
प्रो० सी एल. जैन हौजरी,
लुधियाना ।

श्री अमृतसरियामल जी जैन
सराफ, समाना मंडी ।

न,
मण्डी ।

श्री भान चन्द जी जन
मुपुत्र श्री कहलमम जन
मानसा मण्डी ।

स्वर्गीय-श्री रामजी नाम जी जन
मालरकोटला वाले
(बापने बालक प्रकाशन के लिये १
की पूजी प्रदान की है)

कुछ नय मन्त्रों के चित्र प्रयास करने पर भी हमें उपसब्ध नहीं हो सके। जिनके नाम
ने पर ही हम मन्त्रों को जाना पड़ रहा है। श्री कुलवन्ध राय जी जैन मालरकोट वाले
श्री ममोलक सिंह जी हामी वाले श्रीमति केसर बाई जैन धर्मपत्नी श्री कुन्दन मान जैन वेहली
श्री भगवन् नाथ जी जन प्रो० रामा जैन हौजरी लुधियाना श्री ज्ञान चन्द जैन यूनाईटेड
हौजरी लुधियाना श्री हरि राम वज्राज धनौर (पटियाला) श्री लडाशाह जी मुनीमाल जी
जन लाहौर वाले नेहली ।

पाच बहनों गुप्तमान लेकर स्वामी मदम्प बनी है उन्होंने जिस विशाल हृदय का परिचय
दिया है हम उसकी मराहता करते हैं ।

इसके अनिरिक्त कुछ बहनों ने सी-सी ४० दिया है उनका नाम इस प्रकार है
पान्ति देवी धर्मपति मनोहर लाल गुजरावाला वाले रत्नी बाई धर्मपति जगोरी लाल
मालरकोट वाला मुनिना देवी जैन धर्म डा जैन लुधियाना श्री दयावती जी धर्म०
गिरधरण जन जम्मू ।

जिन बहनों भाईयो का उत्तार सहयोग से समिति का कार्य सफलता पूर्वक चल रहा है हम
उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और भविष्य के लिए इसमें भी अधिक सहयोग की प्रार्थना करते हैं ।

धन्य -

प्राचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति
जैन स्थानक लुधियाना ।

प्रस्तावना

श्रुतज्ञान का महत्व

प्रत्येक साधक का— चाहे वह श्रमण-श्रमणी हो या श्रावक-श्राविका, लक्ष्य मोक्ष है। उसका प्रत्येक पग अपने साध्य पथ पर बढ़ता है। परन्तु, पथ पर कदम रखने के पूर्व उम पथ का ज्ञान होना भी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसलिए जैनागमों में क्रिया के पहले ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। आगम में यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि सम्यक् चारित्र्य का अभाव में ज्ञान सम्यक् रह सकता है, परन्तु सम्यग् ज्ञान के अभाव में चारित्र्य सम्यक् नहीं रह सकता। इसलिए क्रिया के पहले ज्ञान का महत्व स्वीकार किया गया है। साधक को यह उपदेश दिया गया है कि ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया ही आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करने में सहायक हो सकती है और सम्यग्ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला साधक ही मोक्ष मार्ग का आराधक हो सकता है।

ज्ञान के ५ भेद हैं— १-मतिज्ञान, २-श्रुतज्ञान, ३-अवधिज्ञान, ४-मन पर्यवज्ञान और ५-केवलज्ञान। इनमें प्रथम के दो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होते हैं और शेष तीन ज्ञान अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का ज्ञान करने में इन्द्रिय एवं मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। तीसरा और चौथा ज्ञान सीमित क्षेत्र में स्थित सीमित पदार्थों को जानता-देखता है, परन्तु, केवल ज्ञान असीम होता है। वह समस्त पदार्थों के समस्त भावों को जानता-देखता है। उससे लोकालोक का कोई पदार्थ एवं भाव छुपा हुआ नहीं रहता है। अतः वह पूर्णतः अनावृत्त होता है।

इन पाँचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान उपकारी माना गया है। क्योंकि, श्रुतज्ञान सर्वज्ञ पुरुषों की वाणी है। इसमें द्वादशांगी का समावेश हो जाता है। वस्तुतः तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करके द्वादशांगी का उपदेश देते हैं और इसी को श्रुतसाहित्य या श्रुतज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान का अर्थ है— अपनी इन्द्रियों एवं बुद्धि के द्वारा पदार्थों का बोध करना और श्रुतज्ञान का अभिप्राय है कि सर्वज्ञोपदिष्ट श्रुतसाहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करके पदार्थों का सही बोध करना। अतः अपनी बुद्धि को यथार्थ रूप से सोचने-समझने की प्रेरणा श्रुतज्ञान से ही मिलती है। श्रुतज्ञान के आधार पर ही साधक पदार्थों की सही जानकारी कर सकता है। और वह अपने चिन्तन का विकास करके आगे बढ़ सकता है। आगम में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साधक श्रुतज्ञान को सुनकर या पढ़कर ही कल्याणकारी एवं पापकारी अथवा हेय एवं उपादेय पथ को

ज्ञान मक़ता है^१ । उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर पूछा गया है कि भुतज्ञान की आपराधता से क्या फल मिलता है ? आगज्ञान फरमाते हैं कि भुतज्ञान की आपराधता के द्वारा साधक ज्ञानावरणीय कर्म को बंध करता है^२ । वह आत्मज्ञान को ज्योति पर आप हुए आवरण को अनावृत्त करते-करते एक दिन निरावरण केवल ज्ञान को प्राप्त कर देता है । इस तरह धर्म ज्ञान साधक की मिथि में विशेष सहायक होने के कारण उपकारी माना गया है^३ । वर्तमान युग में साधक अतः ज्ञान के आचार पर ही पदार्थों का पदार्थ ज्ञान करके आत्मा का विकास कर सकता है । मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा सकता है । अतः आत्मविकास के लिए भुतज्ञान महत्वपूर्ण है ।

तीर्थंकर सर्वज्ञ होते ही तीर्थ-मय की स्थापना करने हैं और भव्य प्राक्षिपों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं । उनके विस्तृत प्रवचनों को गणपथ सूत्र रूप में प्रचित करते हैं अर्थात्—उस अर्थ रूप वाणी का संक्षिप्त संस्करण तैयार करते हैं । उसे द्वादशांगी करते हैं^४ । इस द्वादशांगी के निर्माता गणपथ होते हैं, परन्तु इसका मूलाधार तीर्थंकरों की वाणी है । वे सभी भाषों को संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं । परन्तु वे इसमें अपनी आर से कुछ नहीं मिलाते हैं । इसलिए द्वादशांगी सर्वज्ञ (तीर्थंकर) प्रणीत कहावती है ।

द्वादशाङ्गी में आचाराङ्ग का स्थान

“द्वादशांगी में आचाराङ्ग सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है । यह प्रथम अङ्ग सूत्र है । जितने तीर्थंकर हुए हैं उन सबने सर्वप्रथम आचाराङ्ग का उपदेश दिया है । वर्तमान काल में श्री तीर्थंकर (विहरमान) महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं, व भी अपने शासनकाल में सर्वप्रथम आचाराङ्ग का उपदेश देते हैं और अल्प में होने वाले तीर्थंकर भी सर्वप्रथम इसका प्रवचन देंगे । और गणपथ भी इसी काल से अंग सूत्रों का प्रचित करते हैं ।

किं तोष्ठा आनन्द वस्तुस्थिति तांश्च आनन्द पावय ।

—वसवैवात्मिक सूत्र, ४ ११ ।

† मुपस्य आराह्यमायं च जने । जीवे किं आनन्दः ?

मुपस्य आराह्यमायं च आत्मानं तदेव न य मन्ति स्तस्यै ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १२ २४ ।

‡ अनुवीणशरः सूत्र ।

किं पारं आनन्दं परमा मुनः संवति ननु ह्यत्र निर्जन्म । नासन्नस्य द्विपदं द्रष्टुं, ततो मुक्तं पचनम् ।

—अनुवीणशरः सूत्र और ध्यात्मिक निर्मुक्ति ।

आचाराङ्ग सूत्र को सर्वप्रथम स्थान देने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि मुक्ति का अव्यावाध सुख प्राप्त करने का मूल आचार है॥ प्रश्नोत्तर के रूप में आचार के महत्व को बताते हुए निर्युक्तिकार प्रश्न उठाते हैं कि अङ्ग सूत्रों का सार क्या है ? आचार । आचार का सार क्या है ? अनुयोग—अर्थ । अनुयोग का सार क्या है ? प्ररूपणा करना । प्ररूपणा का सार क्या है ? सम्यक् चारित्र को स्वीकार करना । चारित्र का सार क्या है ? निर्वाण पद की प्राप्ति, निर्वाण पद पाने का सार क्या है ? अक्षय सुख को प्राप्त करना । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति एवं अव्यावाध सुख का मूल आचार है । क्योंकि कर्म के आने का कारण भी क्रिया है और निर्जरा का कारण भी क्रिया है । सम्यग्ज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया निर्जरा का कारण है । अतः ज्ञान एवं क्रिया की समन्वित साधना से मुक्ति मानने वाले जैनागमों में सम्यग्दृष्टि को क्रियावादी भी कहा गया है । इसका कारण यही है कि क्रिया के बिना आत्मा अक्रिय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है । अस्तु मुक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता चारित्र है । चारित्र शब्द का अर्थ है—कर्मजल को खाली करना या कर्म समूह का नाश करना । इसी कारण सभी तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते समय सर्व प्रथम आचाराङ्ग का उपदेश देते हैं ।

द्वादशाङ्गी का वर्गीकरण

समस्त जैनवाङ्मय को चार अनुयोगों में विभक्त किया जा सकता है— १-धर्मकथानुयोग, २-गणितानुयोग, ३-द्रव्यानुयोग और ४-चरण-करणानुयोग । ज्ञाता-धर्मकथाङ्ग, अन्तकृतदशाङ्ग आदि सूत्र धर्म कथानुयोग का वर्णन करते हैं । गणितानुयोग का वर्णन भगवती सूत्र एवं सूर्यप्रज्ञप्ति आदि आगमों में मिलता है । द्रव्यानुयोग का विवेचन स्थानाङ्ग, समवायाङ्गादि सूत्रों में उपलब्ध होता है । और आचाराङ्ग सूत्र

ॐ सर्वेसि आयारो तित्थस्स पवत्तणे पढमयाए ।

सेसाइ अगाइ एक्कारस आणुपुब्बीए ॥

आयारो अगण पढम, अग दुवालसण्हपि ।

इत्थं य मोक्खो वा ओ एस य सारो पवयणस्स ॥ —आचाराग निर्युक्ति, ६, ६

† अगण कि सारो ? आयारो, तस्स ह्मइ कि सारो ?

अणुओगत्थो सारो, तस्सवि य परूवणा सारो ॥

सारो परूवणाए चरण, तस्सवि य होइ निव्वाण ।

निव्वाणस्स उ सारो अव्वावाह जिणाविति ॥

—आचाराग निर्युक्ति, १६, १७ ।

‡ एय चयरित्तकर, चारित्त होइ आहिय ।

—उत्तराध्ययन, ६८, ३३ ।

में बरख-बरखानुयोग का वर्णन है।

प्रस्तुत बर्गीकरण में प्रमुख अनुयोग शब्द अर्थ है व्याख्या करना वृत्तिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है कि सूत्र के पर्याप्त उमर अर्थ का बखन करना या संक्षिप्त सूत्र का विस्तृत विवरण करना अनुयोग कहलाता है।^१ इससे स्पष्ट होता है कि तीर्थङ्गों का प्रवचन चार अनुयोगों में विभक्त होता है। या यों कहें कि ये चार शैलियों में भाष्यभाग का उपदेश होते हैं या वस्तु का तथा लोक का समर्थ स्वरूप समझते हैं। इस आचाराङ्ग में बरख करानुयोग की शैली का स्पष्ट वर्णन होता है। क्योंकि यह आगम आचार का निरूपण करता है।

आचार पत्रक

प्रस्तुत आगम में पांच आचारों का वर्णन मिलता है—१ ज्ञानाचार, २-वचनाचार ३ चरित्राचार ४-तपाचार और ५-वीर्वाचार। ज्ञानाचार का अर्थ है—ज्ञान की स्थापना करना। आगम में इससे आठ भेद बताए गए हैं—१ त्रिवर्त मम पर शास्त्र का स्वाध्याय करना २ विनय-अक्षिपूरक सूत्र का अनुशीलन करना ३ बहुमानपूर्वक उमर का अध्ययन करना ४-उपधान—तप करत हुए शास्त्र का अध्ययन करना, ५-विस से आगम का ज्ञान प्राप्त किया हो, उमर के नाम को गुप्त नहीं रखना ६-सूत्र का शुद्ध वक्तव्य करना ७-उमर के शुद्ध एवं यथार्थ अर्थ का ग्रहण करना और ८-सूत्र और अर्थ को बहुमान एवं आदर पूर्वक स्वीकार करना।^२

उन्नीस वर्तनाचार के आठ भेद हैं—१-जिनबायी में संराय नहीं करना, २-अन्य मत की प्रशंसा नहीं करना ३-स्वकर्म के फल के विषय में संभेद नहीं करना ४-अमूर्धु दृष्टि होना ५-गुणिजनों के गुणों की प्रशंसा करना ६-वर्म से गिरत हुए व्यक्ति को धर्म में स्थिर करना ७-सर्वमी आईवों में वास्तव्य रखना और (वर्म की) प्रभावना करना।^३

आगम में चरित्राचार भी आठ प्रकार बताया गया है—१-ईर्षा समिति

१ आचारानुयोग — सर्ववचनआचारानुयोग सूत्रावतारआचारस्वानुयोग
सूत्राध्ययनआचारवर्णकवर्णनिति भाषना वगैरि नवीयम सूत्रस्य बहुवार्जनं योमोऽनुवोवा-
रति ।

† जाने विचार, बहुमान उमरों के तथा अभिव्यक्तने ।

अर्थच परत उमर, अर्द्धवर्षी भाष्यभाषारो ॥

‡ निरर्नकिय निकर्नकय निर्विचितिविज्ञा धमूदविन्टी व ।

उमरसूत्र, विरीकरणे वक्तव्य मवावने अर्द्ध ॥

—आचारानुवृत्ति ।

२-भाषा समिति, ३-गणना समिति, ४-आद्याणभडनिक्षेपणा समिति, ५-उच्चार-प्रश्रवण-खेल-जल्लगिधाण परिष्ठापना समिति, ७-मन गुप्ति, ८-वचन गुप्ति और ८-काय गुप्ति । इस तरह पाच समिति और तीन गुप्ति इस ८ प्रवचन माता को चारित्राचार कहते हैं॥

तपाचार के बारह भेद बताए हैं— १-अनशन, २-अनोदर्य, ३- भिक्षाचारी, ४-रसत्याग, ५-काय क्लेश और ६-प्रतिमलीनता, यह बाह्य तप के ६ भेद हैं । और १ प्रायश्चित्त, २ व्रतनय, ३ वैयाधृत्य, ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ कायोत्सर्ग यह ६ प्रकार का आभ्यन्तर तप होता है । इस तरह तपाचार के १२ भेद होते हैं† ।

वीर्याचार का परिपालन अनेक तरह से किया जा सकता है । इसे किसी निश्चित सख्या में नहीं बाँटा जा सकता । वीर्य का अर्थ शक्ति है । अतः कर्म क्षय करने या समय साधना में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना ही वीर्याचार है‡ । इस तरह प्रसुत सूत्र में पाँचों आचारों का सागोपाग वर्णन किया गया है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध मे

आचाराङ्ग सूत्र दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है । प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव अध्यायन हैं । आगमों में ब्रह्मचर्य के नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है । स्थानाङ्ग सूत्र में लिखा है—‘ब्रह्मचर्य के नव अध्यायन हैं—१-शस्त्र परिज्ञा, २-लोक विजय, ३-शीतोष्णोय, ४-सम्यक्त्व, ५-लोकमार, ६-धूत, ७-विमोह, ८-उपधान और ९-महापरिज्ञा॥

ब्रह्मचर्य का अर्थ है कुशल अनुष्ठान । अस्तु, जिस आगम में कुशल अनुष्ठान-समय साधना का वर्णन है, उसे ब्रह्मचर्य अध्ययन कहते हैं । प्रस्तुत आगम में साध्याचार का ही विशेष रूप से वर्णन होने से इसका ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम दिया गया है ।

॥ तिननेव य गुत्तीओ पच्च समिइओ अट्ठ मिलियाओ ।

पवयण माईउ इमा तासु ठिओ चरण सपन्नो ॥

† अणसणमूणोयरियो, वित्ति सखेवण रसच्चाओ ।

कायकिलेसो सलीणया य वज्झो तवो होइ ॥

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झाओ ।

भाण उस्सग्गो विय, अग्निमतरओ, तवो होइ ॥

‡ अणिगूहिय वलविरिओ, परक्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो ।

भाण उस्सग्गोविय, अग्निमतरओ तवो होइ ॥

॥ नव वञ्चरेण ५० तज्जा—सस्यपरिन्ना, लोग विजओ जाव उवहाणसुय महा-परिण्णा ।

—स्थानाङ्गसूत्र, ९, ६६२ ।

प्रथम यतस्कन्ध के प्रथम अध्यायन का नाम शस्त्र-परिज्ञा है। शस्त्र दो प्रकार का होता है— १-द्रव्य शस्त्र और २ भाव शस्त्र। झाठी तलवार, पिस्तौल, बम्बाई द्रव्य शस्त्र हैं और राग-द्वेष, क्रम-लोभादि भाव शस्त्र हैं। परिज्ञा का अर्थ है— शस्त्रों की मर्यादरता एवं उनके द्वारा बड़ने वाले सुसार परिभ्रमण के स्वरूप को जानकर उनका परि त्याग करना। द्रव्य और भाव शस्त्रों का त्याग करना साधना का पहला कदम है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्यायन का नाम शोक विजय है। शोक-संसार भी दो प्रकार का है— १-द्रव्य और २-भाव। द्रव्य शोक ४ गति रूप है और राग-द्वेष भाव शोक है। राग-द्वेष के कारण ही आत्मा द्रव्य शोक में परिभ्रमण करती है। अतः राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करना ही शोक-संसार पर विजय प्राप्त करना है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्यायन का शीतोष्णीय नाम है। शीत का अर्थ है— अनुकूल परीपह और उष्ण का अस्मिप्राप है— प्रतिकूल परीपह। प्रस्तुत अध्ययन में यही बताया गया है कि साधना के पथ पर गतिशील साधु को अनुकूल एवं प्रतिकूल परीपहों के उत्पन्न होने पर समभाव रखना चाहिए।

चतुर्थ सम्यक्त्व अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन में समभाव की साधना का उपदेश दिया गया है। मायु की दृष्टि मोह का त्याग करके अचल भाव से साधना में संलग्न रहने का वर्णन किया गया है।

पाँचवाँ शोकसार अध्ययन है। रत्नत्रय— सम्पदबर्धन, ज्ञान और चारित्र्य ही शोक में सार पदार्थ हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में कृपाय त्याग एवं रत्नत्रय की साधना करने का उल्लेख किया गया है।

षष्ठम धूत अध्ययन है। धूत का अर्थ है— परिजनो के संग—आसक्ति का त्याग करना। क्योंकि पारिवारिक स्नेह एवं मोह साधक को संसार में ऊपर नहीं उठने देता है। अतः मनुष्य को उनके संग—साध का त्याग करना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का उल्लेख किया गया है।

सातवाँ विमोह अध्ययन है। मोह एवं राग-भाव उत्पन्न परीपहों पर विजय प्राप्त करना ही साधक की सच्ची विजय है। अतः मोह से उत्पन्न होने वाले कर्मा से पराकर साधु को मन्त्र-मन्त्र का महोरा नहीं लेना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का उपदेश दिया गया है। परन्तु वर्तमान में प्रस्तुत अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

अष्टम अध्ययन का नाम उपवास या विमोह है। उपवास का अर्थ तप होता

है । मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म का नाश करना आवश्यक है । कर्म निर्जरा के लिए तप अनिवार्य है । इसलिए इसमें यह बताया गया है कि साधु को वस्त्र-पात्र में कमी करके परीपहों को सहन करना चाहिए और पण्डित मरण को प्राप्त करने के लिए सलेखना एवं अनशन व्रत को स्वीकार करके समय साधना में रूतग्न रहना चाहिए ।

नवम अध्ययन का नाम महापरिज्ञा है । इसमें भगवान् महावीर की साधना का उल्लेख किया गया है । महा का अर्थ है— महान् और परिज्ञा का अर्थ है— ससार के स्वरूप को जानकर उसका परित्याग करना और परीपहों के उत्पन्न होने पर भी त्याग मार्ग से च्युत नहीं होना । भगवान् महावीर की साधना सर्वोत्कृष्ट साधना थी । उसका अनुशीलन-परिशीलन करके मन में परीपहों को सहने की भावना जागृत होती है । अस्तु प्रस्तुत अध्ययन में भगवान् महावीर की विशिष्ट साधना का उल्लेख करके साधु को अपने साधना पथ पर दृढता से चलने का उपदेश दिया गया है । प्रस्तुत आगम के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्याचार का वर्णन किया गया है । वह पाच चूला रूप है और उसके १६ अध्ययन हैं ।

निर्युक्तिकार का कहना है कि आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १८ हजार पद हैं । पञ्चचूलात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पदों की संख्या इससे भिन्न है^१ । टीकाकार ने भी निर्युक्तिकार के विचारों का समर्थन किया है । आचाराङ्ग वृत्ति के रचयिता शीलाक आचार्य, नवाङ्गी वृत्तिकार आचार्य अभयदेव सूरि एवं आचार्य मलयगिरि प्रभृति टीकाकारों ने भी येन-केन प्रकारेण निर्युक्तिकार के मत को ही परिपुष्ट किया है ।

परन्तु, जब हम आगमों का अनुशीलन-परिशीलन करते हैं, तो निर्युक्तिकार का मत उचित प्रतीत नहीं होता है । आगमों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि “चूलिका सहित आचाराग भगवान् के १८ हजार पद हैं ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही नहीं, अपितु उभय श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद हैं^२ । प्रस्तुत पाठ की टीका में आचार्य अभय देव सूरि ने निर्युक्ति के मत को ही पुष्ट करने का असफल प्रयत्न किया है । वे लिखते हैं कि “प्रस्तुत में जो पद संख्या दी गई है वह समग्र आचाराङ्ग की नहीं, प्रत्युत नव अध्ययनात्मक प्रथम श्रुतस्कन्ध की समझनी चाहिए । क्योंकि निर्युक्ति-

^१ नव बभचरमइयो अट्ठारस पयसहस्सियो वे ओ ।

हवइ य सपच चूलो बहु-बहुत्तरओ पयग्गेण ॥

—आचाराग नियुक्ति ।

— १ आचारस्स ण भगवओ सचूलियागस्स अट्ठारस्स पय सहस्साइ पयग्गेण ।

—समवायाङ्ग सूत्र १८ ।

कि यदि आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन और १८ हजार पद माने तो निर्युक्तिकार के कथन से विरोध होगा। क्योंकि वे प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही १८ हजार पद मानते हैं। जब कि नन्दी सूत्र के मूल पाठ में दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद माने हैं? इस प्रश्न के समाधान में वे लिखते हैं कि 'प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कन्ध और २५ अध्ययन हैं, परन्तु १८ हजार पद सम्पूर्ण आचाराग के नहीं, केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के ही हैं। इस सूत्र से यही अर्थ अभिप्रेत है। क्योंकि सूत्र अर्थ मिलक्षण होता है। अतः गुरुपरंपरा से ही उसे समझा जा सकता है॥

इससे यही स्पष्ट होता है कि टीकाकारों को निर्युक्ति के विचारों का मोह है। जबकि आचार्य मलयगिरि स्वयं मानते हैं कि मूल पाठ में समग्र आचाराङ्ग के १८ हजार पद माने हैं। परन्तु, वे उसका, इसलिए समर्थन नहीं कर पा रहे हैं कि निर्युक्तिकार इससे सहमत नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि एवं चिन्तन स्वातन्त्र्य को भी खो दिया।

हम यह नहीं समझ पाए कि प्रस्तुत पाठ में अर्थ वैचित्र्य क्या है? और गुरु परम्परा क्या है? नन्दी सूत्र में सूत्रकृताङ्ग के सम्बन्ध में भी ऐसा ही पाठ मिलता है कि "दूमरे अग (सूत्रकृताङ्ग सूत्र) के दो श्रुतस्कन्ध, २३ अध्ययन, ३३ उद्देशनकाल, ३३ समुद्देशन काल और ३६ हजार पद हैं। आचाराङ्ग सूत्र के जैसा वर्णन होने पर भी टीकाकार ने प्रस्तुत आगम के दोनों श्रुतस्कन्धों के ३६ हजार पद माने हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टीकाकारों ने अपनी बुद्धि से विना सोचे-समझे ही निर्युक्ति का अनुकरण मात्र किया है। अतः यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है और जब मूल पाठ सामने हो तब निर्युक्ति किसी भी तरह प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। क्योंकि मूल पाठ स्वतः प्रमाण है और निर्युक्ति एवं टीका आदि परतः प्रमाण हैं। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि समग्र आचाराङ्ग के ही १८ हजार पद हैं।

आचाराङ्ग की भाषा

भाषा ग्रन्थ का प्राण है। किसी भी ग्रन्थ के आन्तरिक एवं बाह्य परिचय को प्राप्त करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। उससे ग्रन्थ का यथार्थ स्वरूप सामने आ

॥ समवायाङ्ग टीका।

† विद्मः अग्रे दो सुयखधा, तेवीस अङ्गभयणा, तित्तीमें उद्देशन काला,

तित्तीस समुद्देशन काला, छत्तीस पयसहस्साणिपयरेणे ।

— नन्दी सूत्र, द्वादशांगी अधिकार।

१-अर्थ से अवोधित— सूत्र अर्थ रूप से विस्तृत शब्दों का सक्षिप्त रूप होता है। उसमें अर्थ अन्तर्निहित रहते हैं।

२-सुत— जैसे ७२ कलाओं में प्रवीण पुरुष जब सो जाता है, तब उसे अपनी कलाओं का कोई ज्ञान नहीं रहता है। परन्तु, जागृत होने ही उसका ज्ञान भी जागृत हो जाता है। इसी तरह जब तक सूत्र का अर्थ के द्वारा बोध नहीं कराया जाता, तब तक उसके अर्थ को नहीं जाना जा सकता। परन्तु, ज्यों ही उसके अर्थ का परिज्ञान करा दिया जाता है, त्यों ही वह अपने समस्त अर्थों को अभिव्यक्त करने लगता है।

३-श्लेष— जैसे श्लेष में अनेक तन्तु संचटित-मिश्रित हुए होते हैं, उसी तरह सूत्र में अनेक अर्थ सन्निहित रहते हैं।

४-सूक्त— सूत्र सुन्दर एवं शोभनीय लगता है। इसलिए इसे सूक्त कहा है।

५-सूचक— सूई खो जाने पर जल्दी नहीं मिलती। परन्तु, यदि वह सूत्र-धागे के साथ हो तो शीघ्र मिल जाती है। सूत्र सूई का सूचक है। इसी तरह सूत्र आगम के अर्थ का परिसूचक है। इससे भगवान के द्वारा उपदिष्ट अर्थ रूप वाणी की सूचना मिलती है।

६-सूचिका— जैसे सूचिका-सूई से वस्त्रों की सिलाई करके उन्हें एक जगह जोड़ लिया जाता है। उसी तरह सूत्र भी अनेक अर्थों को संकलित करता है।

७-उत्पादक— जैसे आग में सूर्यकान्त मणि और जल में चन्द्रकांत मणि अपनी प्रभा को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सूत्र भी अर्थ का प्रसव-उत्पादन (पैदा) करता है, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं।

८-अनुसरण— अनुसरण द्रव्य और भाव से दो प्रकार का कहा गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्ध वणिकपुत्र का दृष्टान्त दिया गया है। एक दिन वैश्य ने सोचा कि यह अन्धपुत्र निकम्मा बैठ कर खाएगा तो इसका तिरस्कार होगा। अतः उस वैश्य ने अपने घर के आगे पोछे दो स्तम्भ खड़े कर दिए और उसमें एक रस्सी बांध दी और उसे कहा कि इस रस्सी के सहारे तुम इस कचरे को बाहर फेंक दिया करो। इस तरह पिता के वचनों का अनुसरण करने से उस का जीवन सम्मान पूर्वक बीतने लगा। यही आचार्य पिता के तुल्य हैं, साधु अन्धे पुत्र के समान हैं, सूत्र रस्सी के तुल्य है और अष्ट कर्म कचरे के समान हैं। साधक सूत्र का अनुसरण

करके अष्ट कमलसं सहित हो जाता है अथ इसे अनुसरण कहा देखे ।

इमं अतिरिक्त सूत्र के और भी भेद बताए गए हैं । इस मन्त्र में निरुक्ति कार कहते हैं कि सूत्र तीन प्रकार का होता है—१ संज्ञा सूत्र २ कारक सूत्र और ३ प्रकरण सूत्र अथवा अमर्ग और अपवाह के भेद से भी सूत्र का प्रकार का होता है । इममें अमर्ग अथवा अपवाह ? इमका उत्तर यह दिया गया है कि उभय सूत्र अपने अपने स्थान पर भेद्यस्कर और वक्तव्य हैं ।

// संज्ञा सूत्र—जो सूत्र सामयिक संज्ञा के द्वारा किसी बात का निर्वेश करता है, उस संज्ञा सूत्र कहते हैं । जैसे—“के छेए से सागरिण परिवाहर आचारंग सूत्र क इम पाठ में मैथुन क छिए सागरिण शब्द का प्रयोग किया है । इसी तरह होप क छिए आमन्य संसार क छिए ‘चार और माह के बिरे ‘चार’ शब्द का प्रयोग किया गया है य सब संज्ञा सूत्र हैं । यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा सूत्र का प्रयोग करने से क्या लाभ है ? इससे मंत्र से महत्त्वपूर्ण लाभ यह होता है कि पारस्परिक सम्बन्ध एवं शिष्टता का पालन होता है । जैसे प्रश्न करने समय य २मी साध्वी को सूत्र का अध्ययन कराते समय मैथुन आदि अद्विष्ट शब्दों के स्थान में ‘सागरिण’ आदि २३ शब्दों का प्रयोग करने से व्यवहारिक शिष्टता का संग नहीं होता है और साध्वी

ॐ गुप्तं तु मुत्तमेव तं यद्वा मुत्तं त्वं भवो मेतो ।
 अत्यस्तं सुयमा वा मुदुताविह वा भवे मुत्त ॥
 मेरुतिबाह तस्तं च मुदुतं निज्जह तद्देव मुत्तति ।
 अणुमरुतिव मेवा तस्म तं नामा इमा हति ॥
 पानुलउमं मुत्तं अन्वेवावाहिमं न त जाणे ।
 मेम सरिसेव तेनं अस्वा ववाइया वहे ॥
 मुदुत्तं मुत्तं मुत्तं मुत्तं मुत्तं मुत्तं मुत्तं मुत्तं ॥
 निज्जह अन्वे ययावि न वद्दं मुत्तं कंवादीणि ॥
 गुप्तं भवति तं अत्यस्तं तं पमवद्दं मुत्तं ।
 वयि व ययव कववो तवणुमरुता रत्तं एवं ॥

— बृहत्सं निरुक्ति, भाषा ३१ — ३१४ ।

† अन्ना वा तस्मै पकरणे यं गुप्तं तु तं भवे ति विहं ।
 अस्मै अन्नाय वाप्ये सेए यं वसवते ॥

— बृहत्सं निरुक्ति ३१२ ।

एव अन्य उपस्थित व्यक्तियों को लज्जित होने का प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता है† ।

कुछ विचारक सज्ञा सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि जिसमें किसी अर्थ का सामान्य रूप से निर्देश किया जाए । वस्तुतः वस्तु के नाम निर्देश को सज्ञा कहते हैं । अतः नाम निर्देशक सूत्र सज्ञा सूत्र कहलाते हैं ।

कारक सूत्र—जिस सूत्र में विचार-चर्चा या शका समाधान के द्वारा किसी विधान की परिपुष्टि की जाए उसे कारक सूत्र कहते हैं । जैसे—भगवती सूत्र में यह उल्लेख किया गया है कि “आधाकर्मी आहार करने वाला साधु आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य सात कर्मों की कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता है‡ ।” इसके बाद गौतम स्वामी इसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं और शका-समाधान के द्वारा वस्तु का निर्णय करते हैं । इस तरह विचार-चर्चा के द्वारा किए गए निर्णय को कारक सूत्र कहते हैं ।

प्रकरण सूत्र—जिन सूत्रों में स्व समय की अपेक्षा से ही आक्षेप और निर्णय का वर्णन किया गया हो उसे प्रकरण सूत्र कहते हैं । नमिपवज्जा, गौतमकेसीय, नालन्दी-यादि, उत्तराभ्ययन और सूत्रकृताग आदि के अध्ययन प्रकरण सूत्र की शैली में रचे गए हैं ।

उत्सर्ग और अपवाद

निर्युक्तिकार ने सूत्र के उत्सर्ग और अपवाद दो भेद किए हैं तथा उत्सर्ग, अपवाद और उत्सर्ग-अपवाद ये तीन और उ-सर्ग, अ-सर्ग, उत्सर्ग-अपवाद और अपवाद-उत्सर्ग ये चार भेद भी किए हैं । जो सूत्र निषेध प्रधान है, वह उत्सर्ग सूत्र है, जो विधि प्रधान है वह अपवाद सूत्र, जो निषेध और विधि प्रधान है वह उत्सर्ग-अपवाद सूत्र है और जो विधि और निषेध प्रधान है वह अपवाद-उत्सर्ग सूत्र है । जैसे—साधु साध्वी को अपक्व ताल (फल अभिन्न (बिना काटा हुआ) लेना नहीं कल्पता, यह उत्सर्ग सूत्र है । साधु को पक्व (पका हुआ) ताल फल भिन्न या अभिन्न लेना कल्पता है, यह अपवाद सूत्र है । साधु साध्वी को परस्पर एक दूसरे के प्रसवण को देना—लेना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता परन्तु असाध्य रोग एव विशेष परिस्थिति में एक दूसरे को लेना देना भी

† वृहत्कल्प निर्युक्ति, ३१६ ।

‡ आहाकम्मन् भुजमाणो समणे निग्गथे कइ कम्म पगडीओ ववांत ? गोयमा !
आळ वज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ । से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चइ ?

— भगवती सूत्र, १, ६ ।

कल्पता है और साधु-साध्वी फल का गुहा तो पहण करके, परन्तु गुठली को पहण न करके ।

पहला उदाहरण पूर्णतः निषेध का है । साधु को कच्चा ताकफ़ल खेना नहीं कल्पता यह उक्त्यग मार्ग है । परन्तु वह फल पकव हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है यह अपवाद मार्ग है । शेष दो मेव कमरा उरसर्ग अपवाद और अपबन्ध-उरसर्ग के हैं और वे इस विधि और निषेध को साथ छेकर ही बनाए गए हैं । इस्ते स्पष्ट होता है कि निवृत्ति उक्त्यग मार्ग है और प्रवृत्ति अपवाद मार्ग है ।

परन्तु, हैं दोनों ही मार्ग । साधक मवा-सर्वश उरसर्ग मार्ग पर गति नहीं कर सकता है । जैसे पटना या कलकत्ता आदि ज़हों को जाने वाला पथिक निरन्तर चौकवा हुआ राह को ठव नहीं कर सकता है । इतने ज़म्मे मार्ग को पार करने के लिए वह रास्ते में बैठता भी है सबन भी करता है आहार-पानी भी करता है, मन्न मूत्र का भी त्याग करता है, ठव वह अपने निर्विघ्न स्थान पर पहुँचता है । इसी तरह साधक भी साधना पथ पर चलते २ बिघ्न—आधार या रोग आदि के उपस्थित होने पर अपवाद मार्ग का सहारा न ले तो वह शुद्ध संयम का पूर्णरूपण परिपाकन नहीं कर सकता । अतः महा-पुरुषों ने उक्त्यग और अपवाद दोनों को मार्ग कहा है और अपने अपने स्थान पर दोनों को भेदस्वर एवं समान ज्ञान वाला कहा है । परन्तु पर-स्थान में दोनों अध्येयरर हैं । स्व-स्थान और पर-स्थान साधक की अपेक्षा से हैं । समर्थ साधक के लिए उरसर्ग स्व-स्थान एवं अपवाद पर-स्थान है और असमर्थ साधक के लिए रोगावि अवस्था में अपवाद स्व-स्थान और उरसर्ग पर-स्थान है । जिस समय साधक स्वस्थ है परिपक्व को सहन करने में सक्षम है उस समय यदि वह अपवाद मार्ग का अवसरम्वन जेता है तो अपवाद मार्ग उसके लिए पर-स्थान है अव्येवस्वर है । इसी तरह अवस्था एवं विकट परिस्थिति में साधक परिपक्व को सहन में सक्षम नहीं है उसका मन बाँबा-बोल हो रहा है, उस समय अपवाद मार्ग उसके लिए स्व-स्थान है, भेवस्वर है । यदि ऐसी स्थिति में वह अपवाद मार्ग पर न चलकर उरसर्ग पर चलन का ही इठ रखता है, तो उसकी साधना में पूर्ण विशुद्धता नहीं रह पाती । इसी अपेक्षा में यह कहा गया है कि साधक

श्लो (१) को कल्पद निवृत्तबाध-निवृत्तबीज वा आमे तालपसवि प्रभिन्ने पथिनिहित ।
(२) कल्पद निवृत्तबाध-निवृत्तबीज पक्के तालपनन धिमेप्रभिन्ने वा पथिनिहित । (३) को कल्पद निवृत्तबाध वा निवृत्तबीज वा अन्नमन्नरस मीर्य आदिषण वा आयभिषण वा अन्नमत्ता गाईदि रोवावीदि । (४) चक्रमर्ग न कर्मादि वा अदिठ्यादि ।

— बुद्धरत्न सूत्र १ १ १, २, ३, ४०-४१ आचार्य सूत्र ।

को अपनी योग्यता के अनुसार परिस्थितिवश अपवाद मार्ग का अवलम्बन लेना पड़े तब भी वह साधना पथ से च्युत नहीं होता है, उसके महाव्रतों का भंग नहीं होता है। क्योंकि उत्सर्ग की तरह अपवाद भी साध्य को सिद्ध करने का मार्ग है और उस मार्ग पर चलने की भी वीतराग (तीर्थंकर) भगवान की आज्ञा है। और आज्ञा में प्रवृत्ति करना धर्म है॥

निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगम में उत्सर्ग और अपवाद दोनों तरह के सूत्र मिलते हैं। साधक के लिए दोनों मार्गों का अवलम्बन लेने की आज्ञा दी गई है। अतः दोनों ही मार्ग अपने-अपने स्थान पर श्रेयस्कর हैं और दोनों मार्गों का अवलम्बन लेकर ही साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। अतः उत्सर्ग के द्वारा अपवाद प्रसिद्ध है और अपवाद के द्वारा उत्सर्ग प्रसिद्ध है। दोनों ही समान बल वाले हैं, इन में कोई छोटा-बड़ा नहीं है।

सूत्र का लक्षण

सूत्र शब्द की परिभाषा करते हुए निर्युक्तिकार ने लिखा है कि “जो अक्षर संख्या में अल्प और अर्थ में महान एव विराट हो तथा वत्तीस दोष से रहित एव आठ गुणों से सयुक्त हो उसे सूत्र कहते हैं।” प्रस्तुत गाथा में उल्लिखित “थोड़े शब्दों में विस्तृत अर्थ को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है।” यह सूत्र का लक्षण है और “वह ३२ दोषों से रहित एव अष्ट गुणों से युक्त है” यह अश उसकी विशेषता को प्रकट करता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि निर्युक्ति में सूत्र के जिन ३२ दोषों एव अष्ट गुणों का उल्लेख मिलता है, वह निर्युक्तिकार का अपना अभिमत है, मूल आगमों में इस सन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। आगमों में भी सूत्र के गुण-दोषों का उल्लेख मिलता है। अनुयोग द्वार सूत्र में भी सूत्र के आठ गुणों एव ३२ दोषों का वर्णन मिलता है॥ निर्युक्तिकार ने ३२ दोषों का इस प्रकार

॥ आणाए धम्म ।

— आचाराङ्ग सूत्र ।

† बृहत्कल्प निर्युक्ति गाथा ३१६-३२३ ।

‡ अपगन्ध महत्थ वत्तीसा दोस विरहिय जं च ।

लक्षणं जुत्तं सुत्तं, अट्ठगुणोहं उववेयं ॥

— बृहत्कल्प निर्युक्ति ३२४ ।

॥ छद्दोसे अट्ठगुणे तिण्णि विय वित्ताइं ।

एए नव कच्चरसा वत्तीसा दोस विहि समुप्पण्णा ।

— अनुयोग द्वार सूत्र, ४६, ८२ ।

उल्लेख किया है—

१ अनन्तवोध—सत्य का अपक्षाय करना एवं असत्य की स्थापना करना अनन्त बोध है। जैसे—अनादि काल से चल आ रहे जगत का इतबार कत क यत्नाना असत्य की स्थापना करना है और आत्मा, परब्रह्मादि के अस्तित्व का निषेध करना सत्य का अपक्षाय करना है।

२ अपघात—हिंसा का विधान करना अपघात बोध है। जैसे—वेद विहित हिंसा हिंसा (पाप) नहीं भरी है।

३ निर्वर्धक—जिस सूत्र में मात्र वस्तुओं का निर्देश हो, परन्तु उसका कोई अर्थ न निकलता हो वह सूत्र का निर्वर्धक बोध है। जैसे अ वा इ ई या वित्त वक्षिष आदि।

४-अपार्यक—जो सूत्र असम्बन्धार्थक हो या अर्थ के संबंध से शून्य हो उसे अपार्यक कहते हैं। जैसे—ब्राह्मणिमानि पशूण्या आदि।

५-द्वय—जहाँ विवक्षित अर्थ का अनिष्ट अर्थान्तर के द्वारा अपघात किया जाए उसे द्वय कहते हैं। जैसे किसी ने कहा देववच के पास नव (नया) कम्बल है। उसने नव' शब्द का नवीन के अर्थ में प्रयोग किया है। परन्तु कोई व्यक्ति यह कह कर उसका विरोध कर कि उसके पास नव (८) कम्बल कहाँ हैं? वह नवीन अर्थ में प्रयुक्त नव शब्द को संख्यावाची बनाकर विरोध करे तो यह द्वय है।

६-द्रविल—जो सूत्र माधक को अहितकर अपदेश दे और पाप कार्य का परिपोषक हो उसे द्रविल कहते हैं।

७-निस्तार—जिस सूत्र में कोई युक्ति वा तर्क न हो केवल शब्दाबन्ध हो उसे निस्तार कहते हैं।

८-अधिक—जिस सूत्र में एक वा अन्तर अधिक हो या एक हेतु या उदाहरण का अर्थ की सिद्धि होने पर भी कई हेतु एवं उदाहरण दिए हों उसे अधिक बोध कहते हैं।

९-ऊन—जिस में अन्तर, मात्रा एवं आवृत्ति कम हों वह सूत्र ऊन बोध कहा जाता है। जैसे—जैसे कृतक होने से राज्य अनिष्ट है। यहाँ उदाहरण की कमी है।

१०-पुनरुक्त—एक ही वस्तु को पुनः २ उदाहरण पुनरुक्त बोध कहा जाता है।

११-व्याहत—जिस सूत्र में पूर्व कथन का पर वाक्य से लक्षणन होता है उसे व्याहत बोध कहते हैं।

१२-अयुक्त—जो वाक्य उपपत्ति से युक्त न हो उसे अयुक्त दोष कहते हैं।

१३-क्रमाभिन्न—जिस में पदार्थों को क्रमशः न रखा जाए उसे क्रमभिन्न दोष कहते हैं। जैसे—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्श इन्द्रिय न कहकर घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, स्पर्श और रसनेन्द्रिय कहना क्रमभिन्न दोष है।

१४-वचनभिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में वचन भिन्न हो, उसे वचनभिन्न दोष कहते हैं।

१५-विभक्ति भिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में विभक्ति भिन्न हो उसे विभक्ति भिन्न दोष कहते हैं।

१६-लिंग भिन्न—जिस सूत्र में विशेष्य और विशेषण में लिंगभिन्न हो उसे लिंगभिन्न दोष कहते हैं।

१७-अनभिहित—अपनी सैद्धान्तिक मान्यता के विरुद्ध पदार्थों का वर्णन करना अनभिहित दोष है।

१८-अपद—पद्य-छन्द के सवन्ध में अनुचित योजना करना अपद दोष है।

१९-स्वभावहीन—जिस सूत्र में वस्तु स्वभाव से विपरीत चित्रण किया जाए, उसे स्वभावहीन दोष कहते हैं।

२०-व्यवहित—प्रासगिक विषय को छोड़ कर अप्रासगिक विषय का वर्णन करना और पुनः प्रासगिक विषय पर आ जाना व्यवहित दोष है।

२१-कालदोष—जिस सूत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ध्यान न रखा हो वह कालदोष कहलाता है।

२२-यतिदोष—पद्य या गद्य रचना में पूर्णविराम, अर्धविराम आदि का ध्यान न रखना यतिदोष है।

२३-छविदोष—जहाँ पर कोई विशेष अलंकार उपयुक्त हो, फिर भी उसे वहाँ नहीं कहना छविदोष कहलाता है।

२४-समयविरुद्ध—किसी के मान्य सिद्धान्त के विरुद्ध मत की स्थापना करना समय विरुद्ध दोष है। जैसे—वेदान्त को द्वैतवादी और जैनदर्शन को अद्वैतवादी कहना समय विरुद्ध दोष है।

२५-निर्हेतुक—जिस सूत्र में युक्ति-हेतु आदि कुछ न हो, केवल शब्द मात्र हो उसे निर्हेतुक दोष कहते हैं।

२६-अर्थापत्ति—जिस वाक्य का अर्थापत्ति से अनिष्ट अर्थ निकलता हो उसे अर्थापत्ति दोष कहते हैं ।

२७-असमास—जिस वाक्य समास होता हो वहाँ समास नहीं करना या विपरीत समास करना असमास दोष कहा जाता है ।

२८-उपमादोष—उपमा दोष दो प्रकार का है—१-हीनोपमा और २-अधिकोपमा । जैसे मेरु पर्वत को सरसों (राई) के बाने की उपमा देना हीनोपमा है और सरसों के बाने को मेरु कहना अधिकोपमा है और ये दोनों दोष हैं ।

२९-रूपकदोष—पदार्थ के स्वरूप एवं अवयवों का विपरीत रूपक के द्वारा वर्णन करना रूपक दोष है ।

३-निर्वेरादोष—निर्विच्छेद पदों में एक रूपता नहीं रखना निर्वेद दोष है ।

३१-पदार्थदोष—पदार्थ के पर्याय को पदार्थान्तर से वर्णन करना पदार्थ दोष है ।

३२-सन्धि दोष—जहाँ पर सन्धि होती हो वहाँ सन्धि नहीं करना या विपरीत सन्धि करना सन्धि दोष कहा जाता है ।

दृष्ट गुण

१-निर्दोष—समस्त दोषों से रहित हो ।

२-सारवत्—जो अनेक पर्यायों से युक्त हो ।

३-हेतुयुक्त—अग्रय, व्यवहारेक आदि हेतुओं से संयुक्त हो ।

४-बलकृत—उपमा अपेक्षा आदि बलकारों से विभूषित हो ।

५ उपनीत—उपनय के द्वारा जिसका उपसंहार किया गया हो ।

६-साधारण—जो असम्बद्ध कथावर्णन से नहीं अधिक सम्बद्ध एवं शिष्ट कथावर्णन से युक्त हो ।

७-मित—वर्णन के नियत परिमाण से युक्त हो ।

८-मधुर—आ सुनने में मधुर हो ।

आचार्य सूत्र में प्रयुक्त सूत्रों में जोड़े शब्दों में विसृत अर्थ समाविष्ट कर दिया गया है और ये सूत्र भी उक्त दोषों से रहित एवं गुणों से युक्त हैं ।

आचार्याङ्ग का महत्त्व

[यह हम पहले बना चुके हैं कि आचार्य का वास्तविकी का सार है । क्योंकि वास्तविकी के उद्देश्य का उद्देश्य है—मोक्ष मार्ग को बताना और मोक्ष के लिए आचार का परिपालन करना अत्यावश्यक है । आचार्य में आचार का ही उपदेश दिया गया है,

अतः यह तीर्थंकरों की वाणी का सार है। अतः साधु जीवन के लिए इसका स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन करना तथा इसे आचरण में साकार रूप देना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। व्यवहार सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि नव दीक्षित साधु या साध्वी प्रमादवश या रोगादि के कारण आचारांग सूत्र को भूल गई हो तो उसे पूछे कि तू प्रमादवश भूल गई है या रोगादि के कारण यह सूत्र तेरी स्मृति में नहीं रहा ? यदि वह कहे कि मैं प्रमादवश भूल गई हूँ तो उसे कभी भी प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिका आदि पद प्रदान न करे। यदि वह कहे कि रोगादि के कारण यह शास्त्र मेरी स्मृति से ओझल हो गया है और अब मैं पुनः इसे याद कर लूँगी और वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः याद कर ले तो उसे प्रवर्तिनी आदि पद से विभूषित किया जा सकता है। यदि वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार याद न करे तो वह किसी भी पद देने के योग्य नहीं है^१। इसके आगे के पाठ में यही बात तरुण साधु के लिए कही गई है कि यदि वह प्रमादवश आचारांग सूत्र को भूल जाए तो उसे आचार्य, गणावच्छेदिकादि का पद नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत आगम में आगे चलकर कहा है कि स्थविर को भी सदा आचारांग का स्वाध्याय करना चाहिए। स्थविर के लिए अनेक सुविधाएँ दी गई हैं, परन्तु उनके लिए भी आचारांग का स्वाध्याय अनिवार्य बनाया है। आगम में कहा है कि जब कोई स्थविर रोग के कारण आचारांग को भूल गया हो या भूल रहा हो तो उसका कर्त्तव्य है कि वह बैठे-बैठे या लेटकर या अधिक अस्वस्थ हो तो करवट बदलते हुए आचारांग का स्वाध्याय करे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चाहे जिस स्थिति में क्यों न हो आचारांग का स्वाध्याय अवश्य करे^२। क्योंकि, साधना का मूल आचार ही है।

प्रस्तुत आगम में एक जगह लिखा है कि यदि तीन वर्ष की पर्याय (दीक्षा) वाला साधु आचार कुशल है, समय-निष्ठ है और प्रवचन में पारङ्गत है और कम से कम

ॐ निगधीएण नव डहर तरुणियाए आयारप्पकप्पे नाम अज्झयणे परिव्वट्ठे सिया, सा य पुच्छियव्वा 'केण भे कारणेण' अज्जो ! आयारप्पकप्पे नाम अज्झयणे परिव्वट्ठे, किं आवाहेण पमाएण ? सा य वएज्जा 'नो आवाहेण पमाएण' जावज्जीवाए तीसे तप्पत्तीय नो कप्पइ पवत्तिणिन्तं वा गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिस्सिए वा धारिस्सिए वा, सा य वएज्जा 'आवाहेण नो पमाएण' मा य सठवेस्सामीति सठवेज्जा, एव से कप्पइ पवत्तिणिन्तं वा गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिस्सिए वा धारिस्सिए वा सा य सठवेस्सामीति नो सठवेज्जा एव से नो कप्पइ पवत्तिणिन्तं वा गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिस्सिए वा धारिस्सिए वा ।

— व्यवहार सूत्र, ४, १५

^१ व्यवहारसूत्र, ४, १६ ।

^२ व्यवहार सूत्र, ५, १८ ।

आचारङ्ग का पठित्वा है, तो उसे व्याख्याय पद से अलंकृत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त साधु साध्वी के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्व प्रथम आचारङ्ग का अध्ययन करे। निधीय सूत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो साधु आचारङ्ग का अध्ययन किए बिना ही अन्य आगमों का अनुरीक्षण-परिरीक्षण करता है, तो उसे कणु बाहुर्मासिक प्रावरिचत आता है।

उक्त पाठों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रुत-साहित्य में आचारङ्ग सूत्र का स्थितना महत्व है। आचारङ्ग सूत्र का पठित्वा मुनि ही आचार्य आदि पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जिस साधु को आचारङ्ग का बोध नहीं उसे कोई पद नहीं दिया जा सकता। इससे आचारङ्ग का गौरव स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। उसके छिद्र विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

आचारङ्ग सूत्र कितना सरल है उतना ही गम्भीर है। छोटे-छोटे सूत्रों में इतने गहन भाव समाविष्ट कर दिए हैं कि मानों सागर में सागर भर दिया हो। अतः उसके अर्थ एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने इस पर विशाल टीकाएं लिखी हैं सर्व प्रथम आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने इस पर नियुक्ति लिखी थी। इसके पश्चात् सिद्ध सेनाचार्य ने गम्भहस्ति आप्य नामक टीका की रचना की। चिन्तानों का अमिमव है कि यह टीका बहुत विरासत एवं आभ्यासिक अर्थों को प्रकट करने वाली थी। प्रस्तुत आगम के टीकाकार श्री शीलकाचार्य ने अपनी टीका इसी के आधार पर लिखी है। श्री गम्भहस्ति टीका की गहनता को स्पष्ट करते हुए श्री शीलकाचार्य आचारङ्ग टीका की उद्घाटिका में लिखते हैं कि गम्भहस्ति कृत आचारङ्ग सूत्र के सूत्र परिष्ठा अध्ययन का वर्णन अत्यन्त गहन-गम्भीर है। विज्ञानसु सज्जनों को इसका सुगमता से बोध हो सके, इसके

ॐ व्यवहार सूत्र १, १ ।

† के किन्तु यह ब्रम्हचर्या अवस्था अवस्थितियों बाह्य कार्य का सादृश्य है।

— निधीय सूत्र ११ १ ।

ॐ प्रस्तुत पाठों में प्रयुक्त 'आचारण्यक' का तात्पर्य आचार प्रवचन अर्थात् निधीय महान् आचारङ्ग सूत्र है। निधीय आचारङ्ग का एक अध्ययन है। द्वितीय युगस्कन्ध की नाव पुमाओं में पांचवीं पुमा का नाम आचारण्यक या निधीय है और यह आचारङ्ग संबद्ध थी। बरम्भु नाव में यह आचारण्य के युक्त कर ही गई और इसे निधीय सूत्र के नाम से केवल पुमा के स्थान पर दिया गया। अतः यही आचारण्य के अध्ययन का अर्थ है— आचारप्रवचन या निधीय नाव अध्ययन सहित पूरे आचारण्य का पठित्वा करना।

लिए मैं अपनी टीका में उसमें से कुछ सार ग्रहण करता हूँ।

जब शीलाकाचार्य जैसे प्रौढ़ विद्वान गन्धहस्ति कृत टीका को महत्ता को स्वीकार करते हैं, तो उसकी गहनता एवं विशिष्टता को मानने में किसी भी प्रकार के सन्देह को अवकाश नहीं रह जाता है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से वह टीका आज उपलब्ध नहीं है, उसका नाम मात्र ही शेष रह गया है।

अतः विचारशील पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे आचाराङ्ग के महत्त्व को समझने एवं उसके गम्भीर विषय पर तटस्थ मनोवृत्ति से चिन्तन-मनन करने का प्रयत्न करें। और उसके स्थूल शब्दार्थ में ही न उलझकर, उसके आध्यात्मिक एवं वास्तविक अर्थ को समझने का पुरुषार्थ करें। गन्धहस्ति टीका में प्रायः आध्यात्मिक अर्थ को ही महत्त्व दिया गया था और आज भी जो टीकाएँ उपलब्ध हैं, उनमें भी कई स्थलों पर आध्यात्मिक अर्थ करने की शैली अपनाई गई है। मैंने भी प्रस्तुत विवेचन में उस शैली का अनुसरण किया है। यदि अन्य आगमों के विवेचन में भी इस शैली का उपयोग किया जाए तो श्रुत साहित्य का गौरव अधिक बढ़ सकता है।

प्रस्तुत विवेचन की आवश्यकता

आचाराग सूत्र इतना गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण है कि इस पर प्राचीन काल से ही निर्युक्ति, वृत्ति एवं टीका आदि विवेचन लिखे जाते रहे हैं। फिर भी उसका अर्थ अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वे प्राचीन विवेचन प्राकृत एवं संस्कृत में हैं, अतः प्राकृत एवं संस्कृत के ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। कुछ विचारकों ने हिन्दी एवं गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया है। फिर भी यह विषय इतना गम्भीर है कि इसका जितना विवेचन किया जा सके, उतना ही कम है। इस दृष्टि से मैंने दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कन्ध और अनुत्तरोपपातिक सूत्र के विवेचन एवं अनुवादादि से अवकाश मिलते ही आचाराग का लेखन कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसमें इस बात का पूरा खयाल रखा गया कि विवेचन की भाषा सरल-सुगम हो और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो, जिससे प्रत्येक हिन्दी भाषी लाभ उठा सके। अतः मैंने मूल के साथ छाया पदार्थ और मूलार्थ देकर, उस पर विशद विवेचन भी कर दिया। विवेचन में सूत्र के मूल भावों को स्पष्ट करने का विशेष प्रयत्न किया गया है।

† शस्त्र-परिज्ञा विवरणमति बहुगहनञ्च गन्धहस्तिकृतम्। तस्मात् सुख बोधार्थं गृह्णाम्यहमजसासारम्।

— आचाराग टीका (श्री शीलाकाचार्य)

सहायक ग्रन्थ

प्रस्तुत विवेचन करते समय मुझे जो सामग्री उपलब्ध हुई उसका मैंने इन्तुष्ट रूप से उपयोग किया। परन्तु, इसमें जीताकाचार्य की टीका को प्रमुख स्थान दिया गया है। क्योंकि, वर्तमान में उपलब्ध टीकाओं में यह सभसे विशद प्रौढ़ एवं प्राचीन है। इसके अतिरिक्त जिनसिंहसूरि कृत आचारंग प्रयोगिका पारस्यग्रसूरि कृत आचारंग भाष्यबोध टीका (गुजराती) एक अछाव छेत्तक का आचारंग टिप्पणी और मो० रत्नजी भाई शैबराव का मूल सहित आचारंग अनुवाद का भी सहयोग लिया गया है। प्रस्तुत विवेचन के छेत्तन कार्य में जिन ग्रंथों का सहयोग है, उनके छेत्तकों का आभारी हूँ।

इस तरह अनेक ग्रंथों का अवलोकन करके प्रस्तुत विवेचन को इतने तरह से उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि विवेचन में मूल पाठ के भावों के अनुरूप ही व्याख्या हो। फिर भी खट्वाय अक्षरों के कारण भूल का हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि खट्वाय मूल का पात्र है। अतः स्पष्टबानी रखते हुए भी कहीं त्रुटि रह गई हो वो बिचाररही पाठक हमें सूचित कर जिससे बस पर विचार किया जा सके और आगामी संस्करण में सुधार किया जा सके।

शिवमस्तु सर्वं जगत् परहितनिरत्ता भवन्तु भूतगणाः।

दोषा प्रयान्तु नाथ, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः।

—शुद्धि आरमागम

वन्दे वीरम्

वन्दे वो र भू

५७५३५३

आचारांग—एक अनुशीलन

भारतीय-संस्कृति

भारतीय-संस्कृति क्या है ? विभिन्न दिशाओं में प्रवहमान तीन स्वतन्त्र विचार-धाराओं का संगम । भारत में तीन विचार धाराएँ प्रवहमान रही हैं— १-जैन, बौद्ध और २-वैदिक । तीनों ही विचार-परम्पराएँ अपने-आप में स्वतन्त्र हैं । तीनों का अपना स्वतन्त्र एवं मौलिक चिन्तन है, स्वतन्त्र अस्तित्व है । परन्तु, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों विचार-धाराएँ एक-दूसरी से पूर्णतया असंबद्ध हैं । तीनों में कुछ हद तक या किसी अपेक्षा विरोध से विचार साम्य भी है । दृष्टि-भेद होने पर भी एक दर्शन दूसरे दर्शन से प्रभावित भी है । एक-दूसरे में शब्दों का, भावों का, शैली का आदान-प्रदान भी होता रहा है । अतः, यह कहना उपयुक्त होगा कि तीनों संस्कृतियों का संगम-स्थल ही भारतीय-संस्कृति है । तीनों विचार-धाराओं का अनुशीलन-परिशीलन ही समग्र भारतीय-संस्कृति का अध्ययन है । यदि जैन विचारधारा या श्रमण-परम्परा का अध्ययन करना है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि बौद्ध और वैदिक-विचारधारा का भी गहन अध्ययन किया जाए । जब तक तीनों धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उस दर्शन का या उस परम्परा का समग्र एवं निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर सकते । क्योंकि, तीनों विचार परम्पराओं की शृंखला इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि उसे हम एक-दूसरे से पृथक् नहीं कर सकते । इसलिए प्रबुद्ध जैन-विचारकों एवं वरिष्ठ आचार्यों का यह अभिमत बुद्धि एवं न्याय-संगत है कि प्रवचनकार एवं चर्चावादी को स्व-दर्शन और पर-दर्शन का अथवा अपनी एवं अन्य धर्म की परम्पराओं का, विचारधारा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । जिससे वह अपनी संस्कृति का स्पष्ट चित्र जनता के सामने रख सके । अतः, तीनों विचारधाराओं का समन्वित रूप ही भारतीय संस्कृति है । वह समन्वय की संस्कृति है, अनेकता में भी एकत्व को खोजने एवं पाने की संस्कृति है ।

१ आगम-श्रुत-साहित्य

भारतीय विचारकों एवं चिन्तकों ने आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में गहरी खोज की है । और अपनी शोध (Research) में जो कुछ पाया उसे शिष्य-प्रशिष्यों को सिखाकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । इस ज्ञान परम्परा को भारतीय-संस्कृति में 'श्रुत' या 'श्रुति' कहते हैं । 'श्रुत' का अर्थ है— सुना हुआ और 'श्रुति' का तात्पर्य है— सुनी हुई ।

जन परम्परा में तीर्थचरों द्वारा उपदिष्ट बाणी को भुत-साहित्य कहते हैं। जैनागमों में पाँच ज्ञान का उल्लेख मिलता है— १ मति ज्ञान २ धृत-ज्ञान ३ अर्वाधि ज्ञान ४ मन-पर्यव ज्ञान और ५ केवल ज्ञान। इसमें मति और धृत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान माना गया है। द्वावशास्त्री का ज्ञान धन ज्ञान माना गया है। वर्तमान में उपलब्ध ११ अंग १२ अर्थात् ४ छद्म शास्त्र ४ मूल-मंत्र और आवरणक मंत्र भुत-साहित्य कहलाता है। स्वतन्त्र-मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में ४५ आगम भुत-साहित्य के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि, तीर्थचर इनके उपदेष्टा होते हैं और इनके द्वारा भुन— सुनी ॥ बाणी को गण्यकर अपने शिष्यों का सुनाते हैं और वह बाणी अनागत में शिष्य-परम्परा से एक दूसरे को सुनाई जाती है। आचार्य सूत्र के प्रारम्भ में यह सूत्र आता है— “भुवं मेघाउवं । तेषं धनवया एवमवभावं” हे शिष्य ! मैंने सुना है कि कम —मनस्य भगवान् महाबोर न इस प्रकार प्रतिपादन किया है।

वैदिक साहित्य में ‘भुनि’ शब्द का प्रयोग होता है। भुति का अर्थ भी सुनी है। अतः होता है। वैदिक ऋषियों द्वारा रचिन आचार्यों एवं श्रुतिवियों को भुनि कहते हैं। क्योंकि ऋषियों के मुख से प्रवहमान वचन-बाणी को सुनकर शिष्यों ने वृत्त श्रुति में रखा और अपने शिष्य-प्रशिष्यों का सुनाकर उसके प्रवाह को सचत गतिमान रचन का प्रचलन किया।

जैनागमों की तरह बौद्ध-ग्रन्थों में ‘भुन’ शब्द मिलता है। इसका अर्थ भी वही है जो मुर शब्द का है अर्थात् सुना हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय-संस्कृति की तीनों परम्पराओं में आगम के लिए प्रयुक्त भुति भुत-सुर्ध और सुव संज्ञा— नाम सर्वथा सार्वक है।

द्वावशांगी बाणी

भुत-साहित्य— आगमों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक युग में होने वाले तीर्थचर द्वावशांगी का उपदेश देते हैं। इस दृष्टि से द्वावशांगी को अनादि-अनन्त भी मानते हैं। फिर मां कहीं की तरह अभीक्षेप नहीं है। यह एक विचार परम्परा है कि अनादि काल से होने वाले तीर्थचर अपने शासनकाल में द्वावशांगी का उपदेश देते हैं और अनन्त काल में होने वाले तीर्थचर इसी का उपदेश देंगे और वर्तमान में महा-निवेद काल में स्थित तीर्थचर इसका उपदेश दे रहे हैं। इस तरह प्रवाह की दृष्टि से द्वावशांगी-बाणी अनादि अनन्त है। इसका प्रवाह न कभी विच्छिन्न हुआ है और न होगा। परन्तु, व्यक्ति की दृष्टि से विचार करते हैं, तो इसका दूसरा पक्ष भी है। वह यह कि प्रत्येक काल में होने वाले तीर्थचर इसका उपदेश देते हैं। अतः इस शासन-काल में नियतान द्वावशांगी इनके द्वारा उपदिष्ट होती है। जेने—वर्तमान में द्वावशांगी के

उपदेष्टा श्रमण भगवान् महावीर हैं। इस तरह द्वादशांगी प्रवाह रूप से अनादि-अनन्त होने पर भी अकृतक नहीं, कृतक है, अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय है। क्योंकि, वह वाणी है, शब्दों एवं अक्षरों का समूह मात्र है। और वाणी, शब्द या अक्षर का निर्माता कोई व्यक्ति ही होता है, ईश्वर नहीं। अतः किसी शास्त्र, धर्म ग्रन्थ एवं वेद वाक्य या श्रुति-स्मृति और श्रुत-साहित्य को ईश्वर-वाणी मानना भ्रम है। क्योंकि ईश्वर शरीर रहित है और वाणी शरीर का धर्म है। अतः जब ईश्वर के शरीर ही नहीं है, तब वह वाणी का प्रयोग कैसे करेगा ? यह स्पष्ट समझ में आने वाली बात है।

भगवती सूत्र में भगवान् की वाणी को द्वादशांगी गणि-पिटक कहा है। वस्तुतः वह ज्ञान का पिटार अर्थात् ज्ञान-मञ्जूषा ही है, जिसमें आत्मा, परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के यथार्थ रूप ज्ञान-विज्ञान निहित है। वह द्वादशांगी निम्न प्रकार है—
१-आचाराङ्ग, २-सूत्रकृताङ्ग, ३-स्थानाङ्ग, ४-समवायाङ्ग, ५-विवाहपन्नत्ति-भगवती, ६-ज्ञाताधर्मकथाङ्ग, ७-उपासकदशाङ्ग, ८-अन्तकृतदशाङ्ग, ९-अनुत्तरोपपातिकदशाङ्ग, १०-प्रश्न-व्याकरण, ११-विपाक और १२-दृष्टिवाद। वर्तमान में दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं है, शेष ग्यारह अङ्ग उपलब्ध हैं।

प्रस्तुत आगम

द्वादशांग में आचारांग का सर्वप्रथम स्थान है। इसलिए आचार्य भद्रबाहु ने प्रस्तुत आगम को भगवान्‌ॐ और वेदा' कहा है। क्योंकि तीर्थ प्रवर्तन में आचार का सर्व प्रमुख स्थान है। शेष ग्यारह अंग उसके बाद हैं। इसका कारण यह है कि इसमें मुक्ति प्राप्त करने के साधन की चर्चा है और वस्तुतः देखा जाए तो समग्र प्रवचन एवं द्वादशांगी सार भी मोक्ष हैॐ। और आचारांग में मोक्ष-साधना का ही उपदेश है। इसलिए आचारांग को द्वादशांगी का सार कहा है। और इसी कारण उसे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

आचारांग का उपदेश

आचार्य भद्रबाहु, चूर्णिकार और आचार्य शीलाक इस विषय में एकमत हैं कि

ॐ आचारस्त 'भगवन्' निज्जुत्ति कित्तइस्सामि ।

— आचारांग नि० १ ।

† आचारांग, नि०, ११ ।

ॐ आचा० नि० ८, ९ ।

† अगणा कि सारो ? आचार्यो । —आचा०, नि० ।

वादेश भी का उपदेश और इसकी रचना सय प्रथम हुई है। परन्तु, आवश्यक पूर्णि में इससे विरहीत मतों का उल्लेख भी मिलता है। कुछ विचारकों का अभिमत है कि तीर्थग्यों ने सर्व प्रथम अर्थ रूप से पुरुषों का उपदेश दिया परन्तु गुरुगुरु ने सुत्र रूप से सभ प्रथम आचार्यों की रचना की। किन्तु, कुछ आचार्यों का यह अभिमत है कि सर्व प्रथम उपदेश भी पुरुषों का दिया गया और प्रथम रचना भी पुरुषों की ही की गई। उपदेश एवं रचना की दृष्टि से पहले 'पूर्व' है उसके बाद आचार्यों का अंग शास्त्र है, किन्तु, स्थापन की दृष्टि से आचार्यों को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इन विचार-भेदों के आधार पर हम इसका तो निस्संदेह कह सकते हैं कि समग्र भट-मार्गस्थ में आचार्यों का अपना विशिष्ट स्थान है। मछे ही यह उपदेश की दृष्टि से प्रथम न रहा हो रचना की दृष्टि से रहा हो या स्थापन की दृष्टि से प्रथम रहा हो, परन्तु इसमें किसी के दो मत नहीं हैं कि आचार्यों का आत्म-नामस्थ में मूर्धन्य स्थान है। यह जैन-मार्गस्थ गान का चमकता हुआ सूर्य है।

आचार्यों का परिचय

आचार्यों सुत्र का परिचय नन्दी और समवायों सुत्रों में दिया गया है। नन्दी सुत्र की अपेक्षा समवायों सुत्र में दिए गए परिचय में कुछ विरोध अधिक है। परन्तु, इन बात में उभय आचार्यों में एकत्वता है। एक आचार्यों सुत्र के दो मूलस्कन्ध हैं, उनके १६ अध्याय ८६ उक्तों और १८ हजार पद हैं। विगम्बर सम्प्रदाय द्वारा माग्य धर्मा' ग्रंथ में भी आचार्यों सुत्र के इतने ही पदों का उल्लेख मिलता है। इसमें भी उभय आचार्यों में एक वाक्यता है कि आचार्यों में प्रमुख रूप से साध्व्याचार का वर्णन है। आचार्यों अनेक कुल राजपार्ष्णिकों धर्माचार्यों और अथर्वब्राह्मणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि आचार्यों सुत्र में मूनि धर्म का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि

‡ उल्लेखितमपि वि धायारस्तु धर्म पदम प्रादुश्यति ततो वेदयार्थ एकारसम्भवात्ता ताए केच परिवारिए गणहृता वि सुतं वृषति । —आचार्यों पूर्णि, पृ १ ।

‡ आवश्यक पूर्णि पृ १६ १७ ।

† नन्दी सुत्र पृ ४३ ।

‡ समवायों सुत्र पृ १३६ ।

‡ धर्मा पाग १ पृष्ठ २२ ।

† एक वाक्यिक सुत्र १२ ।

‡ धर्मा पाग १ पृष्ठ २२ ।

‡ धर्मा पाग १ पृ १२२ ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर मान्य आगमों में आचाराग का परिचय समान रूप से मिलता है । ग्रन्थ की पद सख्या एव ग्रन्थ में वर्णित विषय में उभय परम्परा में कोई मतभेद नहीं है ।

आचाराग का मौलिक रूप

परिचय में हम देख चुके हैं कि नन्दी सूत्र एव समवायाग सूत्र में प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कन्ध बताए हैं । वर्तमान में उपलब्ध आचाराग सूत्र भी दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है । परन्तु, यह एक प्रश्न है कि आचाराग के दोनों श्रुतस्कन्ध मौलिक हैं या एक श्रुतस्कन्ध मौलिक है और दूसरा उसके साथ पीछे से जोड़ा गया है ? इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया गया है— एक पक्ष प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही मौलिक मानता है । आचाराग निर्युक्ति एव आचाराग चूर्णि में भी इस मत का समर्थन मिलता है । निर्युक्तिकार ने द्वितीय श्रुतस्कन्ध को स्थविर कृत माना है† । इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध पीछे से जोड़ा गया हो । चूर्णि में आदि, मध्य और अन्तिम मंगल के प्रकरण में प्रथम श्रुतस्कन्ध के अन्तिम वाक्य को अन्तिम मंगल कहा है†, इससे भी उक्त पक्ष को समर्थन मिलता है । भारतीय एवं श्रुत-साहित्य के विचारक जर्मन विद्वान प्रो० हर्मन-जैकोबी भी प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही मौलिक मानते हैं॥ । 'आज के कुछ विचारक सन्त एव विद्वान भी द्वितीय-श्रुतस्कन्ध को पीछे से सभद्ध किया हुआ मानते हैं । परन्तु, नन्दी-सूत्र एव समवायाग सूत्र दोनों श्रुतस्कन्धों को मौलिक मानते हैं । प्रस्तुत आगम के व्याख्याकार श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज भी उभय आगमों के मत से सहमत हैं । परन्तु, भाषा एव विषय की दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि नन्दी और समवायाग का सकलन होने के पूर्व द्वितीय श्रुतस्कन्ध को प्रथम के साथ सम्बद्ध कर दिया गया हो । इतना तो स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध की विषय निरूपण पद्धति द्वितीय-श्रुतस्कन्ध से सर्वथा भिन्न है । प्रथम श्रुतस्कन्ध में आचार का सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है, उसकी भाषा भी गूढ़ है और सूत्र-संक्षिप्त शैली है । थोड़े शब्दों में बहुत कुछ या सब कुछ कहने का प्रयत्न किया गया है । द्वितीय-श्रुतस्कन्ध में ऐसी बात नहीं है । उसमें आचार के नियमों का परिगणन किया गया है, इसलिए उस की भाषा और शैली भी सरल है । और यह भी स्पष्ट है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध चूला रूप हैं, उसमें पाच चूलाएँ हैं । वर्तमान में चार चूलाएँ ही हैं, पाचवीं 'आचार पञ्च' चूला जिसे निशीथ

† आचाराङ्ग निर्युक्ति पृ० ३१-३२ ।

✓ ‡ आचाराङ्ग चूर्णि, पृ० १ ।

॥ Sacred Book of the East, Vol 22, Introduction, P 47 ✓

भी करते हैं इससे पुष्ट कर दी गई और वह स्वतन्त्र रूप से वेद सूत्र के रूप में स्वीकार कर ली गई। यज्ञादि ओङ्कारों की परम्परा बहुत पुरानी रही है। मूल ग्रन्थ को स्पष्ट करने के लिए उसके साम यज्ञादि ओङ्कारों की जाती थी। आचार्य का प्रथम ध्येयस्वरूप भी विशिष्ट साधुओं के लिए उपयोगी था। सर्व साधारण उसका अनुशीलन करके उसे हृदयस्थ नहीं कर पाते थे। इस कठिनता को दूर करने के लिए द्वितीय ध्येयस्वरूप को सब साधारण के लिए उसके साथ संलग्न कर दिया हो। विषय की दृष्टि से देखते हैं तो जो बात द्वितीय ध्येयस्वरूप में कही गई है वह सब प्रथम ध्येयस्वरूप में आ ही गई है। अन्तर इतना ही है कि वह संक्षिप्त एवं गम्भीर शैली तथा श्रेष्ठ भाषा में कही गई है। इस से ऐसा लगता है कि द्वितीय ध्येयस्वरूप प्रथम के भाव भाव में ओङ्कार गया हो। हो सकता है कि उसका प्रथम सुधर्म ने नहीं, बल्कि अन्य गणधर ने किया हो या स्थिर ने। परन्तु, वह है भाव का। फिर भी इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। इस पर अभी कौन्सी अनुसन्धान करने की आवश्यकता है और यह ऐतिहासिक विद्वानों के शोध (Research) का कार्य है।

आचार्य का समय और निर्माता

नन्दी सूत्र में यह बताया गया है कि ब्राह्मणों के प्रणेता वीर्यकर हैं^१। आवश्यक निर्मुक्ति में भी यह अभिप्रेत किया गया है कि अरिहन्त—वीर्यकर भगवान् ब्राह्मणों का अर्थ रूप से उपदेश देते हैं। अर्थ रूप से उपदेशित बात वाणी को गणधर सूत्र रूप में प्रकट करते हैं। शासन के दृष्टि के लिए गणधर वीर्यकर भगवान् के अर्थ रूप प्रवचन को सुत्रबद्ध करते हैं।^२ इनसे यह स्पष्ट होता है कि आचार्य का अर्थ रूप से उपदेश भगवान् महावीर ने दिया था और गणधर सुधर्म ने इसे सुत्रबद्ध किया था। अतः गणधरों की सूत्र रचना का मूलआधार (Original source) वीर्यकरों की अर्थ रूप वाणी होने से वीर्यकरों को आत्म प्रकृति कहते हैं।

इस से सिद्ध होता है कि आचार्य के मूल निर्माता भगवान् महावीर हैं और उसको सूत्र बद्ध करने वाले गणधर सुधर्म हैं। इस तरह आचार्य का समय ईसा से बहुत ही दूर पूर्व का सिद्ध होता है। परन्तु, इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि दोनों ध्येयस्वरूप गणधर प्रणीत हैं या प्रथम-अनुतरकम्प ? इसमें तो अभिमत है—आचार्य निर्मुक्ति

^१ नन्दी सूत्र ४ ।

^२ अर्थ वाचक उपदेश सूत्र गणधर भगवान् विद्वत् ।

आचार्यस्य विमर्शानु, तस्मै सुत्रं प्रकरोह ॥

में द्वितीय श्रुतस्कन्ध को स्थविर कृत माना है† । स्थविर शब्द को व्याख्या करते हुए आचार्य शीलाक ने चतुर्दश पूर्वधर को स्थविर माना है॥ परन्तु, चूर्णिकार ने स्थविर का अर्थ गणधर किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विचारक आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत और द्वितीय श्रुतस्कन्ध को स्थविर (चतुर्दश पूर्वधर) कृत मानते हैं और कुछ विचारक दोनों श्रुतस्कन्धों को गणधर कृत मानते हैं।

वर्तमान में भारतीय एवं पाश्चात्य ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विद्वान प्रथम-श्रुतस्कन्ध को ही गणधर कृत मानते हैं। परन्तु, आज के कुछ विद्वान एवं आगमवेत्ता द्वितीय श्रुतस्कन्ध को भी गणधर कृत स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत आगम के व्याख्याकार श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज द्वितीय श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत मानने के पक्ष में हैं। और इस सम्बन्ध में उनके विचार द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भूमिका में दिए हैं। आचार्य श्री के द्वारा किया गया अन्वेषण (research) और दिए गए तर्क (Arguments) अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। उन्होंने शोध करने वाले विद्वानों (Research scholars) के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

आचार्य श्री ने अपनी खोजपूर्ण भूमिका में उसे भाषा, भाव, शैली आदि सब दृष्टियों से गणधरकृत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनका प्रयत्न कितना सफल रहा है, यह तो विद्व पाठक ही बना सकते हैं। परन्तु इस दिशा में जो उन्होंने प्रयत्न किया है वह स्तुत्य है और उनका श्रम हमें चिन्तन के लिए नई प्रेरणा देगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

यह तो हम ऊपर देख चुके हैं कि भाषा, भाव एवं शैली की दृष्टि से द्वितीय-श्रुतस्कन्ध प्रथम से सर्वथा भिन्न है। दोनों की भाषा, भाव और शैली में आकाश-पाताल जितना अन्तर है। प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा भस्मीर और प्राञ्जल है, उसके भावों में भी गहनता है और उसकी शैली सूत्र थोड़े शब्दों में बहुत कुछ या सब कुछ कह देने की, शैली

†

धेरेहिष्णुगहट्ठा सीसहिग्र होउ पगहत्त च ।

आयाराओ अत्थो आयारगेसु पविभत्तो ॥

— आचा० नि०, २८७ ।

ॐ तत्र इदानी वाच्य-केनैतानि निर्यूढानि, किमथ, कुतो वेति ? अत आह—‘स्थविर’ श्रुतवृद्धैश्चतुर्दशपूर्वविद्भिर्निर्यूढानि — इति ।

—आचार्य शीलाक ।

† एयाणि पुन आयारगाणि आयारा चैव निज्जूढाणि केण णिज्जूढाणि ? धेरेहि, धेरा—गणधरा ॥

—आचा० चूर्णिकार, ३२६ ।

है। परन्तु, द्वितीय-युत्तरकण्ठ में न तो माया की प्राञ्जलता है, न भावों की गम्भीरता है और न सूत्र शैली के ही दर्शन होते हैं। इसमें तो सरल माया एवं सान्तरण शैली में सीधे साधु भावों की—आचार के नियमों की परिष्कृति करा दी है। इस कथन में कुछ लक्ष्य है कि द्वितीय-युत्तरकण्ठ में माया, भाव और शैली में सरलता लाने का कारण यह रहा है कि साधारण साधक भी आचार की महत्ता को सरलता से समझ सकें और उसे आचरण में उतार सकें। हम भी इस बात को मानते हैं कि इसी उद्देश्य से प्रथम-युत्तरकण्ठ के साम द्वितीय-युत्तरकण्ठ को संकक्ष किया गया है। परन्तु इसके लिए हमी जोर एवं चिन्तन करने की आवश्यकता है कि दोनों के कर्ता एक ही हैं या भिन्न व्यक्ति हैं। हमें यथा प्रतीत होता है कि दोनों के कर्ता दो भिन्न व्यक्ति होने चाहिये। क्योंकि, प्रथम-युत्तरकण्ठ की माया एवं भावों का समझने में जब कठिनाई उत्पन्न हुई होगी तभी आचार्यों ने उसे दूर करने के लिए द्वितीय-युत्तरकण्ठ की रचना की होगी? आचारारम्भ निर्गुणितकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आचारभूषिकाओं के विषय को स्वयं ने न आचार में से ही छेड़ कर शिष्यों के द्वारा भूषिकाओं में प्रविष्ट किया है।

अब ही द्वितीय-युत्तरकण्ठ को गणधर कृष्ण मार्तें या स्वविरक्त, इतना तो स्पष्ट है कि इसका मूलाधार बीतराग वाणी है। स्वविरों ने जो कुछ रचना की है वह भी गणधर कृष्ण अंग सूत्रों एवं पूर्वों में से छेड़ कर की है और अतुर्वश पूर्वधर को भी सर्वज्ञ के समान माना है, उसे ध्रुव-केवली संशोभन से संशोधित किया है। गणधर सुधर्मा भी आचार्य पर पर स्थापित करते समय सर्वज्ञ नहीं, अतुर्वश पूर्वधर ही थे और ने कई वर्षों तक ब्रह्मरथ रहे हैं। परन्तु उनके ज्ञान की निमिषता के कारण उनकी वाणी को भी बीतराग-वाणी की तरह प्रामाणिक माना गया है। यही कारण है कि अंग वाक्य आगमों को—ओ स्पष्ट स्वविर कृत हैं और अनेक आगमों के रचयिता स्वविरों के नाम भी उनके साथ संकक्ष हैं, भी प्रामाणिक माना है। परन्तु मध्य काल में स्वविर की अपेक्षा गणधर शब्द का अधिक महत्त्व माना जाने लगा। और इसके कारण अंग वाक्य आगमों को भी गणधर कृत कहा जाने लगा। इस समय स्वविर शब्द का अर्थ भी गणधर किया जाने लगा। यही कारण है कि द्वितीय-युत्तरकण्ठ को भी गणधर कृत माना गया।

यह ठीक है कि नन्दी एवं समाधायक सूत्र में जो आचारारम्भ के अभ्यसनों वरेशों एवं पदों की संख्या दी गई है, उसमें समग्र आचारारम्भ का वल्लेख है, उसमें दोनों युत्तरकण्ठों का विमल नहीं किया गया है। परन्तु, इतना तो मनना ही पड़ेगा कि समय आगमों का यह ज्ञान इस समय का है जब आचारारम्भ सूत्र से आचारारम्भ के द्वितीय

श्रुतस्कन्ध की पाचवीं-चूला (२६वां अध्यायन) आचारपकप्प, जो आज निशीथ सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, अलग कर दी गई थी। आचाराङ्ग निर्युक्ति में द्वितीय-श्रुतस्कन्ध की ५वीं चूला का नाम 'आचारपकप्प तथा निसीह' दिया हुआ है। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समवायाङ्ग में दी गई सख्या, गणधर सुधर्मा स्वामी के समय की है। यह ठीक है कि समवायाङ्ग के सूत्रकार गणधर ही होते हैं, क्योंकि वह अग शास्त्र है। परन्तु, समवायाङ्ग, स्थानाङ्ग में कुछ स्थल ऐसे भी हैं, जो स्पष्टतः प्रचित प्रतीत होते हैं। स्थानाङ्ग सूत्र में सात निहव का उल्लेख आता है। उसमें तीसरे अव्यक्तिक से लेकर सातवां अव्यक्तिक निहव भगवान महावीर के निर्वाण के २१४ वर्ष बाद से लेकर ५८४ वर्ष बाद तक हुए हैं। सातवां अव्यक्तिक निहव भगवान महावीर के निर्वाण के ५८४ वर्ष पीछे हुआ है, फिर भी उसका स्थानाङ्ग सूत्र में उल्लेख मिलता है। परन्तु, उसके बाद बोटिक निहव हुआ, वह भगवान महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष पीछे हुआ, उसका इसमें उल्लेख नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि वी० नि० ३० ६८० में हुई वल्लभी वाचना में नया सूत्र नहीं जोड़ा गया।

इससे हम यह नहीं कह सकते कि आगम में मौलिकता है ही नहीं? उसमें बहुत कुछ मौलिक है और गणधर कृत भी है। परन्तु, आगमों का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें उल्लिखित एक-एक शब्द वही है, जो भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट एवं गणधर सुधर्मा द्वारा प्रथित है। उसमें कहीं-कहीं परिवर्तन भी हुआ है परन्तु फिर भी उसकी मौलिकता को कोई क्षति नहीं पहुँची है। स्थविरों ने जो कुछ जोड़ा है, वह भी एकदम निराधार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्थविर भी १४ पूर्वधर थे और उनकी रचना का आधार भी वीतराग वाणी या तीर्थंकरों का उपदेश ही था। गणधरों ने भी तीर्थंकरों के अर्थ रूप प्रवचन को सूत्र-बद्ध किया है और स्थविरों ने भी जो कुछ रचना की है, वह पूर्वा में से लेकर या अङ्ग शास्त्रों में से लेकर की है। अतः यह कहना या मानना व्ययुक्त नहीं है कि स्थविर की रचना गणधरों के मुकाबले में कमजोर है या अप्रामाणिक है। क्योंकि, यह तो सबको मान्य है कि गणधर भी स्थविरों की तरह १४ पूर्वधर थे और छद्मस्थ हो थे। अंतर इतना ही है कि गणधरों के सामने भगवान महावीर स्वयं विद्यमान थे और स्थविरों के सामने उनकी वाणी थी, उनका प्रवचन था।

इतना तो स्वीकार करना होगा कि श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री ने द्वितीय श्रुतस्कन्ध के निर्माता कौन हैं? इसे खोज निकालने के लिए अथक परिश्रम किया है और उनके

तक भी काफी महत्वपूर्ण एवं बचानहार हैं। इस श्रोज से कई नई धारें एवं कई नए तथ्य सामने आए हैं। इससे अब एकदम यह नहीं कहा जा सकता कि द्वितीय भूतत्त्वम्ब गणपरकृत है ही नहीं। मुझे विश्वास है कि आचार्य भी की इस श्रोज से ऐतिहासिक विचारकों को भारी दर्ज़न मिलेगा और इससे वे अवश्य ही किसी निर्णय पर पहुँचने में सफल होंगे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग के उपदेष्टा भगवान महावीर हैं और सूत्रकार हैं भगवान महावीर के परम्परा गणपर और प्रथम आचार्य सुवर्मा और उसका रचना काल ईसा से छठी शताब्दी पूर्व माना जा सकता है। और द्वितीय-भूतत्त्वम्ब का समय भी चौथी और पाँचवी शताब्दी के मध्य में ही मान सकते हैं, उसके बाद नहीं। मझे ही बड़ा स्वर्धिर हूँ भी हो तब भी काफी प्राचीन है। हो सकता है, प्रथम भूतत्त्वम्ब के कुछ रूप बाद ही इसकी रचना की गई हो और उसे उसके साथ संश्लेष कर दिया हो।

आचाराङ्ग की शाली

आचाराङ्ग क प्रथम-भूतत्त्वम्ब की शैली की तुलना ऐतरेय ब्राह्मण कृत्य-यजुर्वेद परम्परा धारि की शैली से की जा सकती है। प्रस्तुत आगम की यह विशेषता है कि इसमें गण और पद्य का मिश्रण हुआ है। तबम अभ्ययन पूरा पद्य में ही है अन्यत्र गण क माप पद्यों का सुमेक दिखाई देता है। मूत्र शैली—योजे में अधिक कहन की जो विशेषता है, वह भी प्रथम-भूतत्त्वम्ब में ही परिलक्षित होती है और अर्ध गान्धीय भी प्रस्तुत-भूतत्त्वम्ब की भाषा में ही है। इससे आचाराङ्ग की प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होती है।

भाषा

त्रैल परम्परा क अनुनाद आगमों की भाषा—अथ भागवी मानी गई है। तीर्थंकर महा अथ भागवी भाषा में ही उपदेश देते हैं और उनका प्रवचन समस्त जाति एवं देश के स्थिति तथा पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। आगम में यह भी कहा गया है कि देवता भी अथ भागवी भाषा में बोलते हैं।

आचाराङ्ग की भाषा—अर्धभाषा है। जिसे आभक्त प्राकृत कहते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि आचाराङ्ग क प्रथम-भूतत्त्वम्ब की म वा पाक्षी और प्राकृत क शीप की कड़ी है। अन्य आगमों एवं प्राकृत ग्रन्थों में प्राकृत भाषा करने विकसित रूप में मिश्रित है, किन्तु प्रथम-भूतत्त्वम्ब में प्राकृत का सबसे प्राचीन रूप सुरक्षित है। इसकी भाषा की तुलना सूत्राङ्ग क प्रथम-भूतत्त्वम्ब के साथ कुछ धर्मों में की जा

सकती है। आर्प प्राकृत के अधिक प्रयोग प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध मे ही मिलते हैं, द्वितीय मे नहीं। प्रथम-श्रुतस्कन्ध में परस्मैपद में 'ति' प्रत्यय उसी रूप मे मिलता है, जब कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे वह 'इ' के रूप में प्रयोग किया गया है॥ इसके अतिरिक्त प्रथम-श्रुतस्कन्ध के वाक्य छोटे हैं और सादे हैं, जबकि द्वितीय श्रुतस्कन्ध के वाक्य लम्बे और अलंकार युक्त भाषा मे हैं। और गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा प्रथम की अपेक्षा कुछ विकसित रूप मे परिलक्षित होती है।

नाम

आचाराङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों को ब्रह्मचर्य सम्बन्धी अध्ययन कहा है। इससे धर्म सूत्रों में प्रयुक्त ब्रह्मचर्य-आश्रम, उपनिषदों में उल्लिखित ब्रह्म शब्द और बौद्धों के ब्रह्म-विहार की स्मृति ताजी हो उठती है। नाम की साम्यता होते हुए भी अर्थ मे जो अन्तर है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्मसूत्र में ब्रह्म का मुख्य अर्थ है—वेद। अतः ज्ञान एवं ज्ञान प्राप्ति की चर्या का नाम ब्रह्मचर्य है। उपनिषदों मे ब्रह्म का मुख्य अर्थ है—विश्व का एक मूल तत्त्व या आत्म तत्त्व, उस की प्राप्ति या साक्षात्कार की चर्या—ब्रह्मचर्य है। बौद्धों मे मैत्री, प्रमोद, उपेक्षा और करुणा, इन चार भावनाओं मे विचरण करना ब्रह्म विहार माना है। जबकि आचाराङ्ग में ब्रह्म का अर्थ है—सयम। अतः सयम का आचरण करना ब्रह्मचर्य है। जैन दृष्टि से अहिंसा, समभाव या समत्व की साधना का ही नाम सयम है। और इसी को सामायिक की साधना कहा है॥ गीता में समत्व भाव को योग कहा है और इसे ब्रह्म भी माना है। आचाराङ्ग एवं गीता में इस बात को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि आध्यात्मिक दृष्टि अहिंसा एवं समभाव की साधना के मूल में ही है॥

आचाराङ्ग मे अहिंसा एवं समभाव की साधना का ही उपदेश दिया गया है। अतः उसका ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम सार्थक है। और निर्युक्तिकार का यह कथन भी

॥ पमुच्चति (श्रु० १, अ० २, उ० १) परिसङ्गद आदि (द्वितीय श्रुतस्कन्ध)

† नववभवेर पन्नता । —समवायाङ्ग, ६, ५१ ।

‡ स्थानांग सूत्र, ४२६-३०, समवायांग, १७ ।

॥ आवश्यक सूत्र, सामायिक अध्ययन ।

† समत्व योग उच्यते ।—गीता २, ४२

‡ इहैव तैजित. सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता ।

—गीता, ५, १६

॥ आचा० १, २, ३, ४, और गीता, ६-३२ ॥

निष्ठास्य सरय है कि आचारारङ्ग सब अर्थों का सार है। क्योंकि छात्रराज्ञी का उपदेश संयम की साधना का लेखनी बनाने के लिए दिया गया है और आचारारङ्ग में मुख्य रूप से संयम-साधना का ही उपदेश है और संयम ही मन्त्र का कारण है। अतः आचारारङ्ग तीर्थंकर प्रवचन का सार है। आरंभिक मध्यम नाम भी उपयुक्त एवं सार्थक है।

छात्रों का आदान प्रदान

मरतोय-वाङ्मय एवं सांस्कृतिक परम्परा का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भठे ही समस्त और ब्राह्मण परम्परा सर्वथा अक्षय-महाग रही हो परन्तु एक-दूसरी परम्परा ने परस्पर एक-दूसरे के साहित्यिक शक्तियों को अपने साहित्य में ग्रहण किया है। धृतराष्ट्र में समस्त के प्रवर्धित वैदिक शक्तियों को निस्संकोच भाव से लिया गया है। प्रस्तुत आगम में भी ब्राह्मण-परम्परा में प्रयुक्त शक्तियों को स्थान दिया गया है। परन्तु आगम-साहित्य में वैदिक शक्तियों को समस्त संस्कृति के अनुसर वास्तविकता का भी पूरा प्रवर्धन किया है।

वैद-युग में वैदिक परम्परा का आचार्य वैद इन्द्र बहुत शक्तिशाली माना गया है और उसका बीरव दुष्टों एवं शत्रुओं का संहार करने में माना गया है और वैदिक ऋषियों ने इसकी संहारक एवं हिंसक शक्ति की स्तुति की है, गोव गाथ हैं। परन्तु आचारारङ्ग में वैदिक परम्परा में प्रयुक्त इन शेष का आत्मिकता को हटा दिया गया है। इसमें जोरदा महावीरता ब्राह्मणत्व आर्यत्व आदि शक्तियों का वैदिकों की हिंसा प्रवर्धन परम्परा के विरुद्ध उठाया गया विरक्तव्युत्पन्न एवं समभाव—मूलक आत्मिकता के अर्थ में प्रवर्धन किया गया है।

नवम अध्ययन में महावीर की साधना का वर्णन है। उनके चारों ओरों के अन्त में यह उल्लेख किया गया है कि 'मविमान ब्राह्मण ने यह आचरण किया है। इसमें महावीर को अत्रि होतु दुष्ट भी ब्रह्मण कहा गया है। परन्तु ब्राह्मणत्व के अर्थ का पूर्ण परिष्कृत कर दिया गया है। जहाँ वैदिक पक्ष अनुष्ठान में संलग्न हिंसा में अनुरक्त रक्त रञ्जित शक्तियों वाला ब्राह्मण और कहीं आत्म-साधना में मग्न आत्मिकता का अधिपति यह ब्राह्मण। दोनों की जीवन रेखा में कहीं साम्य नहीं मिला नहीं और दोनों की साधना में कहीं एक रूपा नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि सूत्रकार ने वैदिक परम्परा में प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द की विपक्ष भावना एवं आत्मिकता को जोड़कर नवम अर्थ का आध्यात्मिक विकास करके ही उसे आचारारङ्ग में स्थान दिया है।

नवम छान्दोग्य या ब्रह्म नाम को भीर कहा है, और ही नहीं बल्कि महावीर कहा है। और आत्म तो महावीर का महावीर नाम ही महावीर शिष्टा पर न ब रहा है,

अन्य नाम तो आगमों एव ग्रंथों में ही देखे-पढ़े जा सकते हैं। परन्तु, भगवान की महावीरता किसी का सहार करने में नहीं थी। उन्होंने इन्द्र की तरह जन-सहारक युद्ध नहीं, लडे और न उन्होंने पशु-पक्षी का वध ही किया। फिर भी वे वीर रहे हैं, वीर ही नहीं महावीर माने गए हैं। यश वीरत्व की व्याख्या ही परिवर्तित कर दी गई है। ब्राह्मण क्रूरता को वीरत्व मानते हैं। परन्तु, महावीर का वीरत्व सकृपाय-चर्या (सदोष-आचरण) और अक्रृपाय-चर्या (निर्दोष-आचरण) का परिज्ञान करके, अक्रृपाय-चर्या को स्वीकार करने में है। इस साधना में राग-द्वेष का अभाव होने से हिंसा आदि दोषों को पनपने का थोड़ा-बहुत भी अवकाश नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर ने दूसरों पर नहीं, अपनी आत्मा पर नियन्त्रण किया। अपने मन, वचन और काय योगों के प्रबल प्रवाह को ससार की ओर से हटाकर, आत्म साधना की ओर मोड़ा। उन्होंने कर्पायों एव राग-द्वेष पर नियन्त्रण किया। अतः उनका वीरत्व महान है, निर्दोष और ब्राह्मणों के वीरत्व की कल्पना से सर्वथा भिन्न रहा है।

ब्राह्मण अहर्निश यज्ञ-याग की चिन्ता में डूबे रहते थे और बहुभाषी थे, जबकि भगवान महावीर 'माहणे अबहुभाई' अल्पभाषी ब्राह्मण थे। इस तरह जब वैदिक शब्दों का स्वर्ण भगवान महावीर के जीवन में परिवर्तित अर्थ परिलक्षित होता है, तो आचाराङ्ग जो उनकी साधना का निचोड़ है, मन्थन है, उसमें उसका बदला हुआ वास्तविक रूप दृष्टिगोचर होता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आचाराग में अनेक जगह यह दोहराया गया है कि समय-साधना वीरों का-महावीरों का मार्ग है, त्याग-तप एव समय-निष्ठ साधकों का पथ है।

वैदिक अपने आपको आर्य कहते थे। परन्तु, वेद, पुराण और ब्राह्मण-ग्रन्थ में जो उनका हिस्सा प्रधान जीवन मिलता है, वह उनके अनार्यत्व का ही परिचायक है। आचाराग में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु, इसकी व्याख्या में उज्ज्वलता, समुज्ज्वलता एव धवलता निखर आई है। वस्तुतः आर्य वह नहीं है, जो रात-दिन याज्ञिक हिंसा में ललझा रहता है तथा शूद्र और नारी का तिरस्कार एव शोषण करता है। परन्तु, आर्य वह है, जिसके जीवन-गन्तव्य से स्नेह, समता, मृदुता, कोमलता, अभय, अप्रमाद, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का ज्योतिर्मय प्रकाश छन-छन कर आता है और उसके साधना पथ को प्रकाशित करता है तथा जिसके अन्तर्मन में प्राणी-जगत के प्रति प्रेम एवं करुणा का झरना झरता है और जो प्रत्येक संतप्त एव पीडित व्यक्ति के दुःख एव सन्ताप को मिटाने को सन्नद्ध—तैयार रहता है। सचमुच में, आर्य समय-निष्ठ होता है। आर्य करुणा-सागर होता है। आर्य विषय-विकारों

से रक्षित होता है । आर्य पशु-पात एवं ऊँच-नीच के भेद-भाव तथा छुपा-छुप की पश्वित भावना से रक्षित होता है । आर्य विश्व के साथ आई नारे का सम्बन्ध स्थापित करने वाला होता है और प्राणो-मग्न का संरक्षक होता है ।

आचार्योक्त सूत्र में ब्राह्मण, मेधावी, वीर, पुत्र, परिव्रत आदि वेद विद् आदि अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान् महावीर ने इन शब्दों के प्रयोग में उपपन्न हिंसा शोषण एवं इपीकन के विरुद्ध अमृत के रूप में परिणाम करके इन शब्दों को बचाया है और आर्यत्व एवं आर्यपन को विष्णु, भव्य एवं उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनाया है ।

आचार्य क्या है ?

प्रस्तुत आगम के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें आचार का वर्णन है । हमें प्रायः साक्षात्कार का वर्णन है । इसी कारण यह सब अंगों एवं आगमों में महत्त्वपूर्ण एवं सब अंग-शास्त्रों का सारमूल ग्रन्थ माना गया है । क्योंकि, जीवन का, साधना का सब मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण वर्तन और ज्ञान के साथ सम्पूर्ण आचार का होना आवश्यक है । अतः मुक्ति प्राप्ति का साधन आचार है और आचार्य में आचार का ही वर्णन है । और भगवान् महावीर के उपदेश या श्रवणार्थों का उद्देश्य भी मोक्ष-मार्ग को बताना है । इसलिये आचार्य में सब अंगों का निबोध समाविष्ट है और इसी कारण इसे सब अंग-सूत्रों में सर्व प्रधान स्थान दिया गया है ।

प्रस्तुत आगम दो युक्त-स्कंधों में विभक्त है । प्रथम-भुतस्कन्ध में पञ्चाचारों—
१ ज्ञान आचार, २ वर्तन आचार ३ आदि आचार ४ तप आचार और ५ वीर्य आचार का सूत्र-शैली में सैद्धान्तिक बखान किया गया है और द्वितीय-भुवरस्कन्ध में साधना में भुक्त्व होने वाले निषमों को गिना दिया गया है । प्रस्तुत-सिद्ध में प्रथम-भुतस्कन्ध ही प्रकाशित किया जा रहा है । अब हम यहाँ संक्षिप्त में प्रथम भुतस्कन्ध का ही परिचय देना उपयुक्त समझते हैं । प्रथम-भुवरस्कन्ध तथा अध्यायों में विभक्त है और तथा अध्याय ११ उद्देश्यों में विभक्त है ।

प्रथम-अध्याय

प्रस्तुत-आगम के प्रथम भुतस्कन्ध के प्रथम अध्याय का नाम—शस्त्र परिक्षा है । इसके साथ शुरुआत है । इसमें यह बताया गया है कि शस्त्र महामय का कारण है । इससे (शस्त्र से) वैर-विरोध बढ़ता है और वैर-विरोध के बढ़ने से संसार परिभ्रमण जाता है । शस्त्र इन्द्र और आश से दो प्रकार के हैं—ग्रन्थो-गन्थो अध्याय साठी

डंडे से लेकर रिवाल्वर, बन्दूक, बम, अणु, और उड़जन बम और राकेट तक के हथियार द्रव्य शस्त्र हैं और रागद्वेष, काम क्रोध, भय, लोभ, मोह, माया आदि मनोविकार भाव-शस्त्र हैं। भाव शस्त्रों-काषायिक भावों की भयंकरता के अनुरूप ही द्रव्य शस्त्रों में भयंकरता लाई जाती है। अतः विश्व-शान्ति के लिए शस्त्र खतरनाक है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह द्रव्य एवं भाव शस्त्रों की भयंकरता का परिज्ञान करके उससे सर्वथा निवृत्त हो जाए।

प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक में जीव का सामान्य संवोधन करके तथा अवशिष्ट ६ उद्देशों में ६ काय—१ पृथ्वी काय, २ अण्काय, ३ तेजस-काय, ४ वायु काय, ५ वनस्पति काय और ६ त्रस काय के जीवों का वर्णन किया गया है और साधक को उनकी हिंसा से निवृत्त होने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि, हिंसा ही मृत्यु है, गांठ है, मोह है, जन्म-मरण के प्रवाह को बढ़ाने का मूल कारण है। हिंसा से पाप-कर्म का बन्ध होता है। और हिंसा द्रव्य एवं भाव शस्त्रों से होती है। अतः हिंसा का परित्याग करने वाले साधक को शस्त्रों से सदा दूर रहना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रारम्भ “सुय मे प्राउसतेण” पद से होता है। इससे यह सिद्ध किया गया है कि प्रस्तुत आगम के अर्थ रूप से उपदेश—तीर्थंकर—भगवान् महावीर हैं और सूत्रकार गणधर सुवर्मा स्वामी हैं। वे अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि हे आयुष्मन्! मैंने भगवान् महावीर के मुख से ऐसा सुना है।

आचाराङ्ग सूत्र भगवान् महावीर का सर्व प्रथम प्रवचन है, ऐसी मान्यता है और इसकी भाषा, विषय एवं शैली से भी यह सब से प्राचीन प्रतीत होता है। अतः इस दृष्टि से इसका प्रथम वाक्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बताया है—“इहमेगेसि नो सन्ना भवइ, तज्जहा । —” अर्थात् इस ससार में कुछ जीवों को यह भी ज्ञात नहीं होता है कि वे कहाँ से आए हैं और यह जन्म-ग्रहण करने वाला आत्मा है या नहीं? वे यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? और मुझे मर कर कहाँ जाना है?

इसके आगे कहा गया है कि जिस व्यक्ति को स्वयं के चिन्तन, मनन या विशिष्ट ज्ञानी जनों के संसर्ग से जब उक्त बातों का परिज्ञान हो जाता है, तब से वह आत्म-वादी लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले व्यक्ति के मन में अपने एवं लोक के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह उसे समझने का प्रयत्न करता है। जब वह अपने ज्योपशम से या ज्ञान-संपन्न साधकों के सम्पर्क में आकर उसे यथार्थतः जान लेता है, तभी वह आत्मवादी और लोकवादी अर्थात् आत्मा एवं लोक के स्वरूप का ज्ञाता कहलाता है। और स्वरूप

का परिचान करने के बाद ही वह कर्म एवं क्रियावादी हो सकता है। पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर ज्ञान होता है—तब क्रिया या आचरण का नग्वर आता है।

अनुवेद में भी ऐसा झलक मिलता है। अग्नि जब अपने सामने बिराट् लोक को फैला हुआ देखता है तो उसकी बाणी एकाएक मुकुरित हो उठती है “क्तः आत्राता कृत इयं विराट्” आचारांग के प्रस्तुत सूत्र में एवं इस वाक्य में आत्मा एवं लोक के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा समान रूप से है। अन्तर इतना ही है कि आचारांग में दृष्टि की दृष्टि से वस्तु किया गया है और अग्नि समष्टि की दृष्टि से मोचता है। परन्तु दोनों ओर जिज्ञासा एक ही है — लोक के स्वरूप का परिचान करने की संसार के रहस्य को जानने की। यह ठीक है कि दोनों की व्यक्तिगत और समन्वित दृष्टि एवं चिन्तन के स्तर का अन्तर अचर्य है और यह प्रत्येक व्यक्ति में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरम्भ ज्ञान के लिए जिज्ञासा पड़ती आचरणकृता है और यह जिज्ञासा वृत्ति सभी भारतीय-आत्मा ५ वर्णों में समान रूप से पाई जाती है।

प्रथम उद्देशक में प्रयुक्त “परिष्ठा परिष्ठाविष्ठा, परिष्ठाप” आदि शब्द ‘परि’ उपसर्ग पूर्वक भा आत्मा से निष्पन्न है। इसका अर्थ विवेक करना, जानना और पुनर् करना अर्थात् हिंसा एवं शास्त्रों की संस्करण के स्वरूप को जानकर उससे चिरत होना परिष्ठा है। बौद्ध ग्रन्थों में भी परिष्ठा शब्द परिष्ठाग के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

इसी प्रकार ‘यथा’ शब्द भी अनुमनन और ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनुमनन-संज्ञा कर्मोद्भव सत्य है और इसके आहार, मभ मेवून परिग्रह आदि ११ भेद हैं और ज्ञान-संज्ञा के परिचान आदि ८ भेद हैं और वह ज्ञान या ज्योपराम सत्य है। प्रस्तुत उद्देशक में ‘यथा’ शब्द का ज्ञान अर्थ में प्रयोग किया गया है।

प्रथम उद्देशक में सामान्य रूप से जीव का वर्णन करके सचक को जीव हिंसा से निवृत्त होने का उपदेश दिया गया है। उसे हिंसा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करके उससे निवृत्त होने को कहा है और हिंसा से निवृत्त साधक को ही मुक्ति कहा गया है।

द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में बताया गया है कि लोक आर्च है, परीक्षार्थ है, दुर्गोच्य है, पाप है। वह स्वयं व्यथित है, पीड़ित है और अन्य प्राणियों का भी पीड़ित करता है। सताप एवं परिताप होता है। आचारांग में संसार की आवृत्ता का पुनः पुनः चित्र चित्रित किया गया है। फिर भी इसे पढ़कर साधक के मन में निराशावाज का लय नहीं होता है, बल्कि उसके मन में इससे मुक्त होने का उत्साह उत्पन्न होता है और वह मुक्त होने का मार्ग खोजता है। इसके त्रिष संवय विरति सममान अप्रनाय आदि की साधना को दुष्क-मुक्ति का प्रसन्न पथ बताया है।

प्रस्तुत उद्देश में शाक्य-बौद्धादि कुछ ऐसे श्रमणों का भी उल्लेख किया गया है, जो अपने आपको त्यागी श्रमण कहते हुए भी विभिन्न शस्त्रों के द्वारा रात-दिन पृथ्वीकाय की हिंसा में सलग्न रहते हैं। ससार में कुछ श्रमण ही ऐसे हैं, जो सर्वजोपादष्ट मार्ग को भली-भाँति जान सकते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि हम ससार में हिंसा प्रस्थि-गाढ है, बन्धन है, मोह है, मार है और नरक है।

तीसरे उद्देश में यह बताया गया है कि साधक को आत्मा का, लोक का अपलाप नहीं करना चाहिए। जो आत्मा का अपलाप करता है, वह लोक का अपलाप करता है और जो लोक का अपलाप करता है वह आत्मा का अपलाप करता है।

इन सभी उद्देशों में अग्निकाय, अप्काय आदि जीवों की हिंसा करने का कटु फल बताया गया है और साधक को उससे निवृत्त होने का उपदेश दिया है।

द्वितीय-अध्ययन

द्वितीय-अध्ययन का नाम लोक-विजय है। इसमें ६ उद्देश हैं। इस में यह बताया गया है कि लोक-ससार का बन्धन कैसे होता है और उससे छुटकारा कैसे पाना चाहिए। निर्युक्तिकार ने छहों उद्देशों के अर्थ का इस प्रकार वर्गीकरण किया है—१ स्वजन स्नेहियों के साथ निहित आसक्ति का परित्याग, २ सयम में प्रविष्ट शिथिलता का परित्याग, ३ मान और अर्थ (परिग्रह) में सार दृष्टि का त्याग, ४ भोगा-सक्ति का निषेध, ५ लोक निश्चा-लोक के आश्रम से सयम का परिपालन और ६ लोक आश्रय से सयम का निर्वाह होने पर भी लोक में समत्व भाव नहीं रखना। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस अध्ययन का नाम सार्थक है।

लोक शब्द की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। प्रस्तुत अध्ययन में लोक का अर्थ है—ससार। वह द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। क्षेत्रादि लोक को द्रव्य लोक कहते हैं और कषाय को भाव लोक कहते हैं। और कषाय लोक ही द्रव्य लोक का कारण है। अतः जो साधक कषाय लोक पर विजय पा लेता है, वह सर्व लोक विजेता बन कर सिद्धत्व को पा लेता है।

प्रथम-उद्देशक का प्रथम सूत्र है “जे गुणे, से मूलदूषणे जे मूलदूषणे से गुणे” अर्थात् जो गुण है वह मूल स्थान है और जो मूल स्थान है वह गुण है। इस गूढ़ वाक्य का भाव यह है कि जहाँ गुण-विषय-कषाय है वहाँ मूल स्थान-आवर्त (ससार) है और जहाँ संसार है, वहाँ कषाय है। यदि ये गुण न हों तो जीव में कषाय, आसक्ति, तृष्णा आदि भावों का उदय होता ही नहीं और जब इनका उदय नहीं होता है तब उसके ससार में परिभ्रमण करने का सवाल ही नहीं उठता अतः गुण-विषय-कषाय ही ससार है

वस्तुन संसार का आनन्द गुण है । और इन्हीं कारणों से व्यक्ति स्वयं-स्नेहियों की आसक्ति में फँसता है । इस लिए इस उद्देश में बताया गया है कि साधक को परिश्रमों की आसक्ति का परिहास करके साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

द्वितीय-उद्देशक में संपन्न पत्र पर हट रहने का उद्देश दिया गया है । संपन्न साधना की कठिनता के कारण उसमें अरति पैदा होना स्वाभाविक है । परन्तु परीक्षाओं से बचकर साधना-पथ से भट्ट होने वालों के लिए कहा गया है — 'वे मंद हैं, मोह से प्रविष्ट हैं । और और और मेवाचो पुरुष असोम से क्रोध पर विजय प्राप्त करके प्रपन्न भोगों का आसेवन नहीं करता । अतः वह संसार से मुक्त इन्मुक्त हो जाता है ।'

तृतीय उद्देशक में मान का अहं-भाव का परिहास करने के लिए उपदेश दिया गया है— 'यह जीव अनेक बार उच्छ्व और नीच गोत्र में डूबता हो चुका है । इससे न तो उसका गर्व बूझा है और न अपकर्ष ही । अतः कर्म की विविधता को समझ कर साधक को उच्छ्व-गोत्र एवं ज्ञान तप आदि उच्छ्व किया जाण्यों के मान का परिहास कर देना चाहिए ।'

चतुर्थ उद्देशक में भोगप्रसक्त लोगों की दुर्वृत्ति का निरूपण किया गया है । उन में बताया गया है 'भोगेच्छा की पूर्ण तो होगी वर ही तो किन्तु अज्ञा एवं दुष्टता के शब्द की बुद्धि तो उन्हें अनवरण परेशान करती हो रही है । अतः साधक को अप्राप्त पदार्थों की वृत्ति से परे रहना चाहिए ।

पञ्चम उद्देशक में बताया गया है कि मुनि शरीर का निर्वाह करने के लिए हिंसा न करे । किन्तु जो गृहस्थ अपने एवं अपने परिवार के लिए आहार, पानी वस्त्र मछानु आदि बनाते या खरीदते हैं, उसमें वह निर्वाह आहार-पानी प्रदत्त करे । साधु आर्य हैं, अतः वह आमजन्य का भाग करके निराम-जन्य हाकर विहरण करे ।

छन्दे उद्देश में बताया गया है कि मुनि खोद-गृहस्थ कष्टों से आहारादि को गणगुहा के कोठर का निर्वाह करता है फिर भी वह उनमें एवं आहारादि पदार्थों

के धाम सत्य का वैदिक धर्म प्रपन्न या ब्रह्मा माय या प्रपन्न आदि वा । वैदिक ईश्वर में उपजा धर्म 'रोम' भी हुआ । पालि ग्रन्थ में इसका धर्म विस्तार हाकर 'उत्तर होने लगा । शारीरिक रोम भी उत्तर पाप भी प्राप्तिपरिणत रोम है । ब्रह्म निराम-धर्म है— निराम-धर्म रक्षण । यहाँ धाम-जन्य का धर्म होगा— 'पाप की वृत्ति । परन्तु टीकाकार ब्रह्म धामजन्य का धर्म वैदिक धर्म करने है—प्राचार्यमुनि-धर्म से वृत्ति प्रपन्न धामार । धाम निरामजन्य का धर्म हुआ—निर्वाह धामार ।

में आमन्त्रित न बने। क्योंकि, मन व भाव रखना परिग्रह है, परिग्रह बन्धन है, और बन्धन मसार है। अतः निष्परिग्रही मुनि ममत्व-भाव से सर्वथा रहित होकर विचरण करे। क्योंकि निष्परिग्रही साधक ही परमार्थ मोक्ष मार्ग को जान सकता है और जो उसे जानता है वही उसे पा सकता है।

तृतीय-अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है— शीतोष्णीय। यह चार उद्देशों में विभक्त है। साधारणतः शीत का अर्थ ठंडा और उष्ण का अर्थ गर्म होता है। परन्तु निर्युक्तिकार नें इनके आध्यात्मिक अर्थों का भी उल्लेख किया है। उसमें परीषद् (कष्ट), प्रमाद, उपशम, विरति और सुख को शीत तथा परीषद्, तप, उद्यम, कषाय, शोक, वेद, कामाभिलाषा, अरति और दुःख को उष्ण कहा है। परीषद् को शीत और उष्ण दोनों में गिना गया है। स्त्री और सत्कार परीषद् को शीत और शेष २० परीषद् को उष्ण कहा है। एक विचार धारा यह भी है कि तोत्र परिणामी उष्ण है और मदपरिणामी शीत।

प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं आभ्यान्तरिक एव बाह्यशीतोष्ण की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि श्रमण साधक सदा शीत उष्ण स्पर्श, सुख-दुःख, परीषद् आदि को सहन करे और तप, सयम एव उपशम भाव में सलग्न रहे और काम-भोगों का आसेवन न करे।

प्रथम उद्देश का प्रथम वाक्य है “सुत्ता अमुणी, मुणियो स्या जागरंति” अर्थात् अमुनि सुषुप्त-सोए हुए हैं और मुनि सदा जागृत रहते हैं। प्रस्तुत-प्रसंग में आध्यात्मिक या भाव निद्रा एवं जागरण से तात्पर्य है। प्रमाद सर्वत्र अहितकर है, हानिप्रद है और अप्रमाद सर्वत्र सुखप्रद एवं लाभप्रद होता है। यह सब के अनुभव की बात है।

द्वितीय उद्देश के प्रथम—वाक्य में कहा है “प्रवृद्ध पुरुष को जब मोक्ष का ज्ञान हो जाता है तब वह पाप कर्म नहीं करता है। उसकी भावना में पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात् इसका स्पष्ट चित्रण किया गया है कि पाप-कर्म करने से जीव किस प्रकार दुःखी होता है। अतः इस बात को जानने वाला आतकदर्शी साधक पाप कर्म नहीं करता। क्योंकि पाप कर्म में वही प्रवृत्त होता है, जिसे जीव अजीव आदि का एव हिंसा के फल का बोध नहीं है।

तृतीय उद्देश के प्रारम्भ में कहा गया है कि “साधक सब प्राणियों को आत्म-दृष्टि से देखे। किसी भी प्राण, भूत जीव और सत्त्व की हिंसा न करे।” इसमें आगे

कहा गया है— 'हं पुरुष'। नू ही अपना मित्र है अतः बाह्य मित्रों की खोज क्यों करता है ? नू आत्मा का ही आश्रय ले, उस का ही चिन्तन एवं शोधन कर । बन्धुन' यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है ।" जो साधक आत्मा का चिन्तन करता है और रात-दिन इसी को श्रद्धा धनाने का प्रयत्न करता है वह पूर्ण ध्याति को प्राप्त करता है ।

चतुर्थ-उद्देशक में कहा गया है— 'भुति शोष, मान, माया और क्षोभ का वसन करता है । यह त्याग-मार्ग ही इस परमक तीर्थकर का दर्शन है ।" आगे कहा गया है कि 'जो एक अपनी आत्मा को जान लेता है वह सब को जान लेता है, और जो सब को जान लेता है वह एक को जान लेता है ।" आगे बतलकर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि " प्रमादी को सर्वत्र मय है और अप्रमादी को कहीं भी मय नहीं है ।" क्योंकि प्रमादी हिंसा का सहारा लेता है और हिंसा के साधना मूल शस्त्र एक-दूसरे से अधिक तीक्ष्ण होते हैं इसलिये उसे रात दिन मय बना रहता है परन्तु अहिंसा में तीक्ष्णता नहीं है । उसमें समानता है । इस लिये रात्र का परिपाक करने बल्ला करमि कभी भी मय को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि वह किसी भी प्राणी को मय नहीं देता है । इसके जीवन के किसी भी कोने में निमग्नता नहीं है । उसके जीवन में एकरूपता है अपरूपता है अतः साधक को अपने आत्म स्वरूप का परिचय करके भाव शस्त्रों—कषायों एवं द्रव्य-शस्त्रों-हिंसा के श्रावितों का त्याग करके संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

चतुर्थ-प्रकरण

प्रस्तुत अध्ययन का नाम सम्यक्त्व है । इस के चार उद्देशक हैं । सम्यक्त्व का अर्थ है—मद्धा निष्ठा विरवास । प्रश्न हो सकता है कि साधक किस पर मद्धा करे निष्ठा रखे ? इस का उत्तर प्रथम उद्देशक के प्रथम सूत्र में दिया गया है । यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस एक सूत्र में तीन वसन का सार समाविष्ट है । वे सूत्र यह हैं—'अतीत अनगत एवं वर्तमान काष्ठ के सभी तीर्थकरों का उचन है कि सर्व प्राण सर्व मृत सर्व जीव और सर्व सत्त्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए । उन्हें पोषा एवं संताप नहीं देना चाहिए । यही धर्म शुद्ध है निय है भुज है और शारक है । अहिंसा की हम मद्धा को निष्ठा को विरवास को प्राप्त करके साधक अपनी आचरण की शक्ति का शोधन न करे, उसे क्षिपाय नहीं और शोकेषणा एवं शोकप्रभा की मो इच्छा न करे ।" समक्ति या सम्यक्त्व का अर्थ है—अहिंसा, दया सत्य आवि सिद्धांत पर ध्या रक्षना एवं वधावसर उसे आचरण में उतारने का प्रयत्न करना ।

द्वितीय उद्देश के प्रारम्भ में हम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि आरुच एवं संवर किसी रत्न चित्रों में आवद्ध यहाँ है । "जो धर्म-रूपान संवर के कारण है, साधन

हैं, वहा आस्रव हो सकता है और जो स्थान आस्रव-कर्म के आने के द्वार हैं, वहा संवर की साधना भी हो सकती है।” कहने का तात्पर्य यह है कि आस्रव एव संवर का आधार एकान्त रूप से स्थान एव क्रिया नहीं, बल्कि क्रिया के साथ साधक की शुभाशुभ या शुद्ध भावना है। यदि भावना में विशुद्धता है, राग-द्वेष से रहित परिणाम है, तो क्रिया में बाह्य रूप से हिंसा होने पर भी उससे कर्म बन्ध नहीं होता और यदि भावना में अविशुद्धता है, कषायों की आग प्रज्वलित है, तो वह साम्प्रतिक भवन में सामायिक करते हुए भी पाप कर्म का बन्ध कर लेता है। अतः साधक को आस्रव एव संवर के मूल भूत साधन में विश्वास रखकर अपनी भावना को विशुद्ध एव राग-द्वेष से रहित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

तृतीय उद्देशक में बताया गया है कि भाव-विशुद्धि से संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है। परन्तु, मुक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो पुरातन कर्म अवशेष हैं, उन्हें भी नष्ट किया जाए। उनका क्षय करने के लिए तप-साधना आवश्यक है। अतः तप-साधना पर निष्ठा रखकर यथाशक्य उसे आचरण में लाना चाहिए।

चतुर्थ उद्देशक में बताया है कि साधना का मार्ग वीरों का मार्ग है। इस पर चलना कठिन है। इसके लिए साधक को शारीरिक ममत्व एवं सुखों का त्याग करना पड़ता है।

अन्त में कहा गया है कि वस्तुतः तत्त्वज्ञ या श्रद्धा-निष्ठ वह है, जो कर्म को फल-प्रदाता समझता है, उसे संसार का कारण जानता है और उस पर विश्वास करके कर्म-बन्ध के कारणों से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है।

वस्तुतः श्रद्धा-निष्ठ या सम्यक्त्वी वह है, जो अहिंसा पर श्रद्धा रखता है, जो आस्रव एव संवर के मूल भूत कारण को जानता है, जो तप-साधना को निर्जरा का कारण मानता है और जो कर्म-बन्ध के साधनों को त्याज्य समझता है। और साधक, यह है, जो इस प्राणवन्त श्रद्धा को जीवन में, आचरण में उतारने का प्रयत्न करता है।

पंचम-अध्ययन

इस लोकसार अध्ययनके ६ उद्देशक हैं। वस्तुतः धर्म ही लोक में सारभूत तत्त्व है। धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सयम है और सयम का सार निर्वाण है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का विस्तार से वर्णन किया गया है।

प्रथम-उद्देश के पहले सूत्र में कहा गया है— “जो व्यक्ति प्रयोजन या निष्प्रयोजन से जीवों की हिंसा करते हैं, वे सदा उन्हीं जीवों में घूमते हुए दुःखों का अनुभव करते हैं।”

क्योंकि हिंसा से कर्म बन्ध होता है और कर्म बन्ध से संसार बढ़ता है। अतः हिंसक प्राणी संसार को पार नहीं कर सकते। इसके आगे कहा गया है कि वे न मोगों के अन्तर हैं और न इनसे दूर हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जीव त्रियम्-मोगों के मध्य में रहते हुए भी ममो मोगों को मोग नहीं सकता। इसलिये वह पूर्वोक्तः उनके मध्य में भी नहीं है। और सब मोगों को मोगने की शक्ति न होने पर भी बड़ा मन सदा मोगों में घूमता रहता है, अतः वह मोगों से दूर भी नहीं है। अतः संसार से बही दूर है जो हिंसा एवं मोगों का त्याग कर चुका है और जो मन में अत्यन्त संशय—अज्ञानता का यथार्थ परिहान कर चुका है। परन्तु, जिसने हिंसा एवं मोगों का त्याग नहीं किया है और संशय का भी निवारण नहीं किया है वह संसार से पार नहीं हो सकता है। कानी पुरुषों ने उसे मुक्ति से दूर कहा है।

द्वितीय उद्देश में कहा गया है कि मुनि बही है, जो लोक के मध्य में रहकर भी हिंसा जीवी नहीं है। उसने यह ज्ञान लिया है कि प्रत्येक जीव मुक्त चाहता है, जीवन चाहता है, मरण सब को अप्रिय है। अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता। वह हिंसा के पाप से सदा दूर रहता है।

तृतीय-उद्देश में अपरिग्रह की पर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि साधक को अपनी कामासक्त आत्मा से ही मुक्त करना चाहिए। क्योंकि आत्म-विजय ही सच्ची विजय है। अतः साधक के लिए वास्तविक विजय निष्कामोन्नत है। वस्तुतः “यह आर्य मुक्त ही सच्चा मुक्त है और वह मुक्त अति दुर्लभ एवं कठिन है।” वास्तविक तो अनात्म मुक्त है। अतः साधक को अनात्म भाव से विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

चतुर्थ-उद्देश में यह बताया है कि जो मुनि ब्रह्म एवं ज्ञान से अपरिपक्व है, परीपहों को छूटने में असमर्थ है, उसे पड़ाकी विचारण नहीं करना चाहिए।

पञ्चम-उद्देश में कहा गया है कि सदा संशयशील रहने वाले साधक को समाधि प्राप्त नहीं होता। उसे पञ्चार्थों के यथार्थ स्वरूप का परिहान करके हिंसादि दोषों से निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि पर-प्राणी की हिंसा अपनी स्वयं की हिंसा है। अतः यह कहा गया है कि “जिसे लू-हन्त्य-मारने योग्य जानता है, वही लू है।” क्योंकि, उसे मारने के पूर्व लू अपने आत्म शत्रुओं का मारा करता है अपनी आत्मा का बध कर रहा है। अतः साधक को चाहिए कि वह हिंसा-अहिंसा के यथार्थ स्वरूप को समझ कर हिंसा का सर्वथा परिहारा करे।

छठे-उद्देश में कहा गया है कि कुछ लोग संयम-रत हैं, किन्तु आशा आराधक नहीं है। कुछ आशा के आराधक हैं, किन्तु संयम रत नहीं है। कुछ न आशा

आराधक है और न समय-रत ही हैं। कुछ लोग आज्ञा-आराधक भी हैं और संयम-रत भी हैं। परन्तु, वस्तुतः बुद्धिमान साधक वही है, जो आज्ञा के अनुरूप आचरण करता है और वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति या मुक्त जीव के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि “वड दीर्घ, हस्य, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, परिमण्डल, कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल, सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध, तिक्त, कटु, कपाय, अम्ल, मधुर, कर्कश, मृदु, गुरु-लघु, उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, काय युक्त, रुह-पुनर्जन्म, सङ्ग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक इममे से कुछ भी नहीं है। मुक्तात्मा या परमात्मा का यही वर्णन उपनिषद् एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है।

छट्ठा—अभ्ययन

षष्ठम-अभ्ययन का नाम ‘धुत’ है। इसके पाच उद्देश हैं। धुत का अर्थ है—वस्तु पर लगे हुए मैल को दूर करके उ। साफ-स्वच्छ बना देना। यह द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। मैले-कुचेले वस्त्र को सावुन आदि चार पदार्थ लगाकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनाना द्रव्य धुत है और आत्मा पर चिपटे हुए कर्म मल को तप-स्याध्याय आदि साधना के द्वारा दूर करके आत्मा को शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, परमोज्ज्वल बनाना भाव धुत है। प्रस्तुत उद्देशक में भाव-धुत अर्थात् आत्मा को उज्ज्वल बनाने का उपदेश दिया गया है।

प्रथम-उद्देशक में कुछ उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि मोह में आसक्त व्यक्ति कभी भी शान्ति को नहीं पा सकता। जैसे तालाब में निवसित कछुआ शैवाल से आच्छादित तालाब के बाहर क्या-कुछ है और बाहर जाने का मार्ग किस ओर है यह नहीं जान सकता। और वृत्त भी दुःख एवं आपत्तियों से अपने बचाव करने के लिए अन्यत्र नहीं जा सकता है। उसी तरह मोह में आसक्त व्यक्ति सत्य-मार्ग को नहीं देख सकता और न उसे पा सकता है, जिससे उस पथ पर चल कर शान्त-प्रशान्त स्थान पर पहुँच सके। वह ससार में रहकर दुःखों की चक्को में पिसता रहता है। अतः साधक को मोह एवं ससार की आसक्ति से सदा दूर रहना चाहिए।

द्वितीय-उद्देशक में बताया गया है कि कुछ साधक परीषदों से घबरा कर साधुत्व का परित्याग कर देते हैं। वे वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपुञ्जनक रजोहरण आदि समय-साधना के उपकरणों का त्याग करके गृहस्थ बन जाते हैं। इससे वे ससार में परिभ्रमण करते-रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि साधु उक्त वस्त्र आदि उपकरणों को रखते थे, आगे बताया है कि कुछ साधक दृढ़ता के साथ समय का पालन करके मुक्ति का प्राप्त कर लेते हैं।

तृतीय इश्वरशक्त में यह बताया है कि वस्त्र का त्याग करने बाधना मुनि इस बात की चिन्ता न करे कि मेरा वस्त्र फट गया है, अब सूई-भागा छाकर इसे सीना है। परन्तु यह इस बात का अनुभव करे कि मैं इसका मन गया हूँ और मुझे सहज ही वस्त्र-साधना का अवसर मिल गया है। अब वस्त्र को चिन्ता न करके साधक उन महापुरुषों के जीवन का चिन्तन करे जिन्होंने निर्वस्त्र होकर भी समभाव पूर्वक साधना के द्वारा कर्मों का जप करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया है।

चौथे-उद्देशक में बताया गया है कि कुछ साधु आचार से क्लृप्त होकर भी लोगों को सम्यक् आचार का उपदेश देते हैं। परन्तु, कुछ साधक आचार के साथ ज्ञान से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। सम्यग् ज्ञान और वर्तन से भ्रष्ट साधु अपने जीवन का अध्यापन कर देते हैं। वे अनन्तकाल तक संसार में मटकते रहते हैं। अब साधक को सदा ज्ञान एवं आचार की साधना में संलग्न रहना चाहिए।

पञ्चम इश्वरशक्त में बताया गया है कि उपदेश कैसे हो ? इसे कब, किसको और कैसे उपदेश देना चाहिए ? इसमें बताया गया है कि उपदेश कष्ट सहिष्णु हो समस्त प्राणियों की दया एवं रक्षा करने वाला हो वैद्विष्—आत्मों का दाता हो सब के हित शायकभूत हो और उसका उपदेश सबके हित हो और सबका हित करने वाला हो। और उपदेशक को क्षान्ति अहिंसा, विरति उपराम निर्वाण शौच, आचम्य मार्ग्य और साधक इन विषयों पर उपदेश देना चाहिए।

इस तरह की साधना के द्वारा ही साधक अपनी आत्मा पर जनों हुए कर्मों को दूर कर सकता है। कर्म-बन्ध से मुक्त होने के लिए ज्ञान और आचार (क्रिया) की समन्वित साधना आवश्यक है। प्रस्तुत इश्वरशक्त में वैद्विष् शब्द का प्रयोग किया किया है। यहाँ 'वैद्विष्' का अर्थ है—आत्मा परार्थ एवं लोक के परार्थ एवं सम्यक् स्वरूप का प्रतिपादक आत्मनः। अब 'वैद्विष्' का अर्थ हुआ धृष्ट-आगम-साहित्य वा शास्त्रों का दाता।

सप्तम-अध्याय

प्रस्तुत अध्यायन का नाम महापरिष्ठा है और यह सात उद्देशकों में विभक्त है। वर्तमान में यह अध्यायन उपलब्ध नहीं है। महापरिष्ठा का अर्थ है—विशिष्ट ज्ञान। आचार्य शीलाह लिखते हैं कि प्रस्तुत अध्यायन में मोह के कारण से होने वाले परीयों और उपमों का वर्णन है। इसके सम्बन्ध में परम्परा से ऐसी माग्यता बनी आ रही है कि इसमें मन्त्र-तन्त्र से बचने का उपदेश दिया गया था। क्योंकि मन्त्र-तन्त्र की साधना से मोह का उद्भव होना सम्भव है। इसलिए आचार्यों ने साधु जीवन को मोह

जन्य हानि से बचाने के लिए विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न साधकों के अतिरिक्त सर्व साधारण के लिए इसका अध्ययन करना बन्द कर दिया। इस प्रतिबन्ध के कारण इसका अध्ययन कम हो गया और एक दिन यह स्मृति से ही उतर गया। अस्तु, जो कुछ भी कारण रहा हो, इसके विच्छेद होने से एक बड़ी साहित्यिक क्षति अवश्य हुई, यह तो मानना ही पड़ेगा।

प्रस्तुत विमोक्ष अध्ययन आठ उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देशक में असमान आचार बाने साधु के साथ नहीं रहने का उपदेश दिया गया है और उसे आहार-पानी वस्त्र-पात्र आदि देने एवं उसकी सेवा करने का भी निषेध किया है। द्वितीय उद्देशक में अकल्प—जो वस्तु लेने योग्य नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करने का उपदेश दिया गया है। तृतीय उद्देशक में बताया गया है कि यदि उस अकल्पनीय वस्तु को ग्रहण न करने पर कोई गृहस्थ रुष्ट हो जाए तो उसे माध्वाचार समझाना चाहिए। इस पर भी यदि वह साधु को भला-बुरा कहे या कुछ कष्ट दे, तो उसे समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए, परन्तु अकल्पनीय वस्तु किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। चतुर्थ उद्देशक में यह बताया है कि यदि साधु की अङ्ग-चेष्टा को देखकर किसी गृहस्थ के मन में कुछ मन्त्रेष्ट उत्पन्न हो गया हो तो साधु उसका अग्र्य ही निवारण कर दे। पञ्चम उद्देशक में एक पात्र एवं तीन वस्त्र धारण करने बाने साधु के लिए कहा गया है कि वह इससे अधिक की अभिलाषा न रखे। छठे और सातवें उद्देशक में क्रमशः एक पात्र और दो एवं एक वस्त्र धारण करने वाले के सम्बन्ध में यही बात कही गई है। अष्टम उद्देशक में गद्य में वर्णित विषय का गाथाओं-पद्य में वर्णन किया गया है।

नवम-अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन का नाम उपवान है। यह चार उद्देशों में विभक्त है। इसमें एक भी सूत्र नहीं है। गाथाओं-पद्य में भगवान महावीर की साधना का वर्णन किया गया है।

प्रथम-उद्देशक के बताया गया है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान ने इन्द्र के द्वारा प्रदत्त देव-दूष्य वस्त्र के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं लिया और इसके लिए भी उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं हेमन्त ऋतु में इस वस्त्र को शरीर ढकने के लिए काम में नहीं लगा। उन्होंने उस वस्त्र को शीत निवारण एवं डंस-मशक के कष्ट से बचने के लिए कभी भी काम में नहीं लिया। उन्होंने अनुधर्मिता-पूर्व तीर्थकरों की परम्परा को निभाने के लिए ही इसे स्वीकार किया था।

श्रुति में अनुवर्तिता का अर्थ गतानगत किया है। तत्पर्य यह है कि भगवान् ने दीक्षा के समय एक वस्त्र पहना करने की परम्परा का पालन किया था। इसका एक दूसरा अर्थ—अनुकूल धर्म्य भी किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान् को आगे बढ़कर सोपविद्र-वस्त्र-यात्र आदि उपनिषद् संहिता धर्म का ब्यवहार देना था, इसलिये भगवान् ने एक वस्त्र को स्वीकार किया।

संस्कृत कोष में यह शब्द नहीं मिलता है। परन्तु पाणिनि ग्रन्थों में यह शब्द 'अनुवर्तमान' रूप में मिलता है। कोष में इसका अर्थ—Lawfulness, Conformity to Dharma" दिया है। पाणिनि में 'अनुवर्तमान' शब्द भी मिलता है। इसका अर्थ है—Conformity or accordance with the law, Lawfulness, relation, essence consistency truth यदि इन अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो अनुवर्तिता शब्द का अर्थ होता है—भगवान् महावीर ने धर्म के अनुकूल व्यवहार किया। और बालकभर द्वारा किया गया धर्म भी उचित है। क्योंकि यह प्रश्न उठेगा कि भगवान् ने कौन से धर्म का व्यवहार किया? इसका समाधान यह होगा कि जो धर्म परम्परा से तीर्थंकरों द्वारा व्यवहारित था और व्यवहार में रूढ़ हो रहा था। अतः यह केवल धर्म ही नहीं अनुवर्तमान—परम्परा से चला आ रहा धर्म था।

इसके आगे बताया गया है कि दीक्षा के पूर्व इनके शरीर पर बन्धनानि सुशालित पदार्थों का धारण किया गया था। इस सुशालन का आस्वादन करने के लिए प्रभु—समुपनिषद् आदि जीव जन्तु इनके शरीर पर बैठने एवं बैठ मारने लगे। फिर भी भगवान् अपने ध्यान से विवर्तित नहीं हुए। वे समभाव पूर्ण उन परीपक्षों को तथा जैसे एवं उनसे भी सर्वथा अन्य परीपक्षों को भी सहन करते रहे।

वे सदा ईर्ष्यामिषि से मार्ग को देखकर बचते थे। स्त्री-संस्पर्श एवं विषय-वासनाओं से पूर्णतः मुक्त थे। वे सदा अपने धर-यात्र (हाथ) में ही मोहन करते थे। उन्होंने कभी गृहस्थ का पात्र में मोहन नहीं किया।

द्वितीय व्रदेशक में कहा बताया गया है कि भगवान् सदा धूम्र-स्नानों में एवं ग्रीष्म का शरीर के बाहर ठहरते थे। और वह भी बताया गया है कि ब्रह्मसत्त्व अवस्था में भगवान् सदा प्रभात (निशा) से दूर रहे हैं। यदि कभी निशा आने को होतो तो वे रुक होकर या ब्रह्मसत्त्व—धूम्र-स्नान करके उसे हटा देते थे। उन्हें शून्य एवं निर्जन स्थानों में

भी मैं श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री की सेवा में अपनी श्रद्धा के कुछ पुष्प चटा सका । मुझे इस कार्य में लेपनी का सहयोग किसी साथी से नहीं मिला । जो कुछ किया वह मेरा अपना श्रम है । परन्तु, संपादन कार्य करते समय बाह्य-सामग्री एवं साधनों को जुटाने की व्यवस्था में श्रद्धेय स्व० आचार्य श्री जी के सेवा निष्ठ और अन्तिम-साम तक उनकी सेवा में सुलग्न रहने वाले एवं मेरे परम स्नेही माथी श्री रत्नमुनि जी महाराज का सदा सहयोग मिलता रहा और स्व० आचार्य श्री का वरद हस्त भी सदा बना रहा । अतः मैं श्रद्धेय श्री का आभार एवं स्नेही माथी श्री रत्नमुनि जी की मधुर एवं स्नेहिल स्मृति को कभी नहीं भुला सकता ।

—मुनि समदर्शी

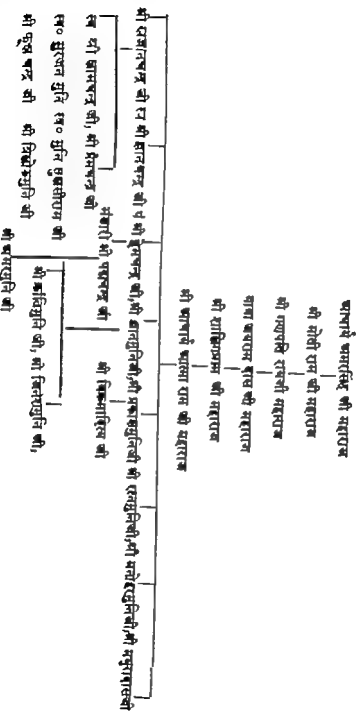

आचार्यप्रवर

श्री आत्माराम जी महाराज की सश्रिप्त जीवनी

जन्मस्थान	—राहों, जिला जालन्धर ।
जन्म	—भाद्रपद शुक्ला द्वादशी वि० स० १६३६ ।
माता	—परमेश्वरी देवी ।
पिता	—श्री मनसाराम ।
वर्ण	—क्षत्रिय ।
वश	—चोपडा ।
दीक्षा	—१६५१ आषाढ मास ।
दीक्षा-स्थान	—छत्त वनूह (पजाव) ।
दीक्षा-गुरु	—स्वामी श्री शालिग्राम जी महाराज ।
विद्या-गुरु	—आचार्य श्री मोतिराम जी महाराज ।
उपाध्याय-पद	—वि० स० १६६६, अमृतसर ।
पजाव प्रान्तीय-आचार्यपद	—वि० सं० २००३, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, लुधियाना ।
श्रमणसंघीय-आचार्यपद	—वि० स० २००६ वैशाख शुक्ला तृतीया ।
स्वर्गारोहण	—वि० स० २०१८ माघ वदी ६ मी, लुधियाना ।
सर्वायु	—८० वर्ष ।
प्रमुखशिष्य	—श्री खजानचन्द्र जी महाराज ।
वर्तमान कालीन शिष्य-समुदाय	—पदरह ।

गुरु-शिष्य-परम्परा

॥ गमोऽन्धु गं ममणस्म भगवओ महावीरस्म ॥

❀ श्री आचाराङ्ग सूत्र ❀

आचार्य श्री विद्याचन्द्र सात नमः ॥
प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

प्रथम उद्देशक

मूलम्—सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं ॥ १ ॥

संस्कृत-च्छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम् ।

पदार्थ—आउस ! = हे आयुष्मान् ! । मे सुयं = मैंने सुना है । तेण भगवया = उन भगवान ने । एवमक्खायं = इस प्रकार कथन किया है ।

भावार्थ—श्रमण भगवान महावीर के पञ्चम गणधर, प्रथम पट्टधर—
आचार्य श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रमुख शिष्य आर्य जम्बू स्वामी को
सम्बोधित करते हुए कहते हैं—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि उस
भगवान—भगवान महावीर ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है, कहा है ।

हिन्दी विवेचन—भारतीय-संस्कृति में साहित्य-सृजन की प्राचीन पद्धति यह रही
है कि पहले मंगलाचरण करके फिर सूत्र या ग्रन्थ रचना की जाती थी । जैनागमों
एव ग्रन्थों की रचना भी इसी पद्धति से की गई है । इस पर यह प्रश्न पूछा जा सकता
है कि यदि पहले मंगलाचरण करने की परंपरा रही है, तो प्रस्तुत सूत्र में उस
परंपरा को क्यों तोड़ा गया ? क्योंकि, आचाराङ्ग सूत्र को आरम्भ करते समय मंगला-
चरण तो नहीं किया गया है । “सुयं मे आउसं ।” —आदि पाठ लिख कर सूत्र आरम्भ
कर दिया गया है । इस से ऐसा लगता है कि यहा सूत्रकार ने पुरातन परंपरा को नहीं
निभाया है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । यदि गहराई से सूत्र का अनुशीलन-परिशीलन
किया जाए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि सूत्र के आरम्भ में मंगलाचरण किया गया
है । यहा मंगलाचरण के रूप में श्रुतज्ञान का उल्लेख किया गया है । अनुयोगद्वारा
सूत्र के पहले सूत्र में कहा है कि पांच ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान को छोड़ कर शेष चार
ज्ञान स्थापने योग्य हैं । क्योंकि, पांच ज्ञानों में श्रुतज्ञान विशेष उपकारी है, श्रुतज्ञान
को उपकारी इसलिए माना गया है कि तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित मार्ग का बोध श्रुतज्ञान

के द्वारा होता है। क्योंकि, भुव-आत्म में ही उनके प्रवचनों का संग्रह है। श्री भगवती सूत्र अक्षर २०, अक्षर ८ में गौतम स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान ने फरमाया है—“हे गौतम! तीर्थंकर प्रवचन नहीं, निश्चित रूप से प्रावचनिक होते हैं, ब्राह्मणी बायीं ही प्रवचन है”। और इसी ब्राह्मणी बायीं को भुव कहते हैं। इसे सुन-यद् कर तथा धनुसार आचरण करके जोब सिद्ध-मुद्ध एवं मुक्त होता है। सर्व कर्म क्थन से मुक्त-क्थुक्त होने के लिए तीर्थंकरों की बायीं एक प्रकाशमान सर्पलाइट है। यही कारण है कि पाँच ज्ञानों में भुवज्ञान को उपकारी माना गया है। और बीतराग-बायीं होने के कारण भुवज्ञान मंगल है, अतः कम का मंगल रूप से ही क्लेश किया गया है।

वृक्षैवाधिक सूत्र में धर्म को सर्पौत्कृष्ट मंगल माना है*। और स्थानांग सूत्र में कहाँ इस धर्मों का वर्णन किया गया है, वहाँ भुव और चारित्र का धर्म रूप से क्लेश किया गया है† और टीकाकार ने इस का विवेचन करते हुए भुव और चारित्र धर्म को प्रशंसा दी है। क्योंकि, भुव धर्म मंगल रूप है।

आचार्य का पहला सूत्र है—“सुर्व मे आहसं ! तेषां भगवता एवमक्थाय”। इस सूत्र में समस्त भगवान महावीर के वचनों को अङ्कित किया गया है। ‘भुवमिति भुवज्ञान’ मिति सुना है, यह भुव ज्ञान है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तीर्थंकरों की बायीं को भुव ज्ञान कहा गया है। और प्रस्तुत सूत्र—मिति सुना है कि इस भगवान—समस्त भगवान महावीर ने ऐसा कहा है, यह तीर्थंकर भगवान की ही बायीं है। अतः प्रस्तुत सूत्र भुवज्ञान होने से मंगल रूप है। ऐसे देखा जाए तो सम्पूर्ण आगम-शास्त्र ही मंगल रूप है। क्योंकि, यह ज्ञान रूप है और ज्ञान से हेव और उपदेव का मोक्ष होता है तथा साधक हेव वस्तुओं का त्याग कर के उपदेव को स्वीकार करता है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है और एक दिन आत्मा कर्म-क्थन से मुक्त हो जाता है। कहा भी है कि भगवानी मनुष्य बाह्य तपस्या आदि भगवान क्रिया से भिन पाप कर्मों को अनेक करोड़ों वर्षों में दण्ड करता है, अपने कर्मों को तीन गुणियों से मुक्त ज्ञानी पुरुष एक वृक्षवास मात्र में दण्ड कर देता है‡। अतः भुव ज्ञान मोक्ष का कारण होने से मंगल रूप है। यही कारण है कि सूत्रकार ने दूसरा मंगलाचरण न करके “सुर्व मे ” पद को मंगलाचरण के रूप में लेकर, पुण्यतन परंपरा को सुरक्षित रखा है॥

धर्मो भवतु निश्चयः —वृक्षैवाधिक १ १।

† स्थानांग भुव स्थान १।

‡ वं धर्माणी धर्मं अवेह, वदुर्गाहि वातकोर्वाहि, तं नाभी तिहि वृत्तो अवेह परमावितेन।

मंगलाचरण के विवेचन में हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि द्वादशांगी श्रमण भगवान् महावीर की र्मदेक्षना या सप्रह है। भगवान् महावीर ने द्वादशांगी का अर्थरूप से प्रवचन किया था, परन्तु तीर्थंकर भगवान् का वह प्रवचन जिस रूप में ग्रन्थवद्ध या सूत्रवद्ध हुआ है, उस शब्द रूप के प्रणेता गणधर हैं*। आगमों में एवं अन्य ग्रन्थों में जहाँ यह कहा गया है कि जैनागम—द्वादशांगी तीर्थंकर-प्रणीत है, उसका तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर उसके अर्थरूप से प्रणेता हैं अर्थात् गणधरों द्वारा की गई सूत्ररचना का आधार तीर्थंकरों की अर्थरूप वाणी ही है। अतः इस अपेक्षा से जैनागमों को तीर्थंकर-प्रणीत कहा जाता है।

द्वादशांगी वाणी में श्री आचाराङ्ग सूत्र का प्रथम स्थान है। श्रमण संस्कृति में आचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह कर्म जय का महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। कम-बन्धन में सर्वथा मुक्त होने के लिए सम्यग् दर्शन और ज्ञान के साथ चारित्र—आचार का होना अनिवार्य है। आचरण के अभाव में मात्र ज्ञान से मुक्ति का मार्ग तय नहीं हो पाता। इसलिए आचरण को प्रमुख स्थान दिया गया है। निर्युस्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने भी कहा है—आचार ही तीर्थंकरों के प्रवचन का सार है, मुक्ति का प्रधान कारण है। अतः पहले उसका अनुशीलन-परिशीलन करने के पश्चात् ही अन्य अङ्ग शास्त्रों के अध्ययन में गति-प्रगति हो सकती है। यही कारण है कि द्वादशांगी का उपदेश देते समय तीर्थंकर सब से पहले आचार का उपदेश देते हैं और गणधर भी इसी क्रम से सूत्ररचना करते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में आचार का विस्तृत विवेचन किया गया है। साधारणतः आचार शब्द का अर्थ होता है—आचरण, अनुष्ठान। प्रस्तुत सूत्र में आचार शब्द साधु के आचरण या सयम-मर्यादा से संबद्ध है और अङ्ग शास्त्र को कहते हैं। अतः आचार + अङ्ग—आचाराङ्ग का यह अर्थ हुआ कि वह शास्त्र जिसमें साधु-जीवन से संबंधित आचरण या क्रिया-काण्ड का विधान किया गया है, सयम-साधना का निर्दोष मार्ग बताया गया है।

आचाराङ्ग सूत्र दो श्रुतस्कंधों में विभक्त है। पहिले श्रुतस्कंध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का सूत्र शैली में अष्टादश विश्लेषण किया गया है। छोटे-छोटे सूत्रों में गभीर अर्थ भर दिया है। दूसरे श्रुतस्कंध में प्रायः चारित्राचार का वर्णन है। विषय के अनुरूप उसकी निरूपण शैली भी

* अर्थ भासइ अरहा, सुत्त गन्थन्ति गणहरा निउण ।

सासणस्स हियट्ठाण, तस्मि सुत्त पवत्तेइ ॥

† नन्दी सूत्र, ४० ।

‡ अ गार्गा कि सारो ? आचारो ।

मीधी-साही है और भाषा भी सरल रखी गई है। दोनों भुवत्कंधों में पचीस अध्ययन हैं। पहले भुवत्कंध में नव और दूसरे भुवत्कंध में मोल्ल अष्टाध्यायन है। प्रत्येक अध्ययन कई उद्देश्यों में बंटा हुआ है (एक अध्ययन के अनेकों विभाग में से एक विभाग को अथवा एक अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले अभिनव विषय को नव क्षीर्षक से प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति को आगमिक भाषा में उद्देशक कहते हैं)। आचार्यसूत्र के पहिले भुवत्कंध का पहला अध्ययन मात उद्देश्यों में विभक्त है, दूसरा अध्ययन वह तीसरा और चौथा अध्ययन चार चार, पांचवां अध्ययन छह, छठा अध्ययन पांच सातवां अध्ययन मात, आठवां अध्ययन आठ और नवम अध्ययन चार उद्देश्यों में बंटा हुआ है। उस तरह आचार्यसूत्र के प्रथम भुवत्कंध के ६ अध्ययनों के ११ उद्देशक बनते हैं।

आचार्यसूत्र के द्वितीय भुवत्कंध में तीन वृत्तिकाएँ हैं। प्रथम वृत्तिका में १ से १६ तक, द्वितीय वृत्तिका में १७ से २३ तक और तृतीय वृत्तिका में २४वाँ और २५वाँ बंधो अध्ययन हैं। इस तरह द्वितीय भुवत्कंध में कुल १६ अध्ययन हैं। इनमें अध्ययन के ११ उद्देशक हैं। म्प्राद्वेय और चारुवेय अध्ययन के तीन-तीन उद्देशक हैं। तरुवेय से सोलहवें अध्ययन तक चय के दो-दो उद्देशक हैं। शप अध्ययनों में कोई उद्देशक नहीं है, उनमें एक ही विषय का एक ही धारा में चलन चलता है। उस तरह आचार्यसूत्र द्वितीय भुवत्कंध की तीन वृत्तिकाएँ, १६ अध्ययन और २५ उद्देशक हैं। बड़ा एक आचार्यसूत्र के दोनों भुवत्कंधों में वर्णित अध्ययनों एवं उद्देश्यों की संख्या का निर्देश किया गया है। उनमें वर्णित विषय का विवेचन यथास्थान किया जाएगा।

आचार्यसूत्र के प्रथम भुवत्कंध के प्रस्तुत अध्ययन का नाम शस्त्रपरिष्ठा है। बीबी की हिंसा के कारणमूल उपकरण को शस्त्र कहते हैं। शस्त्र भी द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार के होते हैं। जिन इधियातों या शस्त्रास्त्रों से प्राणियों के प्राणों का विनाश किया जाता है, उन चाकू, तलवार, रिवास्वर राइफल, बम आदि को द्रव्य शस्त्र कहते हैं। और जिन अशुभ भावों से प्राणियों का नष्ट करने की भावना उत्पन्न होती है तथा मन, वचन और शरीर के योगों की हिंसा की ओर प्रवृत्ति होती है, उन राग-द्वेष मुक्त विषाक्त परिणामों को भाव शस्त्र कहा गया है।

‘परिष्ठा’ शब्द का सीधा-सा अर्थ है—ज्ञान। परन्तु, ज्ञान का अर्थ सिर्फ ज्ञानना ही नहीं, तदनुसार आचरण करना भी है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर परिष्ठा शब्द के दो भेद किए गए हैं—१—अ परिष्ठा और २—मत्स्याभ्यास परिष्ठा। संसार के कारणमूल राग-द्वेष एवं अशुभ योगों का परिज्ञान—योग प्राप्त करना, ‘अ’ परिष्ठा है और ‘अ’ परिष्ठा से परिष्ठापित—अभी-वर्तमान ज्ञान हुए निकारी भावों एवं अशुभ योगों का परिष्ठापन

१८ अध्ययन का विवेचन हो गया है यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता है।

करना अथवा संसार मार्ग से निवृत्त होकर संयम साधना में प्रवृत्त होना 'प्रत्याख्यान' परिज्ञा है। 'ज्ञ' परिज्ञा से ज्ञान का उल्लेख किया गया है और 'प्रत्याख्यान' परिज्ञा के द्वारा त्यागमय आचरण को स्वीकार करने का आदेश दिया गया है। इस तरह एक 'परिज्ञा' शब्द में ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय कर दिया गया है, जो वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। और वस्तुतः ज्ञान का मूल्य भी त्याग में, निवृत्ति में ही रहा हुआ है। श्रमण-संस्कृति के चिन्तकों ने "एणस्स फल विरडं" अर्थात् ज्ञान का फल विरक्ति है, यह कह कर इस बात को अभिव्यक्त किया है कि वही ज्ञान आत्मोद्धान में सहायक होता है, जो आचरण रूप से जीवन में प्रयुक्त होता है। जब तक ज्ञान आचरण का रूप नहीं लेता अर्थात् ज्ञान के अनुरूप जीवन के प्रवाह को नया मोड़ नहीं दिया जाता, तब तक मुक्ति के मार्ग को जानते-पहचानते हुए भी वह (आत्मा) उसे तय नहीं कर पाता है। अतः अपवर्ग—मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। इसी बात को सूत्रकार ने 'परिज्ञा' शब्द से स्पष्ट किया है।

इस तरह शस्त्रपरिज्ञा का अर्थ हुआ—द्रव्य और भाव शस्त्रों की भयङ्करता को जान-समझ कर उसका परित्याग करना अर्थात् शस्त्र रहित बन जाना। वस्तुतः संसार परिभ्रमण एवं अशान्ति का मूल कारण शस्त्र ही है। सब तरह के दुःख-दैन्य एवं विपत्तिये शस्त्र-शस्त्रों की ही देन हैं। भगवान् महावीर की इस बात को आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। शस्त्रों की शक्ति पर विश्वास रखने वाले राजनेताओं का विश्वास भी लड़खड़ाने लगा है। वे भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं कि विश्व शान्ति के लिए जल, स्थल एवं हवाई सभी तरह की सेनाओं के केन्द्र हटा देने तथा सभी तरह के बमों, राकेटों एवं आणविक शस्त्रों को समाप्त करने पर ही विश्व शान्ति का सास ले सकेगा। वस्तुतः सत्य भी यही है। शस्त्र शान्ति के लिए भयानक खतरा है। अतः अनन्त शान्ति की ओर बढ़ने वाले साधक को सब से पहले शस्त्रों का परित्याग करना चाहिए। इसी अपेक्षा से सभी तीर्थंकर अपने प्रथम प्रवचन में शस्त्र-त्याग की बात कहते हैं। इस तरह पहले अध्ययन में शस्त्रों के त्याग की बात कही गई है, यदि आज की भाषा में कहूँ तो निःशस्त्रीकरण—शस्त्ररहित होने का मार्ग बताया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन सात उद्देशकों में विभक्त है। सातों उद्देशकों में विभिन्न तरह से छह काय के जीवों की हिंसा एवं हिसाजन्म शस्त्रास्त्रों से होने वाले नुकसान का एक सजीव शब्द-चित्र चित्रित किया गया है। यहाँ हम अधिक विस्तार में न जाकर प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक पर विचार करेंगे। प्रस्तुत उद्देशक में आत्मा एवं कर्म बन्ध के हेतुओं के संबन्ध में सोचा-विचारा गया है। इस उद्देशक को प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने—“सुय आउसं । .. ” इत्यादि सूत्र का उच्चारण किया है।

वर्तमान में उपलब्ध आगम-साहित्य आर्य सुधर्मा स्वामी और श्री जम्बू स्वामी

इन दोनों महापुरुषों के सम्बाध रूप में है। आगम की विरलेयण पद्धति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्बू स्वामी अपने आराध्य देव आर्य सुधर्मा स्वामी से विनम्रता पूर्वक शास्त्र सुनने की भावना अभिव्यक्त करते हैं। य इस बात को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं कि अमर्य भगवान महावीर ने डावशङ्गी गणपिटक-आगमों में किन भावों को व्यक्त किया है? आत्मा को कर्म-कथन से सर्वथा मुक्त करने के लिए अभ्यास का क्या तरीका बताया है? यद्यपि, प्रस्तुत सूत्र में ऐसा स्पष्ट अन्वय नहीं मिलता कि श्री जम्बू स्वामी ने आचारङ्ग का भाव व्यक्त करने के लिए अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रार्थना की हो। परन्तु, अन्य आगमों की बहान पद्धति से विचार करते हैं, तो फिर ईश्वर को सबकाश नहीं रह जाता है अर्थात् कर्म कथन सर्वथा सम्पन्न सिद्ध हो जाता है। आचारङ्ग सूत्र के 'सुध' में " इस सूत्र से स्पष्ट ध्वनित होता है कि सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी के पूछने पर ही इस भाषा में आचारङ्ग का वर्णन शुरू किया था। जो कुछ भी हो, टीककारों की अर्थ रूप वाणी को गणधर सूत्ररूप में गूँथते हैं और अपने शिष्यों की जिज्ञासा को देखकर उनके सामने अपना ज्ञान पिढारा खोल कर रख देते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने भी भगवान महावीर से प्राप्त अर्थ रूप डावशङ्गी का अपने प्रमुख शिष्य जम्बू की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए सूत्र रूप में सुनाना प्रारम्भ कर दिया।

प्रस्तुत सूत्र का पहला सूत्र है—“सुध मे आहसं । तेषां भगवया पयसस्त्वय ॥१॥” सुध मे अर्थात् मैंने सुना है। इस पद से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आगम मेरे मन की कल्पना या विचारों की अज्ञान मात्र नहीं बल्कि अमर्य भगवान महावीर से सुना हुआ है। इस से दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि आगम सर्वज्ञ प्रणीत होने से प्रामाणिक है। अमर्य संस्कृति के विचारकों ने भी आप्त पुरुष के कथन को आगम कहा है। आप्त पुरुष कौन है? इस का विवेचन करते हुए आगमों में कहा गया कि राम-रूप के विनेता टीककार—सर्वज्ञ भगवान विनेश्वर देव आप्त हैं। फलितार्थ यह हुआ कि त्रितोषष्टि वाणी ही जैनगम है। और वह सर्वज्ञों द्वारा अपविष्ट होने के कारण प्रामाणिक है।

दूसरी बात यह है कि इस पद से गणधर देव की अपनी क्षमता, विनम्रता एवं निरभिमानता भी प्रकट होती है। चार ज्ञान और चतुर्दश पूर्वों के ज्ञाता एवं आगमों के सूत्रकार होने पर भी उन्होंने ये बातें नहीं कहा कि मैं कहता हूँ परन्तु बड़ी कहा कि जैसा भगवान के मुँह से सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। महापुरुषों की यही विशेषता होती है कि वे आईभाव से सदा दूर रहते हैं। उनके मन में अपने आप को बड़ा कानने की कल्पना

नहीं रहती। अस्तु, 'सुय मे' ये पद आर्य सुधर्मा स्वामी की विनयशीलता एवं भगवान् महावीर के प्रति रही हुई प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति के सूचक हैं।

“आउमं ।” इस पद का अर्थ होता है—हे आयुष्मन् । यहाँ आयुष्मन् शब्द से जम्बू स्वामी को संबोधित किया गया है । अतः यह संबोधन पद जम्बू स्वामी का विशेषण है । जबकि मूल सूत्र में विशेष्य पद का निर्देश नहीं किया गया है, फिर भी विशेष्य पद का अध्याहार कर लिया जाता है । क्योंकि, जब भी कोई वक्ता कुछ सुनाता है तो किसी श्रोता को ही सुनाता है । यहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी आचाराङ्ग सूत्र सुना रहे हैं और उसके श्रोता हैं जम्बू स्वामी । इस बात को हम पीछे की पक्तियों में बता आए हैं कि जम्बू की आगम-श्रवण करने की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए ही आर्य सुधर्मा स्वामी ने आचाराङ्ग सूत्र का सुनाना शुरु किया । इस से स्पष्ट होता है कि उक्त संबोधन का विशेष्य पद जम्बू स्वामी ही है । इस तरह विशेष्य पद का अध्याहार कर लेने पर अर्थ होगा—हे आयुष्मन् जम्बू ।

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार अतिशय-दीर्घ अर्थ में 'आयुप्' शब्द से 'मनुप्' प्रत्यय होकर आयुष्मान् शब्द बनता है । इस तरह आयुष्मान् का अर्थ हुआ—दीर्घजीवी । बड़ी आयु वाले व्यक्ति को दीर्घजीवी कहते हैं । श्री जम्बू स्वामी को दीर्घजीवी कहने के पीछे तीन कारण हैं । प्रथम तो यह है कि जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को आचाराङ्ग सूत्र का वर्णन सुनाने लगे, उस समय वे बड़ी उम्र के थे, लघु वय के नहीं । अतः आर्य सुधर्मा स्वामी उन्हें आयुष्मन् शब्द से संबोधित कर के उनकी आयुगत परिपक्वता बताकर, उन में श्रुतज्ञान तथा उपदेश श्रवण, ग्रहण, धारण एवं आराधन करने की योग्यता अभिव्यक्त कर रहे हैं ।

प्रस्तुत संबोधन का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिस समय जम्बू स्वामी आचाराङ्ग सूत्र का श्रवण कर रहे थे, उस समय भले ही वे बड़ी उम्र के न रहे हों, परन्तु मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय इन चार ज्ञानों से युक्त आर्य सुधर्मा स्वामी द्वारा अपने ज्ञान से अपने शिष्य के भावी जीवन को दीर्घ देखा गया हो और उन्हें दीर्घजीवी जान कर ही इस संबोधन से संबोधित किया हो । उनकी अन्तरात्मा ने इस बात को स्वीकार किया हो कि जम्बू दीर्घजीवी है, लम्बे समय तक जीवित रह कर यह जिन शासन की सेवा करेगा, जन-मानस में अहिंसा, सत्य और तप की त्रिवेणी प्रवाहित करके विश्व को जन्म-मरण के ताप से बचाएगा । अतः भविष्य के दीर्घ जीवन को देखकर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को प्रस्तुत संबोधन से संबोधित

‡ भूम-निन्दा-प्रशंसासु, नित्ययोगेऽतिशायने ।

ससर्गेऽस्ति विवक्षाया, भवन्ति मनुवादय (वा० ३१८३) सिद्धान्तकौमुदी । अतिशयितुमायुरस्स इति आयुष्मान् । इति व्याख्यासुधाख्य-व्याख्याया व्याख्यातमेतदभरकोपे ।

किया हो।

तीसरा कारण यह है कि साहित्य जगत में इस संशोधन को सुकोमल माना जाता है और आचार्य की दृष्टि से देखा जाता है। यह संशोधन इतना मधुर एवं मीठा है कि इसके सुनने मात्र से हृदय कमल की एक-एक पंखी खिल उठती है, शिष्य के मन में उत्साह और प्रसन्नता की लहरें लहर-लहर कर साहस लेती हैं। जैनग्रन्थों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि एक ऐसा युग भी रहा है कि जिस में संशोधन के लिए वैदिक-ग्रन्थ का प्रयोग किया जाता रहा है। सामु-साप्थी, भावक-भक्ति, भाव-बुद्धि सभी के लिए इसका प्रयोग होता रहा है। साहित्यिक क्षेत्र में जो सम्मान वैदिक-ग्रन्थ को प्राप्त था वही आचार्य-सम्मान आयुष्मान् शब्द को प्राप्त था। इस संशोधन पद से भाषा का शास्त्र, मौख्य एवं माधुर्य ब्रह्म रहा था। बताया गया है कि निर्मुक्तिकार ने “आजस” शब्द के इस अर्थ लिए हैं। उनमें संयम, यश और कीर्तिमान जीवन वाले व्यक्ति को भी इस संशोधन से संशोधित करने की परंपरा रही है। इसी कारण आध्यात्मिक एवं लौकिक सभी क्षेत्रों में इस का प्रयोग होता रहा है। इसलिए वास्तव्यमय मधुर एवं सुकोमल भाषना को अभिव्यक्त करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रमुख शिष्य आजस को आयुष्मान् शब्द से संशोधित किया है।

‘आजस’ शब्द संशोधन के रूप में प्रयुक्त होता है, इस बात का हम विवेचन कर चुके हैं। परन्तु, इसके अतिरिक्त इसका दूसरा रूप में भी प्रयोग पटित होता है। जब ‘आजस’ और ‘तेज’ दोनों शब्दों को अलग-अलग न करके इनका समस्त पद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस ‘आजसतेज’ पद का संस्कृत रूप ‘आयुष्मता’ बनता है और फिर यह शब्द संशोधन के रूप में न रहकर ‘मगधवा’ शब्द का विरोध बन जाता है और इसका अर्थ होता है—आयुष्मता वाले मगधवा ने। ‘आजसतेज’ शब्द को समस्त पद मानने के पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी अन्तर्निहित है। ‘सुध मे’ इन पदों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भुवः ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा ही दिया गया है। परन्तु, इस पद से सूर्य के प्रसर प्रकाश की तरह जैन दर्शन की वह मान्यता स्पष्ट कर दी गई है कि भुवः ज्ञान का प्रकाश आयु कर्म वाले शरीर-युक्त तीर्थंकर मगधवा ही फैलाते हैं। जन्मजन्तन सूर में केही भ्रमण द्वारा पूछे गए “नोर अन्धेरे में निश्चित संसार के प्राणियों के जीवन में कौन प्रकाश करता है?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि जब सूर्य आकाश में ध्वित होता है, तो सारे लोक को प्रकाशित कर देता है। इसके बाद केही भ्रमण के वह सूर्य कौन है? उनके इस संशय का निराकरण करते हुए भी गौतम स्वामी ने कहा कि जिस का संसार जब हो चुका है, ऐसा जिन, सर्वज्ञस्वामी

‡ आयुष्मन् । इत्यनेन तु जीवनवचोनि-विषयमन् प्रकाशयताचार्य-नोत्तरं देय ।

—स्वामीय सूर प्रथम स्वाम—वृत्ति ।

स्वामीयसूर (जी जनपदराय जी द्वारा प्रकाशित) पृष्ठ ३ ।

सहस्ररश्मि (सूर्य) उदित होगा और वह समस्त प्राणि-जगत में धर्म का उद्योत करेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा ।। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रुत ज्ञान का प्रकाश शरीरयुक्त तीर्थंकर ही फैलाते हैं, न कि सिद्ध भगवान । सिद्ध भगवान शरीर-रहित हैं और श्रुत ज्ञान का उपदेश बिना मुख के दिया नहीं जा सकता और मुख शरीर का ही एक अङ्ग है । अतः सिद्ध भगवान श्रुत ज्ञान के उपदेशक नहीं हो सकते ।

इस तरह 'आउसतेण', पद के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि दुनिया का कोई भी शास्त्र ईश्वर-कृत नहीं है । वैदिक दर्शन वेद को अपौरुषेय मानता है । उसका विश्वास है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अगिरा आदि ऋषियों को वेद का उपदेश दिया था । परन्तु, यह कल्पना सर्वथा निराधार है । हम इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उपदेश मुख द्वारा दिया जाता है और मुख शरीर का ही एक अंग है । शरीर के अभाव में मुख हो नहीं सकता । अतः शरीर-रहित ईश्वर के द्वारा उपदेश की कल्पना करना नितान्त असत्य है । यदि वेदों का उपदेश ईश्वरकृत है और ईश्वर मुख आदि अवयवों से युक्त है तो फिर वह ईश्वर नहीं, देहधारी व्यक्ति ही है । इस तरह वेद अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय ही सिद्ध होते हैं ।

यदि वैदिक-दर्शन की वेदों को अपौरुषेय मानने की मान्यता को मान लें तो फिर मुसलमानों के कुरान शरीफ को भी खुदा (ईश्वर) कृत मानना होगा । क्योंकि उसका भी यह विश्वास है कि खुदा ने पैगम्बर मुहम्मद साहिब को कुरान शरीफ का ज्ञान कराया था । इस तरह कुरान भी वेदों की तरह अपौरुषेय होने के कारण वेदों के समकक्ष खड़ा हो जायगा । और इसके अतिरिक्त वेदों में जो याज्ञिक हिंसा—यज्ञ में की जाने वाली पशु-हिंसा का आदेश दिया गया है और ईश्वर-कर्तृत्व जैसी असंगत बातों का उल्लेख पाया जाता है तथा कुरानशरीफ में मास-भक्षण आदि अधर्ममयी बातों का कथन किया है, उसे सत्य एवं मोक्षोपयोगी मानना पड़ेगा । परन्तु, ये मान्यताएं नितान्त असत्य हैं । क्योंकि हिंसाजन्य प्रवृत्ति में बर्न हो नहीं सकता । अतः जो शास्त्र धर्म के नाम पर हिंसा का, पशु के बलिदान का, पशु की कुर्बानी करने का आदेश देता है, वह धर्मशास्त्र नहीं, शास्त्र है, आत्मा का घातक है । वस्तुतः बर्न शास्त्र वह है, जो प्राणी मात्र की रक्षा एवं दया का उपदेश देता है । क्योंकि धर्म सब जीवों के प्रति दया, करुणा एवं कल्याण की भावना से श्रोत-प्रेत होने में है । और यह बात सर्वज्ञोपदिष्ट वाणी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । अतः आगम अपौरुषेय नहीं, पौरुषेय हैं, पुरुषोपदिष्ट होने पर भी प्रामाणिक हैं । क्योंकि उसके उपदेशों राग-द्वेष आदि विकारों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः उनकी वाणी में पारस्परिक विरोध नहीं मिलता । इस अपेक्षा से आगम पौरुषेय हैं और

हकी रचना का समय भी निश्चित है। अर्थात् वर्तमान काल में उपलब्ध आत्मों के अथर्व से उपदेष्टा भगवान् महावीर हैं और सूत्रकार भगवान् महावीर के परमभगवत्पद आर्षे सुप्रभा स्वामी हैं। अतः 'आवसतिष्ठ' इस समस्या पद का तात्पर्य यह हुआ कि आमुष्मन् कर्म से मुक्त। और फलितार्थ यह निकला कि कर्म-कर्म से मुक्त होत पर भी जिनका कर्म आमु कर्म नही हुआ है, ऐसे तीर्थंकर आत्मों का उपदेश देते हैं।

'आवसतिष्ठ' इस पद पर उत्तराभ्ययन सूत्र के द्वितीय अभ्ययन का दृढ़दृष्टि में दृष्टिकार ने भी कुछ विचार प्रस्तुत किया है। इस विरा में दृष्टिकार का चिन्तन भी मन्वीय एवं विचारणीय होने से आग की पंक्तियों में दे रहे हैं—

"आवसतिष्ठ" सि प्राकृतत्वेन विबुध्यस्थयाशुपमाखेन-अवस्थविधिमर्मादवा गुरुत्वेन सेवमानेन, अनेनाप्येवशाह—विधिनेबोचितदेशत्वेन गुरुसकारात् अस्ति न तु पथा-कवम्बिष्व गुरुबिनयमीत्वा गुरुपर्यवृत्तिवतेभ्यो वा सकारात् पवोच्यते—परिसुद्धिवाप्य पासे सुखे, सो विषय परिमसि।"

अर्थात्—'आवसतिष्ठ' यह पद प्राकृत भाषा में विबुध्यस्थय (परस्मैपद का आत्मनेपद और आत्मनेपद का परस्मैपद) होने से परस्मैपद है, किन्तु संस्कृत में इस पद की आत्मनेपदी 'आजुपमाखेन' यह आया बनती है। आमुष्मात् का अर्थ है—मुनने की पद्धति का पालन करते हुए गुरु की सेवा करना। मुनने की पद्धति के परिपालन का अभिप्राय यह है कि गुरुदेव से शास्त्र या द्वितीय उपदेश मुनते समय शिष्य न तो गुरु से अधिक दूर बैठे और न अति निकट हो बैठे, परन्तु उचित स्थान में बैठकर एकप्रति से उपदेश एवं शास्त्र को सुने। अधिक दूर बैठने से मन्वी-मांसि सुनाई नहीं पड़ेगा और अति निकट बैठने पर हाथ आदि कर्मों के संपालन से उनके शरीर को आघात लग सकती है, अतः शिष्य को ऐसे स्थान में बैठ कर शास्त्र एवं उपदेश का अवलोकन करना चाहिए, जहाँ से अच्छी तरह सुनाई भी पड़ सके और उनकी आशावना भी न हो। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव की समा से उठकर आने वाले योगों से शास्त्र न सुने, परन्तु स्वयं गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे सुने। कभी-कभी कुछ अविविध शिष्य ऐसा सोच-विचार कर कि गुरु के पास जाकर सुनेंगे तो उनका विनय करना होगा, अतः उन से मुनकर जो व्यक्ति आ रहा है, उनसे ही जानकारी करे। यह सोचना उपयुक्त नहीं है। इससे जीवन में प्रमाद बढ़ता है, भिन्न भाव का मारा होता है—जो धर्म एवं संयम का मूल है। इसी बात को ध्यान में रखकर दृष्टिकार ने 'आमुष्मन्' पद देकर गुरु की समा से आने वाले व्यक्तियों से ही सीधा शास्त्र एवं उपदेश भी मुनने की दृष्टि का नियम

में अन्तर होते हुए भी भावों में समानता थी। वास्तविक दृष्टि से विचारा जाए तो सत्य एक ही है, सिद्धान्त एक ही है। विभिन्न देश, काल और पुरुष की अपेक्षा से उस सत्य का उद्भव अनेक तरह से होता रहा है, परन्तु भाषा के उन विभिन्न रूपों में एक ही त्रैकालिक सत्य अनुस्यूत रहा है। उस त्रैकालिक सत्य की ओर देखा जाए, और देश-काल एवं पुरुष की अपेक्षा से बने आविर्भाव की अपेक्षा को जाए, तो यही कहना होगा कि जो भी तीर्थंकर, अरिहन्त राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके—सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बनकर उपदेश देते हैं। वे आचार को त्रैकालिक सत्य—सामायिक—समभाव, विश्ववात्सल्य, विश्वसैत्री का और विचार के त्रैकालिक सत्य—स्याद्वाद—अनेकान्तवाद या विभज्यवाद का ही उपदेश देते हैं। आचार से सामायिक की साधना एवं विचार से अनेकान्त—स्याद्वाद की भाषा का तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आदेश अनादि-अनन्त है, कर्तृत्व से रहित है। ऐसा एक भी क्षण नहीं मिलेगा कि विश्व में इस सत्य का स्रोत नहीं बह रहा हो। अतः इस अपेक्षा से द्वादशांग, गणिपिटक—आगम अनादि-अनन्त हैं।

वृहत्कल्प भाष्य में एक स्थल पर कहा गया है कि भगवान् ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों और भगवान् महावीर की शरीर-अवगाहना एवं आयुष्य में अत्यधिक वैलक्षण्य होने पर भी, उन सब की धृति, सघयण और संठाण तथा आन्तरिक शक्ति—केवल ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो उन सब की उक्त योग्यता में कोई अन्तर न होने के कारण उनके उपदेश में, सिद्धान्त प्ररूपण में कोई भेद नहीं हो सकता। आगमों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी तीर्थंकर वञ्छप्रभनाराच सघयण और समचौरस संठाण वाले होते हैं और ससार में सभी तत्त्वों को, पदार्थों को तथा तीनों काल के भावों को समान रूप से जानते-देखते हैं। अतः उनके द्वारा की गई सैद्धान्तिक प्ररूपणा में कोई भेद नहीं होता। सभी तीर्थंकरों के उपदेश की एकरूपता का एक उदाहरण प्रस्तुत सूत्र में भी मिलता है। उसमें लिखा है कि “जो अरिहन्त भगवान् पहले हो चुके हैं, जो भी वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सभी का एक ही उपदेश-आदेश है कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उन्हें परतन्त्र एवं गुलाम मत बनाओ और उनको संतप्त मत करो, यही धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और विवेकशील पुरुषों ने बताया है”।

जब व्यावहारिक दृष्टि से यह देखते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध आगमों का आविर्भाव किस रूप में हुआ ? किसने किया ? कब किया ? और कैसे किया ? तो जैनागमों

‘आवर्तण’ यह इन्हीं भावों का परिचायक है।

‘मगवान्’ यह पद मगवान् राज्य का पृथीयान्त ग्राह्य रूप है। इसका अर्थ है—मगवान न। मगवान् राज्य मग से बनता है। मग राज्य की व्याख्या करते हुए एक आचार्य लिखते हैं—

“पेरवयस्य समप्रत्य, रूपस्य यशसः मिव।

ज्ञानवैराग्ययोस्वापि, पक्ष्या भग इतीज्जना ॥”

अर्थात्—सम्पूर्ण परवर्ण, रूप, यश, कीर्ति, भी, ज्ञान, और वैराग्य इन सब संप्रदायों के समुदाय को भग कहते हैं। अतः उक्त संप्रदायों से जो युक्त हैं, उसे मगवान् कहते हैं—

“मग—परवर्णोपपन्नोत्पन्न सोऽस्मान्तीति मगवान्।”

‘अवस्थाप’ यह क्रिया पद है। इसका अर्थ है—कहा। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्यसूत्र मगवान् के द्वारा कहा गया है। इससे वो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि आगम किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया है, जिसका विस्तृत विवरण हम पीछे के पृष्ठों में कर आए हैं। इसी बात यह सामने आती है कि आगम अनादि काल से बने आ रहे हैं। किसी तीर्थंकर मगवान् ने इनकी मर्यादा अभिनव रचना नहीं की। उन्होंने न तो अनादि काल से बने आ रहे आगमों का अर्थ रूप से कथन मात्र किया है। अतः इस दृष्टि से आगम खादि भी हैं और अनादि एवं कृतत्व-रहित भी हैं। उनके साहित्य पर हम विचार कर चुके हैं। यहाँ आगमों के अकृतत्व एवं अनादित्व पर विचार करेंगे।

परन्तु, यह कथन भी अपेक्षा से है, यमा समझना चाहिए। क्योंकि जैन विचारकों की भाषा स्वाभाविक रही है। उन्होंने न प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक विचार पर स्वाभाव की भाषा में सोचा-विचार है। आगम के साहित्य-अनादित्व अर्थात् आगम के मूल स्रोत की आवृत्ति निश्चित विधि है या नहीं? दोनों पर गहराई से चिन्तन किया है। आगमों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आगम अनादि भी है। क्योंकि वस्तु कोई समय नहीं रहा है, नहीं है और नहीं रहेगा, जब कि धावराजभूय गणपिपिटक नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। वह तो पहले से था, अब है और अनागत में भी रहेगा। वह मुख है, शारवत है, अक्षय है, अक्षय है, अक्षय है और नित्य है।

इस क्रम का यह वास्तव्य नहीं है कि अनन्त काल से बने आ रहे, अनन्त तीर्थंकरों द्वारा उपरिष्ठ आगमों की भाषा एक ही थी, जो राज्य-भाषा वर्तमान में उपरिष्ठ आगमों में मिलते हैं, वे ही राज्य उन आगमों के थे। इसका अर्थ इतना ही है कि भाषा

मे अन्तर होते हुए भी भावों मे समानता थी। वास्तविक दृष्टि से विचारा जाए तो सत्य एक ही है, सिद्धान्त एक ही है। विभिन्न देश, काल और पुरुष की अपेक्षा से उस सत्य का उद्भव अनेक तरह से होता रहा है, परन्तु भाषा के उन विभिन्न रूपों मे एक ही त्रैकालिक सत्य अनुस्यूत रहा है। उस त्रैकालिक सत्य की ओर देखा जाए, और देश-काल एवं पुरुष की अपेक्षा से बने आविर्भाव की अपेक्षा की जाए, तो यही कहना होगा कि जो भी तीर्थंकर, अरिहन्त राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके—सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बनकर उपदेश देते हैं। वे आचार को त्रैकालिक सत्य—सामायिक—समभाव, विश्ववात्सल्य, विश्वमैत्री का और विचार के त्रैकालिक सत्य—स्याद्वाद—अनेकान्तवाद या विभज्यवाद का ही उपदेश देते हैं। आचार से सामायिक की साधना एवं विचार से अनेकान्त—स्याद्वाद की भाषा का तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आदेश अनादि-अनन्त है, कर्तृत्व से रहित है। ऐसा एक भी क्षण नहीं मिलेगा कि विश्व मे इस सत्य का स्रोत नहीं वह रहा हो। अतः इस अपेक्षा से द्वादशांग, गणपिटक—आगम अनादि-अनन्त हैं।

बृहत्कल्प भाष्य मे एक स्थल पर कहा गया है कि भगवान् ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों और भगवान् महावीर की शरीर-अवगाहना एवं आयुष्य मे अत्यधिक वैलक्षण्य होने पर भी, उन सब की धृति, संघयण और संठाण तथा आन्तरिक शक्ति—केवल ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो उन सब की उक्त योग्यता मे कोई अन्तर न होने के कारण उनके उपदेश मे, सिद्धान्त प्ररूपण मे कोई भेद नहीं हो सकता^१। आगमों मे यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी तीर्थंकर वज्रऋषभनाराच संघयण और समचौरस संठाण वाले होते हैं और संसार मे सभी तत्त्वों को, पदार्थों को तथा तीनों काल के भावों को समान रूप से जानते-देखते हैं। अतः उनके द्वारा की गई सैद्धान्तिक प्ररूपणा मे कोई भेद नहीं होता। सभी तीर्थंकरों के उपदेश की एकरूपता का एक उदाहरण प्रस्तुत सूत्र मे भी मिलता है^२। उसमे लिखा है कि “जो अरिहन्त भगवान् पहले हो चुके हैं, जो भी वर्तमान मे हैं और जो भविष्य मे होंगे, उन सभी का एक ही उपदेश-आदेश है कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उन्हें परतन्त्र एवं गुलाम मत बनाओ और उनको सतप्त मत करो, यही धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और विवेकशील पुरुषो ने बताया है”।

जब व्यावहारिक दृष्टि से यह देखते हैं कि वर्तमान मे उपलब्ध आगमों का आविर्भाव किस रूप मे हुआ ? किसने किया ? कब किया ? और कैसे किया तो जैनगमों

की भाँति भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है । इसलिए कहा गया कि "तप-नियम और ज्ञानमय हुए के ऊपर आसक्त होकर अनन्त ज्ञानी तीव्रकर—केवली भगवान् भग्न जनों के अध के लिए ज्ञान-कुसुम की वृष्टि करते हैं । गणधर अपने बुद्धि पत्र में उन समस्त कुसुमों को मेलकर द्वावराज रूप प्रवचन भाषा गूँथते हैं॥" इस तरह 'जैनागम कर्तृत्व रहित अनादि अनन्त भी हैं और कर्ता की अपेक्षा से आदि रहित भी हैं' । का 'स सूत्र में सुन्दर समन्वय हो जाता है और आचार्य हमबन्ध का यह विचार पूर्णतया बरिदाय होता है—

“आदीपमाद्योम समरत्नमार्थ,

स्याद्वाचसुत्रानतिमेवि वस्तु”†

इससे स्पष्ट हो गया कि स्याद्वाच की भाषा में विरोध खड़ा होने को कहीं भी अवकाश नहीं है । अनन्त तीर्थंकरों में रही हुई केवल ज्ञान की परम्परा के कारण का 'म अनादि काल में हैं, उनका वल्लभ स्थान पूजना हुंकर ही नहीं, असंभव है और वर्तमान में विद्यमान आगम के उपदेष्टा की दृष्टि से मोचते हैं तो उसकी आदि है । क्या क वर्तमान में उपलब्ध आगम के अर्थरूप से उपदेष्टा भगवान् महावीर हैं । उनके प्रवचन को नव गणधरों ने सूत्ररूप से गूँथा था । क्योंकि आगम में ऐसा बताया गया है कि भगवान् महावीर के मारु गणधर और नव गण धे । अन्य गणधरों की शिष्य परम्परा का प्रवाह आगे बसा मही । भगवान् महावीर के बाद पञ्चम गणधर सुधर्मा स्वामी की ही शिष्य परम्परा चालू रही । अतः वर्तमान में सुधर्मा स्वामी द्वारा सूत्ररूप में रचित आगम ही उपलब्ध होते हैं । अतः प्रस्तुत आगम का भगवान् महावीर ने अर्थ रूप से उपदेष्टा दिया था, और आर्य सुधर्मा स्वामी ने उसे सूत्र रूप से गूँथा था ।

इस तरह 'अकल्पाय' इस पद से आगमों की निष्पत्ति को प्रकट किया है । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आगम कूटस्थ नित्य नहीं हैं । क्योंकि हम इस बात को पहिने ही बता चुके हैं कि जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु पर अनेकान्त या स्याद्वाच की दृष्टि से स्पेक्षता-विचारता है । वहाँ एकान्तवाद को कोई स्थान नहीं है । क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेक बर्ण मुक्त है । हममें इत्यादि, व्यय, और प्रीत्य तीनों अवस्थाएँ स्थित हैं । इनमें

॥ “तवनिधमनापदत्तं धाम्को केवली धमियनाभी

तो मुचमावदुहि भविमवविबोह्वद्वार ॥ ८१ ॥

तं बुद्धिमप्य पठेन वचनरा निष्कृत निरवनेते

तित्वधरवर्गमिवाह नर्गति मघी पवमवद्वार ॥ ८२ ॥ —आवधमनिर्गुलः

† धम्मयोगधम्मवर्गिका क्लोक ३.

† उताव-आव प्रीत्यमुक्तं सन् । —उत्तरार्ध सूत्र ३, १ ।

विरोध जैसी कोई बात नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हैं कि स्वर्ण को गला कर उसका कगन बना लेते हैं, फिर कंगन को तुड़वाकर बटन या अंगूठी या और कुछ आभूषण बना लेते हैं। इस तरह प्रत्येक बार वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। एक स्वरूप का विनाश होता है तो दूसरे स्वरूप का निर्माण होता है, परन्तु पूर्व एवं उत्तर की दोनों अवस्थाओं में स्वर्ण अपने रूप में सदा स्थित रहता है। यही स्थिति प्रत्येक वस्तु की है। द्रव्य रूप से प्रत्येक वस्तु सदा स्थित रहती है तो पर्याय रूप से उसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जब किसी वस्तु को नित्य कहा जाता है, तो उस का अभिप्राय यह है कि वह परिणामी नित्य है, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त है। यही बात आगम के मध्य में समझनी चाहिए। द्रव्य रूप से आगम नित्य है, ध्रुव है, अनादि से विद्यमान है। परन्तु पर्याय रूप से अनित्य है। क्योंकि उस त्रैकालिक सत्य को अभिव्यक्त करने वाले अनन्त समय में अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य काल में अनन्त तीर्थंकर होते रहेंगे और अपने समय में सभी तीर्थंकर उस त्रैकालिक सत्य का अर्थ रूप से उपदेश देते हैं। अतः उपदेष्टा को अपेक्षा से उस समय के तीर्थंकर आगम के प्ररूपक कहे जाते हैं। जैसे वर्तमान में उपलब्ध आगम के उपदेष्टा भगवान् महावीर हैं। इस दृष्टि से आगम नित्य है, सादि है। इस तरह आगम नित्य भी है और अनित्य भी।

प्रस्तुत सूत्र में आर्य सुधर्मा स्वामी, जम्बू अनगार से बोले—हे आयुष्मन् जम्बू। मैंने सुना है कि उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस सूत्र को सुन-पढ़ कर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान् ने क्या प्रतिपादन किया था? किस बात को अभिव्यक्त किया? प्रस्तुत प्रश्न का समाधान देते हुए सूत्रकार ने कहा—

मूलम्—इहमेगोसि एो सण्णा भवइ ॥ २ ॥

छाया—इहैकेपां नो संज्ञा भवति ।

पदार्थ—इह = इस ससार में। एगोसि = किन्ही जीवों को। एो = नहीं। सण्णा = स ज्ञान। भवइ = होता है।

मूलार्थ—इस ससार में किन्ही जीवों को अथवा अनेक जीवों को ज्ञान नहीं होता है।

हिन्दी विवेचन—आचाराग की प्रारम्भ करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने यह कहा

या कि हे आयुष्मन् जन्मू । मीने सुना है कि उस भगवान ने ऐसा कहा है । क्या कहा है ? इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया कि भगवान न बताया है कि इस प्राणि-जगत् में परिभ्रमण करने वाले अनेकानेक जीव ऐसे हैं कि जिन्हें ज्ञान नहीं होता । यह प्रस्तुत सूत्र का फलितार्थ है ।

‘इह’ पद ‘इस’ अर्थ का बोधक है । यह पद सर्वनाम होने से संसार और क्षेत्र, प्रवचन आचार एवं राज्य-परिष्ठा आदि शब्दों का इसके साथ अभ्याहार किया जाता है । क्योंकि सबनाम संज्ञा संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है । जब ‘इह’ पद के साथ संसार शब्द का अभ्याहार किया जाता है, तो एक पद का संबंध ‘एगेसि’ पद के साथ करना चाहिए । परन्तु यदि इस पद के साथ क्षेत्र प्रवचन आदि शब्दों का अभ्याहार किया जाय, तो फिर हम पद का संक्षेप प्रथम सूत्र के “अक्सार्य” इस क्रिया के साथ जोड़ना चाहिए । इस तरह संबंध के मध्य से अर्थ में भी भेद हो जाता है । जब प्रस्तुत पद का संबंध ‘एगेसि’ पद के साथ जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा कि ‘संसार में किन्हीं जीवों को संज्ञा ज्ञान नहीं होता ।’ और जब इसका संबंध ‘अक्सार्य’ पद के साथ होगा तो इसका अर्थ होगा कि ‘हे आयुष्मन् जन्मू ! उस भगवान अर्थात् भगवान महावीर ने इस क्षेत्र, प्रवचन, आचार एवं राज्य-परिष्ठा में कहा है कि कई एक जीवों को ज्ञान नहीं होता ।’ इस तरह ‘इह’ पद का एगेसि और ‘अक्सार्य’ पद के साथ क्रमशः संबंध-मध्य से अर्थ-मध्य भी प्रामाण्य होता है ।

‘क्षेत्र’ शब्द उस स्थान का परिचोदक है, भारतवर्ष या भारत में भी जिस स्थान पर भगवान ने प्रस्तुत प्रवचन किया था । भगवान—टीर्थंकरों के उपदेश को प्रवचन कहते हैं । प्रवचन का सीधा-सा अर्थ होता है—जेष्ठ वाणी या विविध महापुरुषों द्वारा व्यवहार वचन । ‘आचार’ शब्द आचारार्ण सूत्र का परिचायक है और राज्य-परिष्ठा आचारार्ण सूत्र का प्रथम अभ्ययन है ।

भक्त चारों शब्दों का परस्पर संक्षेप भी है । क्योंकि प्रवचन किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है । बात सर्व प्रथम क्षेत्र का उल्लेख किया गया । और उस के अनन्तर प्रवचन का नाम निर्देश किया गया । वह प्रवचन क्या था ? इसका समाधान आचार अर्थात् आचारार्ण इस शब्द से किया गया । और आचारार्ण सूत्र में भी प्रस्तुत वाक्य किस अभ्ययन में कहा गया है इस बात को स्पष्ट करने के लिए ‘राज्य-परिष्ठा’ शब्द का कबन किया गया । इस तरह चारों पदों का एक-दूसरे पद के साथ संक्षेप स्पष्ट परिशिष्ट होता है ।

‘एगोसि’ यह पद ‘किन्हीं जीवों को’ इस अर्थ का ससूचक है । इस पद को “एगो सएणा भवइ” पदों के साथ सबद्ध करने पर इसका अर्थ होता है कि किन्हीं जीवों को ज्ञान नहीं होता । आध्यात्मिक विकास-क्रम के नियमानुसार आत्मा में ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप ज्ञान का विकास होता है । अतः जिन जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होता है, उनके ज्ञान का विकास भी उतना ही अधिक होता है और ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक आवरण हटाए गए उनका ज्ञान उतना ही अधिक निर्मल होगा । और जिन जीवों का ज्ञानावरणीय कर्मगत क्षयोपशम कम है, उनका ज्ञान भी अविकसित ही रहेगा । उन्हें इस बात का परिवोध नहीं हो पाएगा कि मैं पूर्व, पश्चिम आदि किस दिशा से आया हूँ ? इस विशिष्ट परिवोध से अनभिज्ञ या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की न्यूनता वाले किन्हीं जीवों को सूत्रकार ने ‘एगोसि’ इस पद से अभिव्यक्त किया है ।

‘एगो सएणा भवइ’ का अर्थ है—ज्ञान नहीं होता । यहाँ नहीं अर्थ का परिवोधक ‘एगो’ पद है । प्रश्न हो सकता है कि ‘एगो’ के स्थान पर ‘अ’ शब्द से काम चल सकता था । ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्यय निपेधार्थक हैं । फिर यहाँ ‘अ’ का प्रयोग न करके ‘एगो’ पद देकर एक मात्रा का अधिक प्रयोग क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्यय निपेधार्थ में प्रयुक्त होते हुए भी समानार्थक नहीं हैं । दोनों में अर्थगत भिन्नता है । इसी कारण सूत्रकार ने ‘अ’ का प्रयोग न करके ‘एगो’ का प्रयोग किया है । यदि ‘एगो’ का अर्थ ‘अ’ से निकल जाता तो सूत्रकार ‘एगो’ का प्रयोग करके शब्द का गुरुत्व नहीं बढ़ाते । इससे यह स्पष्ट होता है कि ‘एगो’ और ‘अ’ दोनों अव्ययों के अर्थ में कुछ अंतर है ।

‘एगो’ अव्ययपद एक देश का निषेधक है और ‘अ’ अव्ययपद सर्व देश का निषेध करता है । जैसे—‘न घटोऽघट’ इस वाक्य में व्यवहृत ‘अघट’ शब्द में ‘घट’ के साथ जुड़ा हुआ ‘अ’ अव्यय घट का सर्वथा निषेध करता है । परन्तु, एगो अव्यय किसी भी वस्तु का सर्वथा निषेध नहीं करता । ‘एगो सएणा’ से यह ध्वनित नहीं होता कि किन्हीं जीवों में सज्ञा - ज्ञान का सर्वथा अभाव है । क्योंकि आत्मा में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता । ज्ञान आत्मा का लक्षण है । उसके अभाव में आत्मस्वरूप रह नहीं सकता । जैसे—प्रकाश एवं आतप के अभाव में सूर्य का एवं सूर्य के अभाव में उसके प्रकाश एवं आतप का अस्तित्व नहीं रह सकता । भले ही घनघोर घटाओं के कालिमामय आवरण से सूर्य का प्रकाश एवं आतप पूरी तरह दिखाई न पड़े, यह बात अलग है । परन्तु सूर्य के रहते हुए उनके अस्तित्व का लोप

नहीं होता। उसकी अनुभूति तो होती ही रहती है। इसी तरह ज्ञान का सर्वथा अभाव होने पर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अतः ज्ञान का सर्वथा अभाव नहीं होता। क्योंकि आहार-संज्ञा, मय-संज्ञा, मैथुन-संज्ञा परिग्रह-संज्ञा आदि संज्ञाएँ तो प्रथक संसारी प्राणी में पाई जाती हैं। इसी संज्ञाओं के आधार पर ही जीव का जीवत्व सिद्ध होता है। यदि इन संज्ञाओं का अभाव मान लिया जाए तो फिर आत्मा में चेतनता या सजीवता नाम की कोई चीज रह ही नहीं जायगी। अस्तु संज्ञा का सप्रथा निषेध करना आत्मतत्त्व की ही मत्ता नहीं मानता है। और यह बात सिद्धान्त से सबथा दिपरीत है। इस लिए सूत्रकार ने 'असंयत्ता' का प्रयोग न करके 'सो संयत्ता' का प्रयोग किया। जो सर्वथा उचित युक्तियुक्त न्याय-संगत एवं आममानुसार है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'संज्ञा' शब्द का अर्थ संज्ञा होता है। संज्ञा चेतना को कहते हैं और वह अनुभवन और ज्ञान के मेघ से दो प्रकार की है। अनुभवन संज्ञा के सोलह मेघ हैं या यों कहिए कि जीव को सोलह तरह की अनुभूति होती है—

१-आहारसंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय से आहार-भोजन करने की इच्छा होना।

२-मयसंज्ञा—मयमोहनीय कर्म के उदय से कतरे का बावावरण देना, जान कर या कतरे की आरांका से वास एवं दुःख का संवेदन करना या मयभीत होना।

३-मैथुनसंज्ञा—वैवाह्य से विषयच्छा को लुप्त करने की या मैथुन सेवन की अभिलाषा का होना।

४-परिग्रहसंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय से मौक्तिक पदार्थों पर आसक्ति मग्न एवं मूर्च्छा भाव का होना।

५-अवसंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय में विचारों में एवं बांकी में उत्तेजना या आवेश का आना।

६-मानसंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय से अहंभाव गर्व या धर्म का अनुभव करना।

७-मायासंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय से दृष्ट-कपट करना।

८-होमसंज्ञा—रूपावधानीय कर्म के उदय से मौक्तिक पदार्थों विषय-वासना एवं भोगेयभोग के साधनों को प्राप्त करने की आसक्त्य वनाप रखना, संयत् की क्रमता का वृत्ति रहना।

९-ओपसंज्ञा—जीव की अभ्यस्त चेतना, जो ज्ञानावरणीय कर्म के अन्त-व्योपशम के कारण उत्पन्न होती है।

१०-शोकसंज्ञा—'अपुत्रस्य गतिर्नस्ति' आदि शोक प्रश्लिष्ट मामलाओं पर

विश्वास करना तथा उनके अनुसार अपनी धारणा बना लेना ।

११—सुखसज्ञा—इन्द्रिय एव मनोऽनुकूल विषयों का उपभोग करना एवं उसमें आनन्द की अनुभूति करना ।

१२—दुःखसज्ञा—इन्द्रिय एव मन के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर दुःखानुभूति करना ।

१३—मोहसज्ञा—मोहनीयकर्म के उदय से विषय-वासना एव कषायों में आसक्त रहना ।

१४—विचिकित्सासज्ञा—मोहनीय एवं ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित धर्म एव तत्त्वों में शका-सदेह करना ।

१५—शोकसज्ञा—मोहनीयकर्म के उदय से इष्ट वस्तु के न मिलने या उसका वियोग होने पर तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर रोना, पीटना, विलाप आदि करना ।

१६—धर्मसज्ञा—मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से आगार-गृहस्थ धर्म या अनगार-साधु धर्म को स्वीकार करना, सयम मार्ग में या त्याग पथ पर गतिशील होना ।

ज्ञान सज्ञा के भी ५ भेद किए गए हैं—

१—मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य क्षेत्र में स्थित वस्तु को जानना-पहचानना ।

२—श्रुतज्ञान—वाच्य-वाचक सवध द्वारा शब्द से संबन्धित अर्थ का परिज्ञान प्राप्त करना ।

३—अवधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में स्थित रूपी द्रव्यों को जानना-देखना ।

४—मन-पर्यवज्ञान—इन्द्रिय और मन के सहयोग बिना मर्यादित क्षेत्र में स्थित सजी पचेन्द्रिय जीवों के मन के भावों को जानना ।

५—केवलज्ञान—मति आदि चारों ज्ञानों की अपेक्षा के बिना तीनों लोक में स्थित द्रव्यों एव त्रिकाल वर्ती भावों को युगपत् हस्तामलकवत् जानना-देखना ।

इस तरह 'सज्ञा' शब्द से अनुभूति और ज्ञान दोनों का निरूपण किया गया है । अनुभूति रूप सज्ञा या चेतना तो ससार के सभी जीवों में रहती है । अतः यहाँ उक्त सज्ञा का निषेध नहीं किया गया है । ज्ञान रूपी सज्ञा में भी ससार के समस्त छद्मस्थ जीवों में सम्यक् या असम्यक् किसी न किसी रूप में मति एव श्रुतज्ञान या अज्ञान रहता ही है । अतः 'एषो स्रग्णा भवद्' वाक्य से प्रस्तुत सूत्र में जो ज्ञान का निषेध किया है, वह साधारण रूप से होने वाले ज्ञान का नहीं, परन्तु विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले

ज्ञान का निषेध किया है—जिससे आत्मा यह ज्ञान-समग्र सके कि मैं किस दिशा-विदिशा से आया हूँ ? ऐसा विशिष्ट ज्ञान संसार के सभी जीवों को नहीं होता। इस लिए 'एो' पद में यह अभिप्रेषित किया गया है कि संसार के कुछ एक जातों का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। उस विशिष्ट ज्ञान का क्या स्वरूप है ? इसका समाधान यह स्पष्ट विवरण सूत्रकार के शब्दों में आगे के मूल में पढ़ें—

मूलसूत्र—तज्ज्ञा-पुरत्थिमाओ वा दिमाओ आगओ अह-
ममि, दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, पञ्चत्थि-
माओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, उत्तराओ वा दिसाओ
आगओ अहमसि, उड्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि,
अहोदिसाओ वा आगओ अहमसि, अण्णयरीओ वा दिसाओ,
अण्णुदिसाओ वा आगओ अहमसि ॥३॥

छाया— पूर्वस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, दक्षिणस्या वा दिशाया
आगतोऽहमस्मि, पश्चिमस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, उत्तरस्या वा दिशा
या आगतोऽहमस्मि, ऊर्ध्वास्य वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, अधोदिशाया
वा आगतोऽहमस्मि, अन्यतरस्या वा दिशाया अनुदिशाया वा आगतो-
ऽहमस्मि ।

पदार्थ—तज्ज्ञा—जैसे । पुरत्थिमाओ वा दिमाओ—पूर्व दिशा से । आगओ अहमसि—मैं
आया हूँ । दाहिणाओ वा दिसाओ—पश्चिम दिशा से । पञ्चत्थिमाओ वा दिसाओ—या
पश्चिम दिशा से । उत्तराओ वा दिसाओ—वा उत्तर दिशा से । उड्ढाओ वा दिसाओ—वा ऊर्ध्व
दिशा से । अहो-दिसाओ वा—या अधो दिशा से । अण्णयरीओ वा दिसाओ—या किसी भी
एक दिशा से । अण्णुदिसाओ वा—या अनुदिशा—विदिशा से । आगओ अहमसि—मैं आया हूँ ।

मूलार्थ—जैसे—मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या दक्षिण दिशा से आया
हूँ या पश्चिम एवं उत्तर दिशा से या ऊर्ध्व एवं अधोदिशा से या किसी
एक दिशा—विदिशा से इस संसार में प्रविष्ट हुआ हूँ—आया हूँ ।

†“आगओ अहमसि” का जब अर्थ “मैं आया हूँ” वह सर्व समझना चाहिए

हिन्दी-विवेचन—आत्मा में अनन्त चतुष्क अर्थात् १—अनन्त ज्ञान, २—अनन्त दर्शन ३—अनन्त सुख और ४—अनन्त वीर्य है । सिद्ध आत्माओं में ही नहीं, प्रत्युत ससार में स्थित प्रत्येक आत्मा में इन शक्तियों की सत्ता—अस्तित्व मौजूद है । फिर भी अनन्त काल से कर्मप्रवाह में प्रवहमान होने के कारण यह संसार में ऊपर उपर परिभ्रमण करती रहती है, चार गति-चौरासी लाख जीवयोनि में घूमती-भटकती है - कभी उर्ध्व दिशा में उड़ान भरती है, तो कभी अधोदिशा की ओर प्रयाण करती है । कभी पूर्वदिशा की ओर बढ़ती है, तो कभी अस्ताचल-पश्चिमदिशा की ओर जा पहुँचती है । कभी उत्तरदिशा की तरफ गतिशील होती है, तो कभी दक्षिण दिशा का रास्ता नापती है । इस तरह कर्मवद्ध आत्मा ससार की इन सब दिशा-विदिशाओं में घूमती फिरती है । इस भव भ्रमण का मूल कारण कर्म-बन्धन है और कर्म-बन्धन का मूल-राग-द्वेष है । जब तक आत्मा में राग-द्वेष की परिणति है, तब तक वह कर्म-बन्धन से मुक्त नहीं हो सकती । (क्योंकि राग-द्वेष कर्मरूपी वृत्त का बीज है, मूल है । जब तक बीज या मूल सुरक्षित है, स्वस्थ है, तब तक वृत्त धराशायी नहीं हो सकता । यदि पूर्व फलित शाखा-प्रशाखाओं को काट भी दिया गया, तब भी मूल के सद्भाव में वृत्त का पूर्णतया नाश-विनाश नहीं हो सकता । मूल हरा भरा है । तो वह पुनः अकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो उठेगा । यही स्थिति कर्मवृत्त की है । पूर्व कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, परन्तु उनका मूल रागद्वेष मौजूद रहता है, इससे उनका समूलत नाश नहीं होता । पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है तो नए कर्मों का बन्ध हो जाता है । इस तरह एक के बाद दूसरा प्रवाह प्रवहमान ही रहता है । अस्तु, कर्म के मूल राग-द्वेष का क्षय किए बिना कर्मवृत्त का समूलत नाश नहीं होता, और उसका पूर्णतः नाश हुए बिना आत्मा भव-भ्रमण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकती ।)

आस्तिक माने जाने वाले सभी दार्शनिकों का विश्वास है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, परन्तु ज्ञान को स्व-प्रकाशक मानने के सबन्ध में दार्शनिकों में एकरूपता परिलक्षित नहीं होती । कतिपय दार्शनिक ज्ञान को स्व-प्रकाशक नहीं, पर-प्रकाशक मानते हैं । उनका कहना है कि आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को नहीं जानता, परन्तु पर को जानता है जैसे—आख दुनिया के दृश्यमान पदार्थों का अवलोकन करती है, परन्तु अपने आप को नहीं देखती । दीपक सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, परन्तु उसके नीचे अधेरा ही बना रहता है—'दिए तले अन्धेरा' की कहावत लोक प्रसिद्ध है । इसी तरह ज्ञान

श्री अपने से इतर सभी द्रव्यों को, पदार्थों को देखता-जानता है। परन्तु अपना परिचान उसे नहीं होता। अपने आप को जानने के लिए इतर ज्ञान की अपेक्षा रखता है।

परन्तु जैनदर्शन की मान्यता है कि ज्ञान स्व-प्रकाशक भी है और पर-प्रकाशक भी। जो ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, वह दूसरे पदार्थ का भी अवलोकन नहीं कर सकता। वही ज्ञान अन्य द्रव्यों को मझी-आँखि देख सकता है जो अपने आपको भी देखता है। जैसे दीपक का प्रकाश अन्य पदार्थों के साथ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं होता कि दीपक के अतिरिक्त कमरे में स्थित अन्य सभी पदार्थ तो दीपक के वजेल में दल हैं और उस जलते हुए दीपक का दहन के लिए दूसरा दीपक चाहिए। जो ज्योतिर्मय दीपक सभी पदार्थों का प्रकाशित करता है, वह अपने आप को भी प्रकाशित करता है। उसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश का खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को भी जानता है और उससे इतर द्रव्यों का भी परिचान करता है। यों कहना चाहिए कि वह अपने को देखकर ही द्रव्यों या पदार्थों को देखता है।

हम सदा-सर्वदा करते हैं कि वहिनं मोजन तैपार करक दूसरों को परोखे-लिखने के पहले स्वयं पाल लेती हैं। यदि कोई स्वादिष्ट खाता है, तो वे समझ लेती हैं कि मोजन ठीक बना है, परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा लगेगा। यदि ज्ञान स्वसंबद्ध या स्व-प्रकाशक नहीं होता तो वहिनों को यह ज्ञान कैसे होता कि यह मोजन सबको स्वादिष्ट लगता। परन्तु ऐसा संबन्ध प्रत्यक्ष में होता है और हम प्रतिदिन देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान स्वप्रकाशक भी है। वह मोजन को पाल कर जब यह निर्णय कर लेती है कि मोजन ठीक बना है, तो वह अपने इसी निर्णय से जान लेती है कि यह साथ पदार्थ सब को पसन्द आजायगा। जो वस्तु मुझे स्वादिष्ट एवं आनन्दप्रद लगती है, वह दूसरों का भी वैसी प्रतीत होगा। क्योंकि हम में भी मेरे जैसी ही आत्मा है, और वह भी मेरे जैसी अनुभूति एवं संबन्धन युक्त है। इस तरह स्व के ज्ञान से पर के ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति होती है। आत्मों में भी कहा है—सब प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता सुख सब को मिले है, इसलिये मुमुक्षु को चाहिए कि वह किसी भी प्राण, मृत जीव सत्त्व की हिंसा—घात न करे न दूसरों से कराव और न हिंसा करने वाले का समर्थन करे, इस के अतिरिक्त दशवैकालिक सूत्र में बताया है कि जो अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा को जानता है और राग-द्वेष में समभाव रहने वाला है, वही पूज्य है। अपनी आत्मा से आत्मा को जानने

का तात्पर्य है कि अपनी ज्ञानमय आत्मा से अपने स्वरूप को जानना-समझना । ॐ इन सब से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ज्ञानमय है और—ज्ञान स्वप्रकाशक भी है । उमे अपने बोध के साथ दूसरे का भी परिवोध होता है ।

इस से स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है । जीव का लक्षण बताते हुए आगम में कहा है कि "जीवो ज्वग्रोगलक्षणो" अर्थात्—जीव का उपयोग लक्षण है । वह उपयोग १—ज्ञान, २—दर्शन, ३- सुख और ४- दुःख रूप से चार प्रकार का है । इस प्रकार भी कहा गया है कि 'ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग ये जीव के लक्षण हैं ।' उक्त दोनों गाथाओं में सुख-दुःख का सवेदन एव चारित्र तथा तप का आचरण व्यवहार दृष्टि से जीव का लक्षण बताया गया है । सुख-दुःख का सवेदन वेदनीय कर्म-जन्य साता-असाता या शुभ-अशुभ सवेदन का प्रतीक होने से समस्त जीवों में और सदा काल नहीं पाया जाता । क्योंकि यह सवेदना कर्मजन्य है, अतः कर्म से आवद्ध ससारी जीवों में ही इसका अनुभव होता है और वह अनुभूति भी संसार-अवस्था तक ही रहती है । इसी तरह चारित्र एव तप भी सभी जीवों में सदा-सर्वदा विद्यमान नहीं रहता । क्योंकि चारित्र का अर्थ है—आत्मा में प्रविष्ट कर्मसमूह को निकालने वाला अर्थात् आत्मभवन में निवसित कर्मसमूह को खाली करने वाला* । इससे यह भली भाँति स्पष्ट होगया है कि चारित्र तभी तक है, जब तक कर्मों का प्रवाह प्रवहमान है । जिस समय जीव—आत्मारूपी सरोवर कर्मरूपी पानी से सर्वथा खाली हो जाता है तब फिर चारित्र की अपेक्षा नहीं रहती है । अस्तु, चारित्र की आवश्यकता साधक अवस्था में है, न कि सिद्ध अवस्था में । इसलिए चारित्र भी व्यवहार की अपेक्षा जीव का लक्षण है । तप चारित्र का ही भेद है, इसलिए वह भी आत्मा में सदा सर्वदा नहीं पाया जाता । परन्तु ज्ञान, दर्शन और वीर्य ये आत्मा में सदा सर्वदा पाए जाते हैं । इसलिए वीर्य और उपयोग को आत्मा का निश्चय रूप से लक्षण कहा गया है । ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का आत्मा में सदा सद्भाव रहता है । यह बात अलग है कि कर्मों के साधारण या प्रगाढ़ आवरण से आत्मज्योति का या अनन्त चतुष्क का कुछ या बहुत सा भाग आवृत हो जाए, परन्तु उसके अस्तित्व का सर्वव्यापक लोप एव विनाश नहीं होता ।

ॐ वियागिया अप्पगमप्पण ।—दशवैकालिक ६, ३, ११,

ॠनाणेण दमणेण च, सुहेण य दुहेण य । उत्तराध्ययन, २८, १०

ॠनाण च दसण चैव, चारित्त च तवो तहा । वीरिय ज्वग्रोगो य, एय जीवस्स लक्षण ॥

—उत्तरा०, २८, ११

*एय चरित्तकरं चारित्त होइ आहिय ।

उत्तरा०, २८, ३३

प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वरूप है, तब फिर अनेक जीव अथ—मूर्ख क्यों दिखाई देते हैं ? यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा ज्ञानयुक्त है। ज्ञान के अभाव में उसका अस्तित्व यह ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की किरणें एवं प्रकाश प्रकाश सदा उसके साथ रहता है। जब बादल छाजात हैं या राहु का विमान उसे प्रच्छन्न कर लेता है तब भी रजत-रश्मिों उन सूर्यरश्मि में अन्तर्गत नहीं होतीं इनका अस्तित्व उस समय भी बना रहता है। परन्तु बादलों एवं राहु के विमान का काष्ठीमास्य गहरा आवरण होने से सूर्यरश्मि-सूक्ष्म का प्रकाश प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। इतना ज्ञान पर भी उसके अस्तित्व का पता लगता रहता है। मने क्रियत ही घन घोर बादल क्यों न जाए हों उनमें से जल-जल कर आता हुआ मन्द प्रकाश दिन की प्रतीति करा ही देता है। इसी तरह ज्ञानावरणीयकर्मवर्गशा के पुद्गल परमाणुओं के आवरण के कारण आत्मा का अनन्त ज्ञान भानु प्रच्छन्न रहता है। कभी-कभी वह आवरण इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा अपने पूर्व स्थान को ही भूल जाती है, अनेक जीवों की स्मरणशक्ति या जानने-बुझाने की शक्ति बहुत कम रह जाती है। परन्तु आत्मा में ज्ञान का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता। उसकी थोड़ी बहुत शक्ति पृथ्वी ही रहती है। अनन्त काल के अन्त्य एवं विस्तृत जीवन में एक भी समय ऐसा नहीं आता कि ज्ञानवीर्य सर्वथा नष्ट जाए। इसी कारण उसका लक्षण उपयोग बताया गया है। क्योंकि वह सदा सर्वथा आत्मा में रहता है और आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। यह बात अलग है कि ज्ञानावरणीय कर्म के बल एवं सुयोपशम के कारण आत्मा में इसका अपकर्ष एवं उत्कर्ष होता रहता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का बल होता है, तब इसका अपकर्ष दिखाई देता है। इसी बात को सूत्रकार ने अस्तुत सूत्र में बताया है कि ज्ञान का अधिक भाग प्रच्छन्न हो जाने के कारण कई जीवों को इस बात का परिपोष नहीं होता कि मैं पूर्ण दिशा से आया हूँ या परिम आदि दिशा विविधियों से आया हूँ।

‘विश्वान्’ इस पद का अर्थ है—दिशाएँ। विष्टार तीन प्रकार की होती है—१—ऊर्ध्वदिशा २—अधोदिशा और ३—तिर्यग्दिशा। ऊपर की ओर को ऊर्ध्व दिशा नीचे की ओर को अधो-दिशा और इन समय विष्टारों के मध्य भाग को तिर्यग्दिशा कहते हैं। तिर्यग्दिशा—पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा के मध्य से बार प्रकार की है। जिस ओर से सूर्य उदित होता है, उसे पूर्वदिशा कहते हैं। जिस ओर सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिमदिशा कहते हैं। सूर्य के समुत्पन्न रहने पर बायें हाथ की ओर उत्तर दिशा है और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण-

दिशा है। इस तरह ऊर्ध्व और अधो दिशा में उक्त चार तिर्यग् दिशाओं को मिला देने से ६ दिशाएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त चार विदिशाएँ भी होती हैं, जिन्हें सूत्रकार ने 'अणुदिसाओं' पद से अभिव्यक्त किया है, जिन्हें १-ईशान कोण, २-आग्नेय कोण, ३-नैऋत्य कोण और ४-वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्वदिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। पूर्व एवं दक्षिणदिशा के बीच का कोण आग्नेय कोण के नाम से जाना—पहचाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम का मध्य कोण नैऋत्य कोण के नाम से प्रसिद्ध है। और पश्चिम तथा उत्तर दिशा के बीच का कोण वायव्य कोण के नाम से व्यवहृत है। मेरु पर्वत को केन्द्र मानकर इन सभी दिशा-विदिशाओं का व्यवहार किया जाता है। इस तरह ऊर्ध्व और अधो दिशा, चार तिर्यग् दिशाएँ और चार विदिशाएँ कुल मिला कर $2+4+4=10$ होती हैं। परन्तु निर्युक्तिकार ने इस मान्यता से अपना भिन्न मत भी उपस्थित किया है। उन्होंने सर्वप्रथम दिशा के द्रव्य और भाव दिशा ये दो भेद किए हैं और तदनन्तर दोनों के अठारह-अठारह भेद किए हैं। १८ द्रव्य दिशाओं का वर्णन इस प्रकार किया है—

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएँ हैं। इन चारों के अंतराल में चार विदिशाएँ हैं। चार दिशा और चार विदिशा इन आठ के मध्य में आठ और अंतर हैं। इस प्रकार ये सोलह दिशाएँ बनती हैं और उक्त १६ में ऊर्ध्व और अधो दिशा, ये दो दिशाएँ मिला दे तो कुल अठारह दिशाएँ बनती हैं। ये समस्त द्रव्य दिशाएँ हैं ॥

निर्युक्तिकार ने भाव दिशाएँ भी १८ बताई हैं। मनुष्य, तिर्यञ्च, काय, वनस्पति देव और नारक इनकी अपेक्षा से भाव दिशा के १८ भेद किए हैं। यथा—मनुष्य चार प्रकार के हैं—१-सम्मूर्च्छिम मनुष्य, २-कर्मभूमि मनुष्य, ३-अकर्मभूमि मनुष्य, और ४-अंतर्दीपज मनुष्य। तिर्यञ्च के भी ४ भेद होते हैं—१-द्वीन्द्रिय, २-त्रीन्द्रिय, ३-चतुरिन्द्रिय

॥ ज्ञेत्य य जो पण्णवप्पो, कस्स वि साहडु दिसासु य णिमित्त ।

जत्तोमुहो य ठाई सा पुब्बा पच्छिमी अवरा ॥

दाहिण-पाममि उ दाहिणा दिसा उत्तरा उ वामेण ।

एयासिमन्तरेण अण्णा चत्तारि विदिसाओ ॥

एयामि चैव अट्ठण्हमतरा अट्ठ हुति अण्णाओ ।

सोलस-मरीर उस्सय बाहल्ला मव्वतिरिय दिसा ॥

हेट्ठापायतलाण अहोदिसा सीसउवरिया उट्ठा ।

एया अट्ठारसवी, पण्णवादिसा मुण्येव्वा ॥

—आचार्य निर्युक्ति, गाथा ५१-५४

और ४—पञ्चवेन्द्रिय । काय के भी चार भेद हैं—१—पृथ्वी काय २—अपू काय, ३—तज्जलकाय और ४—वायुकाय । वनस्पति भी चार तरह की होती है—१ अमबीज २-मूलाभीज ३-स्कंध बीज और पर्वबीज । इसतरह चतुर्विध मनुष्य चतुर्विध त्रिवेन्द्व, चतुर्विध काय और चतुर्विध वनस्पति कुछ मिखा कर ४+४+४+४=१६ भेद हुए और उक्त सोसह में १-नारक और २-देव मिलाने से १८ भेद होते हैं । इन सब को भाव दिष्ट कहा है । इसका तात्पर्य इतना ही है कि कर्मों से आबद्ध जीव इन्हीं पौनियों में पत्र-तत्र परिभ्रमण करता रहता है । इसलिये इनको भाव दिष्टा कहा है ।

“अबख्यरीषो वा तिसाधो” का अर्थ है—अन्यतर दिष्ट से । इसका तात्पर्य इतना ही है कि पूर्व-पश्चिम आदि उक्त दिष्टाओं में से किसी भी एक दिष्टा से आया है । उक्त वाक्य से शास्त्रकार ने पुनः उन सभी दिष्टाओं की ओर समुच्चय रूप से संकेत कर दिया है । या यों भी कह सकते हैं कि उक्त समस्त दिष्टाओं के बीच किसी भी दिष्टा से इस भाव को प्रस्तुत वाक्य से अभिव्यक्त किया है ।

“आगमो अहमसि” वाक्य का अर्थ है—मैं आया हूँ । सूत्रकार ने उक्त पदों को उपन्यस्त करके जैन दर्शन की आत्मा संबंधी मान्यता की ओर संकेत कर दिया है । जैन दर्शन आत्मा को अनन्त और लोक के एक देश में स्थित या संसारी आत्मा को शरीर परिमाण मानता है । कुछ वैज्ञानिक आत्मा को एक और सर्वव्यापक मानते हैं । बस्तुतः ऐसा है नहीं इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है कि ‘मैं आया हूँ’ यदि ऐसा मान लिया जाए कि दुनिया में एक ही आत्मा है और वह सर्व व्यापक है तो ‘मैं किस दिष्टा से आया हूँ तथा किस दिष्टा या गति में आऊँगा ?’ ऐसा प्रयोग बट नहीं सकता । फिर पुनर्जन्म एवं वष-मोक्ष मुक्त-मुक्त आदि अवस्थाएँ भी बटिव नहीं हो सकतीं । क्योंकि जब आत्मा सर्वव्यापक है तो वह नारक, देव, त्रिवेन्द्व, मनुष्य आदि सभी गतियों में स्थित है, फिर एक गति का आयुष्य पूर्ण करके दूसरी गति में जाने की बात एवं जन्म-मरण की बात मुक्ति-संगत प्रतीत नहीं होती । जब वह सब जगत् व्याप्त है तो वह बिना भरे या जन्मे ही पत्र-तत्र-सर्वत्र जहाँ जाना चाहे पहुँच जाएगा । न उसे गति करने की आवश्यकता है और न अन्य क्रिया करने की ही जरूरत है । परन्तु ऐसा होता नहीं है । व्यवहार में भी हम स्वयं जगत् एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते-आते हैं । यही स्थिति पुनर्जन्मके सम्बन्ध में समझनी चाहिए । संसारी आत्मा कर्मों के शरीर

† बलुसा तिरिया काया तहमबीया चरकया चरती ।

देवा नेरहया वा धुआरह होति भावदिष्टा ॥

—आचार्य निर्णीत पाठा १

के साधन से एक गति से दूसरी गति की यात्रा तय करती है। इस से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि आत्मा सर्व व्यापक नहीं, देश व्यापक है। वह लोक के एक देश में स्थित है या यों भी कह सकते हैं कि संसारी आत्मा अपने शरीर परिमाण स्थान में स्थित है और मुक्त आत्माएं सिद्धशिला में—जो ४५ लाख योजन की लम्बी-चौड़ी है और जिस की एक करोड़ व्यालीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ उन्नपचास योजन से कुछ अधिक परिधि है, उसके एक गाऊ अर्थात् दो मील के ऊपर के छठे हिस्से में लोक के अन्तिम प्रदेश को स्पर्श किए हुए स्थित हैं। इस तरह सिद्ध या संसारी कोई भी आत्मा समस्त लोक व्यापी नहीं, बल्कि लोक के एक देश में स्थित है।

जैन दर्शन ने भी संसार में स्थित सर्वज्ञ एवं सिद्धों की आत्मा को एक अपेक्षा से सर्व व्यापक माना है। वह अपेक्षा यह है कि जब केवल ज्ञानी के आयुष्य के अन्तिम भाग में वेदनीय कर्म सब से अधिक और आयुष्य कर्म थोड़ा रह जाता है, तो उस समय उक्त दोनों कर्मों और आयुष्य कर्म में सन्तुलन लाने के लिए वे केवली समुदघात करते हैं। उस समय वे पहले समय में अपने आत्मप्रदेशों को दण्डाकार फैलाते हैं, दूसरे समय में उन्हें कपाट के आकार में बदलते हैं, तीसरे समय में मन्थनी के रूप में अपने आत्मा को फैलाते हैं और चौथे समय में वे अपने आत्म-प्रदेशों को सारे लोक में फैला देते हैं। उनके आत्म-प्रदेश लोक के समस्त आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर लेते हैं, पाचवें समय में वे पुनः अपने आत्म प्रदेशों को समेटने लगते हैं और उन्हें मन्थनी की स्थिति में ले आते हैं, छठे समय में फिर से कपाट और सातवें समय में दण्ड के आकार में ले आते हैं, एवं आठवें समय में अपने शरीर में स्थित हो जाते हैं। यह समुदघात सभी सर्वज्ञ नहीं करते, वे ही केवल ज्ञानी करते हैं, जिनका वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म से अधिक रह गया है, और उसे थोड़े से समय में ही क्षय करना है। इस तरह वे अपने आत्म-प्रदेशों को लोक में सर्वत्र फैला देते हैं और तुरन्त समेट भी लेते हैं। इस अपेक्षा से वे सर्वव्यापी भी हैं परन्तु वस्तुतः वे भी सदा-सर्वदा के लिए सर्वव्यापी नहीं हैं॥

॥केवलीण चत्तारि कम्मसा अपलिक्खीणा भवति, तज्जहा वेयणिज्ज आउय, णाम, गुत सव्ववहुए से वेयणिज्जे कम्मे भवइ, सव्वत्थोवे से आउए कम्मे भवइ, विसम सम करेइ वधणेहि ठिईहि य, विसमसमकरणयाए वधणेहि ठिईहि य एव खलु केवली समोहणति एव खलु समुग्घायं गच्छन्ति ।

—उववाई सूत्र, सिद्ध स्वरूप ४०

पड़मे समए बड करेइ, विइए समए कवाड करेइ, तइए समय मथ करेइ, चउत्ये समए लोयं पूरइ, पचमे समए लोय पडिसाहरइ, छठे समए मथपडिसाहरइ, सत्तमे समए कवाड साहरइ, षट्ठमे समए दड पडिसाहरइ तथो पच्छा सरीरत्ये भवइ ।—उववाई सूत्र वही ।

सर्वत्र एवं मिथों को एक हमरी अपेक्षा से भी महत्वापन्न माना गया है। वह है—ज्ञान की अपेक्षा। क्योंकि वे नीनों लोक एवं तीनों काल में स्थित सभी द्रव्यों को जानते देखते हैं। लोक का एक प्रवेश भी गम्य नहीं है, जिसे वे नहीं जानते हैं। अतः ज्ञान की अपेक्षा वे महत्वापन्न हैं अर्थात् समस्त लोक के द्रव्यों एवं मार्गों को जानते-देखते हैं। परन्तु आत्म प्रवेशों की अपेक्षा से तो वे भी एक देश व्यापी हैं। क्योंकि आत्म प्रवेशों की अपेक्षा से आत्मा को सब व्यापी मानने में कुछ एवं मोह नहीं घट सकता। फिर तो वह संसार एवं मोह में सर्वत्र स्थित रहगा ही, तब उसे मुक्ति पाने के लिए स्वयं-स्वयं एवं धर्म-धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। अब आत्मा सर्व व्यापक मानना मुक्तिसंगत एवं अनुभवगम्य नहीं कहा जा सकता है।

आत्मा का एक मानना भी वयार्थ से परे है। क्योंकि आत्मा को एक मान लेते हैं, तो फिर सम्यगी जीवों में जो कमजब्य विभिन्नता दृष्टिगोचर हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए। संसार में परिलक्षित होने वाले अनन्त अनन्त जीवों की आत्मा एक है, तो फिर कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई निधन, कोई धनवान, कोई रोगी, कोई स्वस्थ, कोई कमजोर, कोई ताकतवर, कोई बुद्धिमान, कोई मारी शरीर वाला, जिन्दाई देता है, यह सब भी नहीं रहना चाहिए। फिर तो एक के सुखी होते ही सारा संसार सुखी हो जाना चाहिए एवं एक के दुःखी होते ही सर्वत्र दुःख की काली बटाए जाजानी चाहिए। परन्तु, ऐसा होता नहीं। व्यवहार में सबके सुख-दुःख अलग-अलग दिखाने देते हैं। एक के सुखी होने पर सारा संसार तो क्या सारा जीव भी सुखी नहीं होता और एक के दुःखी होने पर सभी सुखी एवं दुःखी के दृष्टिकोण में नहीं घूमने। जगत् के सभी जीव अपने अपने शुभ अशुभ धर्म के अनुरूप सुख दुःख का भोग करते हैं। अब सभी आत्माएँ एक नहीं, व्यक्तिगत विभिन्न हैं अनेक हैं धर्मतः ह।

“मैं आत्मा हूँ” प्रत्युक्त वाक्य से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैन दर्शन एकात्म रूप से आत्मा को एक एवं सर्वव्यापक नहीं मानता है। सभी आत्माएँ पृथक् हैं—सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और लोक के एक देश में स्थित हैं। इसी कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं। यदि आत्मा एक एवं सब व्यापक हो तब तो एक आत्मा के पक्षन पर सभी जलन लगेंगी और एक के ठहरने पर सभी स्थित हो जाएगी। इस तरह सामाजिक आत्माओं में होने वाला गमनगमन एवं हरकते ही बंद हो जाएगी और फिर “मैं आत्मा हूँ” आदि शब्दों का प्रयोग ही व्यर्थ सिद्ध हो जायगा। परंतु ऐसा होता नहीं, यह प्रयोग वास्तविक है। और इसी से यह सिद्ध होता है कि आत्माएँ अनन्त हैं और लोक के एक देश में स्थित हैं।

योग दृष्टि से चिन्तन— जैन और वैदिक समय परंपराओं में योग शब्द का

प्रयोग मिलता है। शब्द साम्यता होते हुए भी दोनों सम्प्रदायों में योग शब्द के किए जाने वाले अर्थ में एक रूपता नहीं मिलती। दोनों इसका अपने अपने ढंग से स्वतन्त्र अर्थ करते हैं। जैन दर्शन में योग शब्द का प्रयोग मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में किया गया है। मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिया को ही योग कहा गया है और मुमुक्षु के लिए आगमों में यह आदेश दिया गया है कि अपने मन, वचन और शरीर के योगों को अशुभ कामों से, पाप कार्यों से हटा कर शुभ कार्य में या सयम मार्ग में प्रवृत्त करे। इसे आगमिक परिभाषा में गुप्ति और समिति कहते हैं। जैन दृष्टि से मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और पातञ्जल योग दर्शन में योग शब्द का समाधि अर्थ किया है। पातञ्जल योग दर्शन वैदिक संप्रदाय का योग विषयक सर्वमान्य ग्रंथ है। प्रस्तुत ग्रंथ में योग की परिभाषा करते हुए पातञ्जलि ने लिखा है—“चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अथवा उन की प्रवृत्ति को रोकना योग है।”

दोनों परम्पराओं की मान्य परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में योग शब्द का प्रयोग चित्त वृत्ति के निरोध में नहीं, बल्कि मन, वचन एवं शरीर के व्यापार में किया गया है। इस त्रियोग में चित्तन, मनन की प्रधानता रहती है। इस योग पद्धति से यदि प्रस्तुत सूत्र के आध्यात्मिक रहस्य पर गहराई से सोचा-विचारा एवं चित्तन-मनन किया जाए तो साधना के क्षेत्र में इस सूत्र का बहुत महत्त्व बढ़ जाता है। मुमुक्षु के लिए यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है।

प्रस्तुत सूत्र के वर्णनक्रम से कि सूत्रकार ने सर्वप्रथम पूर्वादि चार दिशाओं का और तदनंतर ऊर्ध्व और अधो इन दो दिशाओं का और अंत में विदिशाओं का क्रमशः वर्णन किया है। पूर्व आदि सभी दिशाओं का व्यवहार मेरु पर्वत को केंद्र मानकर किया जाता है परंतु इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी अपेक्षा से भी चित्तन कर सकता है। जब ध्यानस्थ व्यक्ति एक पदार्थ पर दृष्टि रखकर मानसिक चित्तन करता है, तब वह अपनी नाभि को केन्द्र मानकर सोचता है कि मैं पूर्व-पश्चिम आदि किस दिशा—विदिशा से आया हूँ। इस तरह चित्तन—मनन में योगों की प्रवृत्ति होने पर मन में एकाग्रता आती है और इससे आत्मा में विकास होने लगता है। और चित्तन की गहराई में गोते लगाते २ ध्यानस्थ आत्मा को चिरिष्ट बोध भी हो जाता है। यदि चित्तन—मनन का प्रवाह एक रूप से निर्बाध गति से सतत चलता रहे और विचारों में स्वच्छता एवं शुद्धता बनी रहे तो उसे यह भी परिज्ञात हो जाता है कि मैं किस दिशा से आया हूँ। फिर उस से यह रहस्य छिपा नहीं रहता। और दिशा सम्बन्धी आगमन के रहस्य का आवरण अनावृत होते ही उसकी आत्मा अपने स्वरूप में रमण करने लगती है, साधना एवं ध्यान

या चिन्तन-मनन में संलग्न हो जाती है । इस तरह प्रस्तुत सूत्र मानसिक एवं वैचारिक चिन्तन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है । इससे विचारों में, चिन्तन में एवं साधना के प्रवृत्ति-क्षेत्र में एकप्रता एवं एकरूपता आती है, ज्ञान का विकास होता है ।

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि संसार में ऐसे भी अनेक जीव हैं, जिनको ज्ञानावरणीय कर्म के शोषण की म्यूनवा के कारण इस बात का परिबोध नहीं होता कि मैं पूर्व-परिणम आदि किस दिशा-विदिशा से आया हूँ । ऐसे जीवों को 'किस दिशा से आया हूँ' इसके अतिरिक्त और भी जिन अनेक बातों का परिज्ञान नहीं होता है, उन का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—एवमेवेति एो णायं भवद्—अतिय मे आया उववा
इए, नतिय मे आया उववाइए, के अहं आसि ? के वा इआ
बुए इह पेच्चा भविस्सामि ? ॥४॥**

आया—एवमेवेति नो ज्ञातं भवति—अस्ति मे आत्मा औपपातिक, नास्ति मे आत्मा औपपातिक, कोऽहमासम् ? कां वा इतरमुत इह प्रेत्य भविष्यामि ?

पदार्थ—एवमेवेति—इसी प्रकार किसी जीवों को । नौ कार्य भवद्—यह बात नहीं होता । मे जन्मा—मेरी प्राप्ता । उववाइए अतिय—औपपातिक—उत्पत्तिहीन है । वा, मे प्राप्ता—मेरी प्राप्ता । उववाएह नतिय—उत्पत्तिहीन-व्यापार में संयोजन करने वाली नहीं है । के अहं आसि—मैं (पूर्व जन्म में) कौन था ? वा—अथवा । इओ बुए—यहां से भ्रुन हो कर अर्थात्—वहां के प्रायुष्य को योग कर । इह—इस संसार में । पेच्चा—परलोक जन्मान्तर में । के भविस्सामि—क्या बनूंगा ?

**सूत्रार्थ—इसी प्रकार—जैसा कि पूर्व सूत्र में कहा गया है कि किन्हीं जीवों को इस बात का परिबोध—ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा औपपा-
तिक अर्थात्—जन्मान्तर में एक योनि को छोड़ कर दूसरी योनि में उत्पन्न होने वाली है या नहीं ? मैं इस जन्म के पूर्व कौन था ? यहां से मर कर भविष्य में क्या बनूंगा अर्थात् किस गति में जन्म ग्रहण करूंगा ?**

हिन्दी विवेचन—आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने वाले पंडितों का यह विरवास है कि संसारी आत्मा अर्थात् काष्ठ से कर्म से आवृत होने के कारण अनन्त-अनन्त काल से जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवृत्त है । कर्म के आवरण के कारण ही यह अपने अन्तर-

स्थित अनन्त शक्तियों के भण्डार को देख नहीं पाती हैं। कई एक आत्माओं पर ज्ञाना-वरणीय कर्म का आवरण कभी-कभी इतना गहरा छा जाता है कि उन्हें अपने अस्तित्व तक का भी परिधोष नहीं होता। उस समय वह यह भी नहीं जानता कि मैं उत्पत्तिशील-एक गति से दूसरी गति में जन्म लेने वाला, विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीरों को धारण करने वाला हूँ या नहीं? इस जन्म के पहले भी मेरा अस्तित्व था या नहीं? यदि था तो मैं किस योनि या गति में था? मैं यहाँ से अपने आयुष्य कर्म को भोगकर भविष्य में कहा जाऊँगा? किस योनि में उत्पन्न होऊँगा? ज्ञानावरणीय कर्म के प्रगाढ़ आवरण से आवृत्त यह आत्माएँ उक्त बातों को नहीं जानपाती, उक्त जीवों की इसी अव्योष दशा को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में अभिव्यक्त किया है।

ससार में दिखाई देने वाले प्राणियों में आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है या नहीं अथवा यों कहिए कि आत्मा के अस्तित्व और नास्तित्व का प्रश्न दार्शनिकों में पुरातन काल से चला आ रहा है। जबकि आत्मा को चेतन तो सभी मानते हैं — यहा तक कि चार्वाक जैसे नास्तिक भी उस को चेतन मानते हैं। परन्तु, दार्शनिकों में मतभेद इस बात का है कि आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है या नहीं? कुछ विचारक पाँच भूतों के मिलन से चेतना का प्रादुर्भाव मानते हैं और उनके नाश के साथ चेतना या आत्मा का नाश मानते हैं। उनके विचार में आत्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। परन्तु कुछ विचारक आत्मा को पाँच भूतों से अलग मानते हैं और उस के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी विचारभेद के आधार पर आस्तिकवाद और नास्तिकवाद इन दो वादों या दर्शनों की परंपरा सामने आई। इन उभय वादों का विचार प्रवाह कब से प्रवहमान है, इसका पता लगा सकना ऐतिहासिकों की शक्ति से बाहिर है। फिर भी आगमों एवं दर्शन ग्रंथों के अनुशीलन-परीशीलन से इतना तो स्पष्ट है कि दोनों विचारधाराएँ हजारों-लाखों वर्षों से प्रवहमान हैं।

यह हम देख चुके हैं कि नास्तिक दर्शन आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं मानता है। परन्तु, आस्तिक दर्शन आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और इस तथ्य को भी मानते हैं कि आत्मा अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार ऊर्ध्व, अधो या तिर्यग् दिशाओं में जन्म लेता है। स्वर्ग और नरक की निरापद-सुखद एवं भयावह-दुःखद पगडण्डियों को तय करता है। और तप, ध्यान, स्वाध्याय एवं सयम आदि आध्यात्मिक साधना के द्वारा अनन्त काल से बधते आ रहे कर्म बधनों को, समूलतः उच्छेद करके निर्वाण—मुक्ति को भी प्राप्त करता है। परन्तु नास्तिकवाद इस बात को नहीं मानते। उनकी दृष्टि में यह शरीर ही आत्मा है। इसके नाश होते ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है। शरीर के अतिरिक्त अपने कृत कर्म के अनुसार स्वर्ग-नरक आदि

आदि धोनिषों में प्रमन वासी तथा कर्म बंधन को काटकर मुक्त होन वाली स्वतन्त्र आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जैन द्धन को यह बात मान्य नहीं है। आत्मों के प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणों पर आत्म-अनुभव में सिद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला सब से पक्का प्रमाण स्वानुभूति ही है। व्यक्ति को किसी भी समय में अपने अस्तित्व में संदेह नहीं होता। और आत्मा के अस्तित्व की प्रमाणित होने प्रत्यक्ष होती रहती है। जब कोई नास्तिक व्यक्ति यह कहता है कि "मैं नहीं हूँ" तो इसके इस वक्तव्य में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि मेरा (आत्मा का) अस्तित्व है। 'मैं नहीं हूँ' इस वाक्य में 'मैं' का अभिव्यक्त करने वाला कोई स्पर्श व्यक्ति है। क्योंकि जब मैं 'मैं' को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूँ तो मैं 'मैं' को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं कर सकता। यदि अनेक शरीर में 'मैं' को अभिव्यक्त करने की शक्ति हो तो यह शरीर तो मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है। परंतु पतन के अभाव में यह अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो इस से स्पष्ट है कि 'मैं' को अभिव्यक्त करने वाली शरीर में स्थित शक्ति से अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है और वही शक्ति चेतना है, आत्मा है। तो 'मैं नहीं हूँ' इस वाक्य में भी आत्मा के अस्तित्व की ही निधि होती है। आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट बोध होने पर भी हमसे इन्कार करना तो पड़ा है— जैसे कि लोगों में यह किठोरा पीटना कि 'मेरी माता-बहन्या है' ९, यह वाक्य सत्य से परे है, उसी तरह मैं नहीं हूँ या 'मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं है' कहना भी सत्य पर अनुभव से विपरीत है।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमारे शरीर की अवस्थाएं प्रत्यक्ष बदलती रहती हैं। धार्यावस्था से अनेक प्रकार की अवस्थाएं मिलन नजर आती हैं और बुढ़ापा आता एवं पीढ़न दोनों का ही पता चलता है, उस समय शरीर की अवस्था एकदम बदल जाती है। शरीर में इतना बड़ा भारी परिवर्तन होने पर भी दोनों काल में किए गए कार्यों की अनुभूति में कोई अंतर नहीं आता। यदि शरीर ही आत्मा है या आत्मा कसिक है तो शरीर के परिवर्तन के साथ अनुभूति में भी परिवर्तन आना चाहिए। पुराने शरीर की समाप्ति के साथ-साथ पुरातन अनुभवों का भी अनायास निष्काशन जाना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। दोनों काल में शारीरिक परिवर्तन होने पर भी आत्मानुभूति में एकदमपन बनी रहती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अन्त-अन्त मृतकाल में अन्त और अभिनव-अभिनव शरीरों को धारण करने पर भी आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता और न अभिव्य में हो आने वाला है। जब तक राग-

द्वेष एवं कर्म-बन्ध का प्रवाह चालू है, तब तक शरीरों का परिवर्तन होता रहेगा। एक काल के बाद दूसरे काल में या एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदल जाएगा, परंतु उसके साथ आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। वह त्रिकाल में एक रूप रहता है। इससे आत्मा का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित होता है। इसमें शंका — संदेह को जरा भी अवकाश नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में 'एवं' शब्द 'इसी प्रकार' अर्थ का बोधक है। यह पद पिछले सूत्र से सम्बद्ध है। जैसे पिछले सूत्र में बताया गया है कि 'किन्हीं जीवों को ज्ञान नहीं होता।' उसी तरह प्रस्तुत में भी 'एवमेवेति' आदि वाक्य का भी यही तात्पर्य है कि कई एक जीवों को यह परिज्ञान नहीं होता कि 'मैं उत्पत्तिशील हूँ या नहीं?' मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा?' इत्यादि। उसी उद्देश्य को लेकर सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'एवं' पद का प्रयोग किया है।

'उपवाइए' का अर्थ है औपपातिक। औपपातिक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। देव और नारकी को भी औपपातिक कहते हैं। देव जग्या और नरक-कुम्भी-जिस में देव और नारकी जन्म ग्रहण करते हैं— उसे उपपात कहते हैं। उपपात से उत्पन्न प्राणी औपपातिक कहलाते हैं। उक्त व्याख्या के अनुसार औपपातिक शब्द देव और नारकी का परिचायक है। परन्तु जब उक्त शब्द की इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

"उपपात प्रादुर्भावो जन्मान्तरसंक्राति उपपात नव औपपातिक —

—शीलाकाचार्य

तो इस का अर्थ हुआ—उत्पत्ति-शील या जन्मांतर में संक्रमण करने वाला। प्रस्तुत प्रकरण में 'औपपातिक' दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर भी शीलाकाचार्य आदि सभी टीकाकारों ने प्रस्तुत प्रकरण में उक्त शब्द को दूसरे अर्थ में ही प्रयुक्त किया है।

प्रस्तुत सूत्र "मे एवेति एषो ग्राथं भवति" ऐसा उल्लेख किया गया है। इससे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि ससार के सभी जीवों को बोध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बहुत से जीवों को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपगम के कारण इस बात का परिबोध हो जाता है कि "मैं उत्पत्ति-शील हूँ। मैं अमुक गति से आया हूँ और यहाँ से सरकर अमुक गति में जाऊँगा। मेरी आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है, इत्यादि। इससे यह प्रश्न उठता है कि जिन जीवों को उक्त बातों का परिज्ञान होता है, वह नैसर्गिक-स्वभावतः होता है या किसी निमित्त या साधन विशेष से होता है। इस प्रश्न का समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है—

मूलम्—से जं पुण जाणेज्जा सह संमइयाए, परवागरणेणं
अरणेसिं अन्तिए वा सोब्बा। तं जहा—पुरत्थिमाओ वा दि—

साधो आगधो अहमसि, जाव-अरण्येणोथो, अणुदिसाओ
वा आगधो अहमसि । एवमेगसि ज णायं भवति अस्मि मे
आया उववाइए, जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणु
सवरह, सब्बाओ दिसाओ अणुदिसाओ सोऽहं ॥५॥

ह्वाया—स यत् पुनजानीयात् सह मन्मस्या (स्वमस्या), परव्याकरसेन अन्ये
पामन्तिक वा भुत्वा सद्यथा-पूर्वस्या वा दिशाया आगताऽहमस्मि यावत् अन्यतर
स्या दिशाऽनुदिशा वा आगतो अमहस्मि । एवमेकेषां यदि क्षातं भवति—अस्ति मे
आत्मा आपपातिक, योऽस्या दिशाऽनुदिशो वा अनुसंहरति, सर्वस्या दिशो
ऽनुदिशः सोऽहम् ।

परार्थ—हे—वह जाता । पुन—वह पर वापस तीर्थ के लिए प्रवृत्त किया गया है ।
संनयाए—समति या स्वमति । बरबापरसेन—तीर्थकर के उपदेश के । सह—साथ । वा-
अथवा । अन्येति अस्ति ए सोऽहं—जी ईश्वरों से अतिरिक्त अन्य उपदेशों से सुनकर । अ—जो
आनेवाला—जाता है । संनया—वह इस प्रकार है । पुरस्मिनाओ वा दिसाओ—पूर्व दिशा से ।
आवधो अहमसि—मैं आया हूँ । अन्—यावत्—वह पर यह अपरिचित अवशिष्ट पक्षों का संसृष्ट
प्रत्यय है । अन्यतराओ—विदिशा से । आपओ अहमसि—मैं आया हूँ । एवमेति—इसी
प्रकार किसी चीजों को । अ—जो । जायं—जात । भवति—होता है, वह यह है कि मे-
मेरा । आत्मा आत्मा । उववाइए—आपपातिक—जन्मान्तर में संक्रमण करने वाला । अस्मि—हैं ।
जो इमाओ दिसाओ—जो अमुक दिशा । वा—अथवा । अणुदिसाओ—विदिशा में । एव सम्मओ
दिसाओ—वही दिशाओं । वा—अथवा । अणुदिसाओ—विदिशा में । अनुसंहरह—प्रमय करता है
सोऽहं—मैं नहीं हूँ ।

मूलार्थ—वह जाता स्वमति या समति से तीर्थकर के उपदेश से भ्रमवा
किसी अन्य अतिशय शानी से सुनकर यह जान लेता है कि मैं पूर्व दिशा से
आया हूँ यावत् किसी भी दिशा-विदिशा से आया हूँ । और वह यह भी
परिज्ञात कर लेता है कि मेरी आत्मा आपपातिक है । इस के अतिरिक्त वह
इस बात को भी मसी भाँति समझ लेता है कि अमुक दिशा-विदिशाओं में
अमणशील जो आत्मा है, वह मैं ही हूँ ।

हिन्दी विवेचन—

ज्ञानावरणीय आदि कर्म से आवृत्त यह आत्मा अनंत काल से अज्ञान अंधकार में भटक रही है, संसार में इधर-उधर ठोकरें खा रही है और जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान है। किन्तु जब आत्मा शुभ विचारों में परिणति करता है, सत्कार्य में प्रवृत्त होता है, अपने चिंतन को नया मोड़ देता है और साधना के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म के पर्दे को अनावृत्त करने का प्रयत्न करता है और फलस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तब आत्मा में अपने स्वरूप को जानने-समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और साधना के द्वारा एक दिन वह अपने स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करने में सफल भी हो जाता है और वह इन सभी बातों को जान लेता है कि मैं कौन हूँ ? कहा से आया हूँ ? और कहा जाऊंगा ? इत्यादि ।

आत्मा के उक्त विकास में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अंतरंग कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के बिना आत्मा अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। परंतु इस स्थिति तक पहुंचने में इस अंतरंग कारण के साथ कुछ बाह्य साधन या बहिरंग कारण भी सहायक हैं। उनका सहयोग भी आत्मविकास के लिए जरूरी है। अस्तु अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतरंग एवं बाह्य दोनों निमित्तों की अपेक्षा है। दोनों साधनों की प्राप्ति होने पर अज्ञान का पर्दा आवृत्त होने लगता है और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है और उस उज्ज्वल-समुज्ज्वल ज्योति में आत्मा अपने पूर्व भव में किये सत्री पचेन्द्रिय — पशु-पक्षी एवं मनुष्य के भवों को देखने लगता है। वह भली भाँति जान लेता है कि मैं पूर्व भव में कौन था ? किस योनि में था ? वहा से कब चला ? इत्यादि बातों का उसे परिज्ञान हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति में कारणभूत अंतरंग एवं बहिरंग साधनों का ही प्रस्तुत सूत्र में वर्णन किया गया है। जब कि उक्त कारणों को अंतरंग और बहिरंग दो भागों में स्पष्ट रूप से विभक्त नहीं किया गया है। फिर भी प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्राप्ति के जो साधन बताए हैं, वे साधन अंतरंग एवं बहिरंग दोनों तरह के हैं। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्राप्ति में तीन बातों को निमित्त माना है— १ सन्मति या स्वमति, २ पर—व्याकरण और ३ परेतर—उपदेश।

सन्मति शब्द दो पदों के सुमेल से बना है— सद्—मति। सद् शब्द प्रशंसार्थक है। और मति शब्द ज्ञान का बोधक है। साधारणतः ज्ञान प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। क्योंकि वह आत्मा का लक्षण है, गुण है। उसके अभाव में आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। अतः सामान्यतः ज्ञान का अस्तित्व समस्त आत्माओं में है, परंतु यह बात अलग है कि कुछ आत्माओं में सम्यग् ज्ञान है और कुछ में मिथ्या। मति-श्रुति ज्ञान भी ज्ञान के अवान्तर भेद हैं। ये यदि सम्यग् हों तो इनसे भी आत्मा के वास्तविक तत्त्वों का परिबोध होता है, संसार एवं मोक्ष के मार्ग का परिज्ञान होता है। मति-श्रुति

य सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। परन्तु सामान्य मति भूत से, मैं पूर्ण भव में ज्ञान या, इत्यादि वाता का बोध नहीं होता। इसलिये सामान्य मति-भूत ज्ञान को 'सम्मति' नहीं कहते, प्रत्युत जाति स्मरण, (पूर्ण जन्मों को देखने वाला ज्ञान, मति भूत ज्ञान का विशिष्ट प्रकार), अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान आदि विशिष्ट 'ज्ञानों' का संग्रहक है और यह विशिष्ट ज्ञान सभी जीवों को नहीं होते हैं।

'सम्मति' ज्ञान प्राप्ति का अवतरण कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म के ज्योपराम या ज्य से आत्मा को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है या यों कहिए कि ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण जितना हटता जाता है, उतना ही आत्मा में अस्तित्व रूप में स्थित ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब पूर्ववत् आवरण हट जाता है, तो आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान प्रकाश हो जाता है। इन विशिष्ट ज्ञानों के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को एवं पूर्व भव में वह किस बोधि या बलि में था ? जान लेता है। एक ज्ञान के द्वारा वह यह भसीमाति जान लेता है कि मैं किस विद्या-विविद्या से आया हूँ और मर्य यह आत्मा औपपातिक (व्यपत्तिरिक्त) है तथा जो विद्या विविद्याओं में परिष्कार करवा रहा है, वह मैं ही हूँ।

'सम्मति' पद के संस्कृत में दो रूप बनते हैं— १ सम्मत्वा और २ स्वमत्वा 'सम्मति' के विषय में ऊपर विचार कर चुके हैं। अब वरा 'स्वमति' के अर्थ पर सोच-विचार करें।

स्वमति शब्द भी स्व+मति के संयोग से बना है। स्व का अर्थ आत्मा होता है और मति शब्द ज्ञान का परिचायक है। अब 'स्वमति' का अर्थ हुआ आत्मज्ञान। साधारणतया सम्यग् ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान आत्मा के ऊपर जो कर्म रज को दूर करने में सहायक है या यों कहिए कि जो ज्ञान मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शक है, वस्त्र का सही निरण करने में सहायक है वह आत्मज्ञान है। इस तरह मतिज्ञान से लेकर केवलज्ञान तक के सभी ज्ञान आत्मज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। परन्तु सूत्रकार को यह सामान्य अवश्य इष्ट नहीं है। वह यहाँ आत्म ज्ञान से सामान्य मति एवं भूत ज्ञान को आत्म ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार करते। क्योंकि साधारणतः ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन का सहायता की अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण इन्हें परोक्ष ज्ञानमाना है। परन्तु विशिष्ट ज्ञान इन्द्रिय और मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। जहाँ इन्द्रिय की पटुता नहीं है या उनमें जहाँ कि रूप आदि को देखने-सुनने की शक्ति नहीं है, जाति स्मरण अवधिज्ञान मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान से उन पदार्थों को भी आत्मा जान-लेता होता है। जातिस्मरण नाम से आत्मा जोक आदि इन्द्रियों की सहायता के बिना केवल आत्मा के कुछ अव्यवसायों से अपने समीप पड़ने-इन्द्रिय के किए गए पूर्व भवों का बिना किसी आभा के अवलोकन कर लेता है। इसलिये 'स्वमति'

से विशिष्ट ज्ञानों को ही स्वीकार किया जाता है। उक्त ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों का परिज्ञान करने में इन्द्रिय एवं मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसी कारण इन विशिष्ट ज्ञानों को प्रत्यक्ष या आत्म-ज्ञान कहते हैं। प्रस्तुत ज्ञान से ही आत्मा को अपने स्वरूप का एवं मैं किस गति एवं दिशा-विदिशा से आया हूँ, इत्यादि बातों का बोध होता है।

‘सह समझ्याए’ इस वाक्य में व्यवहृत ‘सह’ शब्द संबंध का बोधक है। इस शब्द से आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे प्राय सभी दार्शनिक आत्मा में ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, परन्तु उसका आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है, इस मान्यता में सभी दार्शनिकों में एकमत नहीं है। वैशेषिक दर्शन-ज्ञान को आत्मा से सर्वथा पृथक् मानता है। वह कहता है कि ‘आत्मा आधार है और ज्ञान आधेय है। ज्ञान गुण और आत्मा गुणी है। अतः वह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। क्योंकि ज्ञान पर पदार्थ से उत्पन्न होता है। जैसे — घट के सामने आने पर आत्मा का घट से सम्बन्ध होता है, तब आत्मा को घट का ज्ञान होता है और घट के हटते ही ज्ञान भी चला जाता है। इस तरह ज्ञान पर पदार्थ से उत्पन्न होता है और समवाय संबंध से आत्मा के साथ सम्बन्धित होता है। इस तरह वैशेषिक दर्शन ज्ञान को आत्मा से पृथक् मानता है, पर पदार्थ से उत्पन्न होने वाला स्वीकार करता है।

परन्तु जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा का गुण मानता है। और उसे आत्मा का स्वभाव या धर्म मानता है और यह भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान अस्तित्व—सत्ता रूप से सदा विद्यमान रहता है। अनेक जीवों में ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से उसकी अनन्त ज्ञान की शक्ति प्रच्छन्न रहती है, यह बात अलग है। भले ही आत्मा की ज्ञान शक्ति पर कितना भी गहरा आवरण क्यों न आजाए, फिर भी वह सर्वथा प्रच्छन्न नहीं हो सकता, अनन्त-अनन्त काल के प्रवाह में एक भी समय ऐसा नहीं आता कि आत्मा का ज्ञान दीप सर्वथा बुझ गया हो या बुझ जायगा। वह सदा-सर्वदा प्रज्वलित रहता है, हाँ कभी उसका प्रकाश मंद, मंदतर और मंदतम हो सकता है, पर सर्वथा बुझ नहीं सकता। उसका अस्तित्व आत्मा में सदा बना रहता है। वह आत्मा में समवाय संबंध से नहीं, बल्कि तादात्म्य संबंध से है। समवाय सम्बन्ध से स्थित ज्ञान समवाय सम्बन्ध के हटते ही नाश हो जायगा। परन्तु ऐसा होता नहीं है और वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध घट भी नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान पर स्वरूप नहीं, स्व स्वरूप है। पर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति मानना अनुभव एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि ज्ञान पर पदार्थ से ही पैदा होता है, तो फिर पर पदार्थ के हट जाने पर या सामने न होने पर उक्त पदार्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए। परन्तु, ऐसा होता तो है। घट के हटा लेने पर भी

घट का बोध होता है। घट के साथ-साथ घट ज्ञान आत्मा में से नष्ट नहीं होता, उस की अनुमति होती है। कई बार घट सामने नहीं रहता, फिर भी घट का ज्ञान तो होता ही है। यदि वह पर पदार्थ से ही स्पर्श होता है, तो फिर घट के अभाव में घट का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और विशिष्ट साधकों को विशिष्ट ज्ञान से अप्रत्यक्ष में सित पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। विशिष्ट अपि अहर्षियों को योगि-प्रत्यक्ष ज्ञान वैशेषिक दर्शन के विचारकों न भी माना है, जो उनके विचारानुसार गड़बड़ ठहरेगा। परंतु ऐसा होता है और वैशेषिक स्वयं मानते भी हैं, अतः आत्मा से ज्ञान को सर्वथा पृथक् एवं उसमें समवाय संबंध सं मानना युक्ति संगत नहीं है। ज्ञान आत्मा में तादात्म्य संबंध ने सदा विद्यमान रहता है, इसी बात को 'सह' शब्द से अभिव्यक्त किया है।

२—पर-व्याकरण

ज्ञान प्राप्ति का दूसरा कारण पर-व्याकरण है। प्रस्तुत में 'पर' शब्द तीर्थंकर भगवान का उपदेश है तथा 'व्याकरण' शब्द का अर्थ उपदेश है। अतः तीर्थंकर भगवान के उपदेश से भी किन्हीं जीवों को ज्ञान की प्राप्ति में तीर्थंकर भगवान का उपदेश निमित्त कारण बनता है, इसलिए ऐसे ज्ञान की प्राप्ति में 'पर-व्याकरण' यह कारण माना गया है। बसुव ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य कारण ज्ञानावरणीय कर्म का चोपोपशम मात्र ही है। फिर भी उस चोपोपशम मात्र की प्राप्ति में जो सहायक मासभी अपेक्षित होती है या जिस साधन के सहयोग से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का चोपोपशम करता है, उस साधन को भी ज्ञान प्राप्ति का कारण मान लिया जाता है। 'पर-व्याकरण' ज्ञानावरणीय कर्म के चोपोपशम में सहायक होता है तीर्थंकरों का उपदेश सुनकर अपने स्वरूप को समझने की भावना बढ़ा दी होती है चिंतन में गहराई आती है, इससे अज्ञान का आवरण हटता है आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है और वह उसके उज्ज्वल प्रकार में अपने स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करती है, अतः 'पर व्याकरण' को ज्ञान प्राप्ति का कारण स्वीकार किया गया है।

पर व्याकरण ज्ञान प्राप्ति का बहिरंग साधन माना जाता है। तीर्थंकर भगवान के उपदेश के सहयोग से जोव अपनी पूज्य भव सम्बंधी चार्थों को जान लेता है और यह भी जान लेता है कि मैं पूर्व-परिचय आदि किस विद्या विद्विता से आया हूँ इत्यादि। पर व्याकरण — तीर्थंकर भगवान के उपदेश से ज्ञान प्राप्ति करके साधना-पथ पर गतिशील हुए व्यक्तियों के संबंध में आत्मों में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। ज्ञाता नमोऽस्मै में श्री मेघ कुमार मुनि का वर्णन आता है। मेघ कुमार मुनि दीक्षा की प्रथम रात्रि को ही मुनिर्णो के बार-बार टोकरें लगने लगीं अकल-अमल्य हो बड़े और उस रात्रि में प्राप्त वेदमा से चकरा कर बचने यह निर्णय

भी कर लिया कि मैं प्रातः संयम का परित्याग करके अपने-राज-भवन में पुनः लौट जाऊंगा। सूर्योदय होते ही मुनि मेघ कुमार संयम साधना में सहायक भण्डोपकरण वापस लौटाने के लिए भगवान् महावीर के चरणों में पहुंचे। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी प्रभु ने मेघ मुनि के हृदय में मच रही उथल-पुथल को जान रहे थे, अतः उन्होंने वह कुछ कहे उसके पूर्व ही उसके मन में चल रहे सारे विचारों को अनावृत करके उसके सामने रख दिया और उसे संयम पथ पर दृढ़ करने के लिए उसके पूर्वभ्रम का वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि हे मेघ ! तुमने हाथी के भ्रम में जंगल में प्रज्वलित दावानल के समय अपने द्वारा तैयार किए मैदान में अपने पैर के नीचे आए हुए खरगोश की रक्षा करने के लिए जब तक दावानल शांत नहीं हुआ, तब तक अपने पैर को उठाए रखा, तीन पैरों पर ही खड़ा रहा। जब दावानल बुझ गया, नव पशु-पक्षी जंगल में चले गए तब तुमने अपने पैर को नीचे रखा। पर वह पैर इतना अकड़ गया था कि तू धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर में शुभ भावों के साथ जीवन को समाप्त करके श्रेष्ठिक के घर जन्मा। हे मेघ ! कहा खरगोश की रक्षा—दया के लिए घटों पैर को ऊंचे रखने के, कष्ट — जिसके कारण तुम्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा और कहा साधुओं के चरण स्पर्श से हुआ कष्ट, जरा सोच-समझ कि तू क्या करने जा रहा है ? भगवान् के द्वारा अपना पूर्व भ्रम जानकर मेघ मुनि की भावना परिवर्तित हो गई। वह चिन्तन-मनन में गोते लगाने लगा और विचारों में जरा गहरा उतरने पर उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया। भगवान् द्वारा बताया गया वर्णन साफ-साफ दिखाई देने लगा। इसी तरह भगवान् का उपदेश सुनकर सुदर्शन सेठ को भी जाति-स्मरण ज्ञान हो गया था। इस तरह 'पर व्याकरण' से होने वाले ज्ञान के अनेकों उदाहरण शास्त्रों में उल्लिखित हैं।

३—परेतर—उपदेश

ज्ञान प्राप्ति का तीसरा साधन 'परेतर उपदेश' है। वैसे 'पर' और 'इतर' समानार्थक शब्द समझे जाते हैं। परन्तु प्रस्तुत सूत्र में 'पर' शब्द तीर्थंकर भगवान् का परिचायक है और 'इतर' अन्य का परिबोधक है। अतः इसका अर्थ इत्यादि-तीर्थंकर भगवान् से अतिरिक्त अतिशय ज्ञानवाने निर्ऋन्ध मुनि, यति, श्रमण आदि महापुरुष 'परेतर' हैं। तीर्थंकर पद से रहित केवल—ज्ञानी, मन-पर्यव-ज्ञानी या अवधिज्ञानी आदि विविष्ट ज्ञानी एवं पूज्य पुरुषों के उपदेश से भी अनेक ससारा जीवों को अपने पूर्वभ्रम का भी परिबोध होता है। इस प्रकार के बोध में 'परेतर—उपदेश' कारण बनता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में 'परेतर-उपदेश' को ज्ञान प्राप्ति के अन्य साधनों में समाविष्ट किया गया है।

'परेतर-उपदेश' भी ज्ञान प्राप्ति में बहिरंग कारण है। इस साधन से कई जीवों को अपने पूर्व भ्रम का एवं आत्म-स्वरूप का भलीभांति बोध हो जाता है।

आत्माओं में इस तरह ज्ञान प्राप्त करने के कई उपायों का उल्लेख है । आत्मा धर्मकर्मों में लीला है कि मलिन राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए ६ राजकुमार एक साथ बढ़कर आ जाते हैं और शहर की चारों तरफ से घेर लेते हैं । अन्त में उन्हें प्रतिबोध देने के लिए मलिन राजकुमारी ने अपने अन्धकार की एक स्वर्णमयी पुतली बनाई और उसी राजकुमारी को गुलाब उगने समार का स्वरूप समझ कर तथा अपनी पूर्व भव सम्बन्धी मित्रता का परिचय देकर प्रबोधित किया । राजकुमारी के उपदेश से उसी राजकुमार अपने स्वरूप का चिन्तन करने लगने लगे और अन्त-स्वरूप उन्हें जाति-स्मरण प्राप्त हो जाता है । इस तरह तीव्रकर भगवान के अतिरिक्त अन्य अतिराम ज्ञानी के उपदेश से भी प्राप्त होनेवाले पूर्व भव के ज्ञान के अनेकों उपायों का उल्लेख आत्माओं में मिलते हैं । अस्तु यह साधन भी ज्ञान प्राप्ति में कारक है ।

‘सोऽहम्’ पद का अर्थ होता है — वह मैं हूँ । पहले बताया जा चुका है कि सम्मति या एकमति, पर-व्याकरण और परस्पर उपदेश इन तीनों कारणों से कई जीवों को यह बोध प्राप्त होता है कि शब्द पर भाव विराजित विविधाओं में परिणमन करने वाला वह मेरा आत्मा ही है । ‘स’ से पूर्वोक्ति विद्याओं में अभ्यस्यशील इस अर्थ का बोध होता है और ‘अहम्’ पद में अर्थ का परिचायक है । ‘स+अहम्’ दोनों पदों का संयोग करने से ‘सोऽहम्’ बनता है और इसका अर्थ होता है — विराजित विविधाओं में अभ्यस्यशील वह मैं ही हूँ । इसी भाव को सूत्रकार ने ‘सोऽहम्’ शब्द से अभिव्यक्त किया है ।

‘सोऽहम्’ में पठित ‘सः’ और ‘अहम्’ दोनों पदों को आते-पीछे करने से एक अनित्य अर्थ का भी बोध होता है । वह इस प्रकार है — “अहं सः” का अर्थ है मैं वह हूँ और ‘सोऽहम्’ शब्द का अर्थ है वह मैं हूँ । दोनों अर्थों को संश्लिष्ट करने पर फलितार्थ यह निकलता है कि ‘जो मैं हूँ वही वह है और जो वह है वही मैं हूँ । इस फलितार्थ से आत्मा और परमात्मा के अमर्श का बोध होता है । प्रस्तुत प्रमाण में ‘सः’ शब्द स समस्त कर्म कथन से रहित स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित सिद्ध भगवान की आत्मा का ग्रहण किया गया है और ‘अहम्’ पद कर्मों से आच्छादित संसारी आत्मा का परिचायक है । इस आत्मस्वरूप की अपेक्षा दोनों एक समान गुण वस्ति हैं । अन्तर है तो केवल इतना ही कि एक तो (सिद्ध भगवान) सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की अष्ट साधना से समस्त कर्म कथनों को वाक्य अन्त-अन्त और अस्तु के अन्त से मुक्त हो गए हैं, कर्म एवं कर्मजम्बु-द्वारों से मुक्त हो पा चुके हैं, और दूसरे (संसारि जीव), कर्म कथन से आच्छादित हैं अर्थात् पूर्व-प्रयोग में परिणमनशील हैं । एक शब्द में तो यह कहते हैं कि ‘सिद्ध कर्म मूल से

रहित है और संसारी आत्मा अभी तक कर्ममल युक्त है । परंतु कर्मबन्ध से रहित और कर्म बन्ध रहित जीवों के आत्म स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि सभी आत्मा से ही परमात्मा बनते हैं । परमात्मा कोई आत्मा से अलग शक्ति नहीं है । इस संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्माओं ने ही विशिष्ट साधना के पथ पर गतिशील होकर आत्मा से परमात्म पद को प्राप्त किया है और प्रत्येक आत्मा में उस पद को प्राप्त करने की सत्ता है । परंतु, वही आत्मा परमात्मा बन सकती है, जो साधना के महापथ पर गतिशील होकर राग-द्वेष एवं कर्म बन्धन को तोड़ डालती है । प्रत्येक आत्मा सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना-साधना करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है ।

तो निष्कर्ष यह निकला कि 'स और अह' में कोई मौलिक एवं तात्त्विक भेद नहीं है । 'अह' से ही विकसित करके व्यक्ति 'स' बनता है, या यों कहिए कि आत्मा ही अपने जीवन का विकास करके परमात्म पद को प्राप्त करता है । इसलिए कहा गया कि 'मैं' मिर्फ मैं नहीं हूँ, प्रत्युत मैं 'वह' हूँ जो 'वह है' अर्थात् मेरा स्वरूप परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है । (कुछ दार्शनिकों—विचारकों ने यह माना है कि आत्मा और परमात्मा दो तत्त्व हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं । एक भक्त और दूसरा भगवान् है, एक उपासक है और दूसरा उपास्य है । एक सेवक है और दूसरा तामी है और यह भेद सदा से चलता आ रहा है और सदा चलता रहेगा । आत्मा सदा आत्मा ही बना रहेगा, वह भक्त बन सकता है परन्तु भगवान् नहीं बन सकता । वह भगवान् की भक्ति करके उसकी कृपा होने पर स्वर्ग के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वरत्व को नहीं पा सकता ।) कुछ वैदिक विचारकों ने यह तो माना कि वह ब्रह्म में समा सकता है और ब्रह्म की इच्छा होने पर फिर से संसार में परिभ्रमण कर सकता है । परन्तु स्वतन्त्र रूप से आत्मा में ईश्वर बनने की सत्ता किसी भी वैदिक परम्परा के विचारक ने स्वीकार नहीं की । उन्होंने ने सदा यही कहा कि 'तू तू है और वह वह है' तथा यह 'तू और वह या मैं और वह या आत्मा और परमात्मा' का भेद सदा बना रहेगा । परन्तु जैन दर्शन ने इस बात पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन-मनन किया है । जैनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मा का स्वरूप न तो परमात्म स्वरूप से सर्वथा भिन्न ही है और न वह परमात्मा या ब्रह्म का अंश ही है । उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है । कर्म से आवद्ध होने के कारण वह परमात्मा से भिन्न प्रतीत होती है, परन्तु उसमें भी परमात्मा बनने की शक्ति है । इसलिए जैनों ने स्पष्ट भाषा में कहा कि हे आत्मन् !—, 'तू तू नहीं, तू वह है' अर्थात् 'तू' केवल संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा ही नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के द्वारा

कर्म कथन को सोच कर परमात्मा भी बन सकती है। इसलिए तू अपने को उसी रूप में ले। यही 'अदम्' से 'स' बनने को या आत्मा से परमात्मा बनने की साधना या 'सोऽम्' का चिन्तन मनन एवं आराधना करने का एक मार्ग है।

जैन दर्शन का विश्वास है कि प्रत्येक भव्य आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। यथास्थित साधन-सामग्री के उपलब्ध होन पर आत्मा सम्यक् पुरुषार्थ करके परमात्म पद का पा सकता है। आत्मों में बड़े बित्तर के साथ साधनों का बर्धन किया गया है। साधना के लिए अनन्त साधन बताए गए हैं। इन साधनों में 'सोऽम्' का ध्यान चिन्तन-मनन, अक्ष-विचारणा एवं मन्त्र जाप भी एक साधन है। साधना के पथ पर गतिशाल साधक को आत्म विकास का प्रारम्भ पथ विरहान के लिए 'सोऽम्' का चिन्तन एवं ध्यान उज्ज्वल प्रकाश लम्ब है। जिसके ज्योतिर्मय आलोक में साधक आत्म विकास के पथ में मायक एवं वायक तथा ह्य एवं उपादेय सभी पदार्थों को मयी-भानि ज्ञान लगा है और ह्य उपाद्य के परिज्ञान के अनुसार ह्य पदार्थों से निवृत्त होकर साधना में संघम में प्रवृत्त होता है, संघम में सहायक पदार्थों एवं क्रियाओं को स्वीकार करके महा आग बढ़ता है। इस प्रकार पयायोग्य विधि से 'सोऽम्' की विशिष्ट भावना का चिन्तन करता हुआ साधक निरन्तर आगे बढ़ता है, ज्ञानावरणीय कम का क्षोपशून्य करता चलता है और एक दिन आवि-स्मरण ज्ञान, अजरि ज्ञान या मन-पयप्रज्ञान को प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञानावरणीय कम का समूहान ह्य करके अपनी आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान—कवल ज्ञान को प्रकट कर देता है। ज्ञानि स्मरण ज्ञान व पूव भव में निरन्तर स्थि रूप मन्त्री पक्षपन्त्रिय के मंग्यात्त भवों को अजरि एवं मन-पय प्रज्ञान व मंग्यात्त आर असंख्यत भवों को तथा कवल ज्ञान से अनन्त पतन्म भवों का दूष ज्ञान मता है।

प्रभुत्वं गुण में ज्ञान प्राप्ति के ज्ञान कारणों का निर्देश किया गया है — १-गन्मनि या ह्यमनि -र-क्यवरण और २-वरतर उपदेश। इतने साधनों में प्रभुत्वं अपने प्रभुत्व की स्थिति को मयी भानि ज्ञान लगा है और इन पद भी धेय हो जाता है कि इन योगियों में एवं विशिष्ट-विशिष्टों में भ्रमगतीक्ष धि हो है। इससे नमही साधना में बढ़ता आता है, चिन्तन मनन में विशिष्टता आती है।

उपर्युक्त विशिष्ट साधनों में जो जीव आत्मा अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह आत्मपारी कहा गया है। जो आत्मपारी है, वही साधकपारी है और जो साधकपारी होता है वही कमपारी कहा जाता है। और जो कमपारी है वही प्रियापारी कहलाता है। आगे के सूत्र में इसी भावों का विवेचन करते हुए सूत्रम्बर न कहा है—

मूलम्—से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, किरियावादी ॥६॥

छाया—स आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी ।

पदार्थ—से—वह अर्थात् आत्मा के उक्त स्वरूप को जानने वाला । आयावादी—आत्मवादी, आस्तिक है, वही । लोयावादी — लोकवादी है, वही । कम्मावादी—कर्मवादी है, वही । किरियावादी — क्रियावादी है ।

मूलार्थ—जिस साधक ने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, वही आत्मवादी बन सकता है अर्थात् आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन कर सकता है । जो आत्मा के स्वरूप का विवेचन कर सकता है, वही आत्मा लोक के स्वरूप को स्पष्टतः समझ एवं समझा सकता है । जो लोक के स्वरूप को अभिव्यक्त कर सकता है, वही कर्म के स्वरूप को बता सकता है । जो कर्म के स्वरूप की व्याख्या कर सकता है, वही वास्तव में क्रिया-आचरण के स्वरूप का वास्तविक वर्णन कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन—पूर्व सूत्र में बताए गये साधनों से जब किन्हीं जीवों को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो उन्हें आत्म-स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो जाता है । तब वह आत्मा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है । आत्मतत्त्व का यथार्थ रूप से विवेचन करने वाले व्यक्ति को ही आगमिक भाषा में आत्मवादी कहा है । आचार्य शोलाक ने लिखा है —

“आत्मवादीति आत्मानं वदितुं शीलमस्येति”

अर्थान्—आत्मतत्त्व के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति आत्मवादी कहलाता है ।

जो व्यक्ति आत्म स्वरूप का ज्ञाता है, वही लोक के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है, और इस क्रम से जो लोक स्वरूप को भलीभांति जानता है, वही कर्म और क्रिया का परिज्ञाता होता है । इस तरह एक का ज्ञान दूसरे पदार्थ को जानने में सहायक है । जब आत्मा एक तत्त्व को भलीभांति जान लेता है, तो वह दूसरे तत्त्व के स्वरूप को भी सुगमता से समझ सकता है, क्योंकि लोक में स्थित सभी तत्त्व एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । आत्मा भी तो लोक में ही स्थित है, लोक के बाहर उसका अस्तित्व ही नहीं है । इसी तरह लोक एवं कर्म का सम्बन्ध रहा हुआ है । कर्म भी लोक-संसार में

के सम्बन्ध में हैं। कर्म और क्रिया का संकल्प तो स्पष्ट ही है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को भलीभाँति जान लेता है, तो फिर वसुधै कुरुते लोक का स्वरूप, कर्म का स्वरूप एवं क्रिया का स्वरूप अज्ञात नहीं रहता। इसी आचार्यसूत्र में आगे बताया है कि 'जो व्यक्ति पुरुष को जानता है वह सब को जानता है और जो सब को जानता है वह एक को जानता है —

त्रै एवं ज्ञाह से सर्वं ज्ञाह, के सर्वं ज्ञाह ते एवं ज्ञाह'

पशु का विवेचन करने के लिए सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नहीं है, तब तक उसके संकल्प में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्राप्ति के साधन का विवेचन किया और उसके पश्चात् आत्मा, लोक, कर्म एवं क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने वाली आत्मवादी लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी आदि वस्तुओं का विवेचन किया। ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक आत्मा आदि द्रव्यों को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से जानता-समझता एवं परिज्ञान विषय का विवेचन एवं प्रतिपादन कर सकता है।

जैन धर्म के अनुसार आत्मा शुभाशुभ कर्म का कर्ता एवं कर्म जन्म मरण-चक्र के चरणों का मोक्ष, अलंकारात् प्रवेशी, शरीरधारी, अक्षरक, चैतन्य रूप एक स्वतन्त्र द्रव्य है। उसका व्यवहार शरीर और शरीर के अंगों के द्वारा होता है। वह पदार्थों की अपेक्षा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तो द्रव्य की अपेक्षा से सदा अपने रूप में स्थित रहने से नित्य भी है। वास्तव में वेत्ता जाण तो वह न सांख्य मत के अनुसार एकान्त-कूटरनित्य है, और न बौद्धों द्वारा मान्य एकान्त अनित्य — क्षणिक ही है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया का कोई पदार्थ न एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य है। प्रत्येक पदार्थ में नित्यता और अनित्यता दोनों धर्म युगपत् स्थित हैं। किसी भी द्रव्य में एकान्तता की अवस्था ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण युक्त है। अतः जैन दर्शन न अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया है। क्योंकि ज्ञान-वर्धन आत्मा का गुण है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान-वर्धन की पर्याप्त बहाली रहती है तथा कर्म से यह आत्मा के शरीर में मानसिक विस्तार में, विचारों की परिणति में परिणामों तथा मरक, तिर्यङ्ग, मनुष्य और देव आदि गतियों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इन सब वर्तमान परिवर्तनों में आत्मा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है, उसके अलंकारात् प्रवेशों तथा शुद्ध स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इस दृष्टि से आत्मा नित्य

भी और अनित्य भी अर्थात्—परिणामी नित्य— नित्यानित्य है।

यही सापेक्ष दृष्टि आत्मा को एक और अनेक मानने तथा उसके आकार परिणाम के सम्बन्ध में भी रही हुई है। जैन दर्शन वेदान्त सम्मत एक आत्मा तथा नैयायिकों द्वारा मान्य अनेक आत्मा के एकान्त पथ को न स्वीकार कर वह दोनों के आशिक सत्य को स्वीकार करता है। आत्म द्रव्य की अपेक्षा से लोक में स्थित अनन्त-अनन्त आत्माएँ समानगुण वाली हैं, सत्ता की दृष्टि से सब में समानता है, क्योंकि सभी आत्माएँ असंख्यात प्रदेशी हैं, उपयोग गुण से युक्त हैं, परिणामी नित्य हैं। इसी अपेक्षा से स्थानाग सूत्र में कहा गया है— “एगे आया” अर्थात् आत्मा एक है। यह हुई समष्टि की अपेक्षा, परन्तु व्यष्टि की अपेक्षा सभी आत्माएँ अलग-अलग हैं, सब का ज्ञान-दर्शन एवं उसकी अनुभूति अलग-अलग है सब का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। और ससार में परिभ्रमणशील अनन्त-अनन्त आत्माओं का सुख-दुःख का संवेदन अलग-अलग है, सबका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का है—किसी में ज्ञान का उत्कर्ष है, तो कसी में अपकर्ष है। इस अपेक्षा को सामने रख कर आगम में कहा गया है कि आत्माएँ अनन्त हैं। और दोनों अपेक्षाएँ सत्य हैं, अनुभव गम्य हैं। अस्तु, निष्कर्ष यह रहा कि आत्मा एक भी है और अनेक भी है। उसे एकान्ततः एक या अनेक न कह कर ‘एकानेक’ कहना मानना चाहिए।

आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में भी सभी दर्शनों में एकरूपता नहीं है। कुछ आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, तो कुछ विचारक अणुपरिमाण वाला मानते हैं। जैनों को दोनों मान्यताएँ स्वीकार नहीं हैं, वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं। अर्थात् अनित्यतः परिमाण वाला। क्योंकि शुद्ध आत्मा का कोई परिमाण है नहीं, परिमाण—आकार रूपी पदार्थों के होते हैं और आत्मा अरूपी है। फिर भी आत्म प्रदेशों को स्थित होने के लिए कुछ स्थान अवश्य चाहिए। इस अपेक्षा से आत्म प्रदेश जितने स्थान को घेरते हैं। वह आत्मा का परिमाण कहा जाता है। आत्माएँ अनन्त हैं और प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं अर्थात् प्रदेशों की दृष्टि से सब आत्माएँ तुल्य प्रदेश वाली हैं। और आत्मप्रदेश स्वभाव से सकोच विस्तार वाले हैं। जैसा छोटा या बड़ा साधन मिलता है, उसी के अनुरूप वे अपने आत्मप्रदेशों को सकोच भी कर लेती हैं। और फैला भी देती हैं। जैसे—विशाल कमरे को अपने प्रकाश से जगमगाने वाला दीपक, जब छोटे से कमरे में रख दिया जाता है तो वह उसे ही प्रकाशित कर पाता है अथवा उसका विराट

† अगताणि य दब्बाणि, कालो पुग्गलजतवो।

—उत्तराध्ययन सूत्र, २८, ४।

प्रकाश झोटे से कमरे में समा जाता है। यों कहना चाहिए कि दीपक को झोटे-से कमरे से बठाकर विशाल हाथ में ले जाते हैं तो कमरे के चोरे से आकाश प्रदेशों पर स्थित प्रकाश हाथ के विस्तृत आकाश प्रदेशों पर फैल जाता है और हाथ से कमरे में आये ही अपने प्रकाश को संकोच लेता है। यही स्थिति आत्म प्रदेशों की है। जैसा — झोटा या बड़ा शरीर मिछता है उसी में असंख्य आत्म-प्रदेश स्थित होते हैं। सिद्ध अवस्था में शरीर नहीं है, वहाँ आत्मा का परिमाण इस प्रकार समस्तता चाहिए— जिस शरीर में से आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है, उस शरीर के तीन भाग में से दो भाग बिचने आकाश प्रदेशों को वह आत्मा घेरता है। और शरीर की दृष्टि से अनन्त आत्माओं के विभिन्न आकार वाले शरीर हैं तथा विभिन्न आकार मुक्त शरीरों में से सिद्ध हुए हैं, अब सभी आत्माओं का परिमाण—आकार एक एवं, नियत नहीं हो सकता। इसी अपेक्षा से जैन दर्शन में आत्मा का मध्यम अर्थात् अनियत या शरीर प्रमाण आकार माना और यह अनुभवगत्य भी है। >

आत्मा को शरीर परिमाण या मध्यम परिमाण वाला मानने से आत्मा में अनित्यता का बोध आ जाफ़ा। ठीक है, अनित्यता से जन्म के लिए वास्तविकता को दुष्प्राना भुक्तिर्गत नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आत्मा एकैत नित्य भी दो नहीं है। यह हम पहले बता चुके हैं कि पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है। अतः अनित्यता कोई बोध नहीं है। क्योंकि एक अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप अनित्य भी है। अतः आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानना चाहिए। यदि आत्मा को अणु मानते हैं, तो शरीर में होने वाले सुख-दुःख की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आत्मा अणुरूप होगा, तो फिर वह शरीर के एक प्रदेश में रहकर मारे शरीर में नहीं रह सकता। अब शरीर के जिस भाग में वह नहीं होगा उस भाग में सुख दुःख का संवेदन नहीं होगा। परन्तु, ऐसा होता नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को पूरे शरीर में सुख-दुःख का संवेदन होता है। और यदि आत्मा को बिम्ब अर्थात् सर्वव्यापक मानते हैं तो उसमें क्रिया नहीं होती रगनरक एवं कथ-मुक्ति नहीं बन सकेगी। इस लिए आत्मा को अणु एवं व्यापक मानना किसी भी तरह उचित नहीं है। अतः उस मध्यम — शरीर परिमाण वाला मानना चाहिए।

इससे वास्तव में यह सिद्ध हो रहा है। उसी विचारहीन विचारोंवाला भविष्य।

— उपचार्य सत्य ।

जैसे अनुभूति एवं स्मृति का आधार एक ही है। उसी तरह कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आधार भी एक है। अनुभव करने वाला और अपने कृत अनुभवों को स्मृति में संजोए रखने वाला भिन्न नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे और उन अनुभूतियों को स्मृति में कोई और ही रखे। उसी तरह कर्म का कर्त्ता एव कृत कर्म का भोक्ता एक ही होता है। या यों कहना चाहिए कि जो कर्म करता है, वह उसका फल भी भोगता है और जो फल भोगता है वह अपने कृत कर्म का ही फल भोगता है। अतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों एक व्यक्ति-आत्मा में घटित होते हैं। (सांख्य का यह मानना कि आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता है, कर्म प्रकृति करती है और प्रकृति द्वारा कृत-कर्म का फल पुरुष-आत्मा भोगती है तथा बौद्ध दर्शन का यह मानना कि कर्म करने वाली आत्मा नष्ट हो जाती है, उस विनष्ट आत्मा द्वारा कृत कर्म का फल उसके स्थान में उत्पन्न दूसरी आत्मा या उक्त आत्मा की सन्तति भोगती है, किसी भी तरह युक्ति सगत नहीं कहे जा सकते। व्यवहार में भी हम सदा देखते हैं कि जो कर्म करता है उसका फल दूसरे को या उसकी सन्तान को नहीं मिलता यदि कोई व्यक्ति आम खाता है तो उसका स्वाद उसे ही आता है, न कि उसके किसी दूसरे साथी या उसकी सन्तान को आम का स्वाद आता हो। अस्तु, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व दोनों आत्मा में ही घटित होते हैं। प्रकृति में कर्तृत्व नहीं कर्तृत्व आत्मा में ही है और उसका फल भी उसकी सन्तान को न मिल कर उसी आत्मा को मिलता है। इस से आत्मा की परिणामी नित्यता भी सिद्ध एवं परिपुष्ट होती है।)

जो साधक आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त कर सकता है, वह लोक के स्वरूप का भी भली-भाँति विवेचन कर सकता है। क्योंकि आत्मा की गति लोक में ही है और वह लोक में ही स्थित है। धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य इसे गति देने एवं ठहरने में सहायक होते हैं अर्थात् जहाँ धर्मास्ति और अधर्मास्ति काय का अस्तित्व है, वहीं आत्मा गति कर सकती है एवं वहीं ठहर भी सकती है। और एक गति से दूसरी गति में परिभ्रमणशील आत्मा कर्म पुद्गलों से आवद्ध है। इससे पुद्गलों के साथ भी उसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अतः यों कह सकते हैं कि धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल चारों द्रव्य लोकाकाश पर स्थित हैं या उक्त चारों द्रव्यों का जहाँ अस्तित्व है, उसे लोक कहते हैं। इस तरह लोक के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने से आत्मज्ञान के साथ लोक के स्वरूप का परिबोध हो जाता है और जिसे लोक के स्वरूप का परिज्ञान होता है, वह उसका

विवेचन भी कर सकता है। इस दृष्टि से आत्मवादी के परवान् सोरुवादी का बन्तल किया गया।

आत्मा का लोक में परिभ्रमण कर्म सापेक्ष है। बड़ी आत्मा संसार-लोक में यत्र-तत्र-सर्वत्र परिभ्रमण करती है, जो कम गृहस्था से आश्रय है। अस्तु, लोक के ज्ञान के साथ कर्म का भी परिमाण हो जाना है और कर्म को जानने वाला आत्मा उसके स्वरूप का सम्यक्त्व प्रतिपादन भी कर सकता है। इसी कारण सोरुवादी के परवान् कर्मवादी का बन्तल किया गया।

कर्म किया स निष्पन्न होता है। मन, बचन और शरीर की प्रवृत्ति विरोध को किया करते हैं। इस मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति से आत्मा के साथ कर्म का संकल्प होता है। इस तरह कर्म और क्रिया का चिराग सम्बन्ध होने से, कर्म का सावा क्रिया को मली-मांति जान लेता है और उसका अच्छी तरह वर्तन भी कर सकता है। इस लिए कर्मवादी के पवान् क्रियावादी का बताया गया।

मुमुक्षु के लिए आत्मा, साक कम एवं क्रिया का पदार्थ स्वरूप जानना आवश्यक है। इन सबका ब्याप्य स्वरूप जान बिना साधक मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी साधना में भी तेजस्विता नहीं आ पाती। इन सबमें आत्मवत्त्व मुख्य है। उसका सम्यक्त्व बोध हो जाने पर, अवश्य ही ज्ञान होने देर नहीं लगती उसमें फिर अधिक कम नहीं करना पड़ता। क्योंकि लोक-कर्म एवं क्रिया का आत्मा के साथ संकल्प जुड़ा हुआ है। अतः शास्त्रकार का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि जो एक को मली-मांति जान लेता है वह सबका ज्ञान कर लेता है। और यह लोक-कदाचित्त भी सत्य है — एक साथ सब सबे।

कर्म बचन से आच्छ आत्मा ही संसार में परिभ्रमण करती है। और कर्म का कारण क्रिया है अर्थात् क्रिया से कर्म का प्रवाह प्रवहमान रहता है। अतः अतः सूत्रकार क्रिया के संकल्प में करते हैं —

मूलम्—अकारिस्त्वं चऽहं, कारवेष्टु, चऽहं, करञ्चो आवि
समणुन्ने भविस्साभि ॥७॥

छाया—अकार्य चाह, कारयामि चाहं कुर्वश्रवाणि समनुष्टो भविष्यामि।

पदार्थ— अकारिस्त्वं चऽहं — मैं ने किया। कारवेष्टु चऽहं — मैं करता हूँ। करञ्चो आवि समणुन्ने भविस्साभि— करने वाले व्यक्ति को या मैं अनुमोदन— समर्थन करूँगा।

मूलार्थ—मैं ने किया था मैं करता हूँ और करने वाले अन्य व्यक्तियों का मैं अनुमोदन—समर्थन करूँगा।

हिन्दी विवेचन—

व्यक्ति के द्वारा निष्पन्न होने वाली क्रिया कार्य के करने, कराने और समर्थन — अनुमोदन करने की अपेक्षा से तीन प्रकार की है, और संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी तीनों कालों में क्रियाशील रहता है। इसलिए क्रिया के उक्त भेदों का तीनों कालों के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और इस अपेक्षा से क्रिया के ६ भेद होते हैं। क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीन काल हैं और प्रत्येक काल के तीन भेद होने से कुल नव भेद बनते हैं। भूत काल के तीन भेद इस प्रकार बनते हैं —

१—मैंने अमुक क्रिया का अनुष्ठान किया था।

२—मैंने अमुक कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाया था।

३—मैंने अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन किया था।

वर्तमान काल में की जाने वाली क्रिया के तीन रूप इस प्रकार बनते हैं—

१—मैं अमुक क्रिया या कार्य कर रहा हूँ।

२—मैं अमुक कार्य दूसरे व्यक्ति से करा रहा हूँ।

३—मैं अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन करता हूँ।

अनागत—भविष्य काल में की जाने वाली क्रिया के भी तीन रूप बनते हैं, वे इस प्रकार हैं—

१—मैं अमुक दिन अमुक कार्य करूँगा।

२—मैं दूसरे व्यक्ति से अमुक कार्य कराऊँगा।

३—मैं अमुक कार्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन-अनुमोदन करूँगा।

इस तरह क्रिया के ६ भेद बनते हैं और ये मन, वचन और शरीर से सम्बन्धित भी रहते हैं। अतः तीनों योगों के साथ इनका सम्बन्ध होने से, क्रिया के $६ \times ३ = २७$ भेद हो जाते हैं।

“अकरिस्स चऽह ...” आदि प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने सर्वप्रथम ‘मैंने किया’ भूतकालीन कृत क्रिया को, तदनन्तर ‘मैं कराता हूँ’ वर्तमान कालिक कारित क्रिया का और अन्त में ‘मैं क्रिया करने वाले का अनुमोदन करूँगा’ इस भविष्यत् कालीन अनुमोदित क्रिया का उल्लेख किया है। प्रस्तुत सूत्र में क्रिया के नव भेदों में से — मैंने किया, मैं कराता हूँ और मैं अनुमोदन करूँगा। इन तीन भेदों का ही प्रतिपादन किया है। प्रश्न हो सकता है कि जब सूत्रकार ने क्रिया के तीन भेदों की ओर ही इशारा किया है, तब फिर क्रिया के नव भेद मानने के पीछे क्या आधार है? यदि क्रिया के नव भेद होते हैं तो सूत्रकार ने उन नव का उल्लेख न

करके तीन का ही उल्लेख क्यों किया ?

‘म’ का समाधान यह है कि प्रस्तुत सूत्र में तीन प्रकार और एक अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इन प्रकार एवं अपि शब्दों से तीनों काशों की प्रयुक्त क्रिया में अवशिष्ट क्रियाओं का बोध हो जाता है। सूत्र को अधिक सम्या एवं शब्दों से अधिक बोधित न बनाने के लिए क्रिया के मुख्य तीन—कृत, कारित और अनुमोदित अर्थों का उल्लेख करके शेष अर्थों को व एवं अपि शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। यह हम पहले बता चुके हैं कि आचार्यसूत्र का प्रथम भुवत्कण्ड्य सूत्र रूप रचा गया है, जोड़े शब्दों में अधिक मात्र एवं अर्थ व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य ही यह है कि जोड़े से जोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कही जाए। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग न किया जाए। इसी दृष्टि को सामने रखकर सूत्रकार ने व एवं अपि शब्द से स्पष्ट होने बातें क्रिया अर्थों के लिए शब्द रचना न करके इसे तीन अर्थों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। हाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि किस प्रकार से किस क्रिया का ग्रहण करना चाहिए।

“अकारितं चञ्च” में प्रयुक्त ‘अकार’ भूतकालीन ‘कारित और अनुमोदित’ क्रिया का परिचेषक है। “कारवेत्तु चञ्च” यहाँ व्यवहृत ‘अकार’ वर्तमान कालिक ‘कृत और अनुमोदित’ क्रिया का परिचायक है। और “करतो वाचि (वापि) इस पद में प्रयोग किया गया ‘अकार’ भविष्यत् कालीन ‘कृत और कारित’ क्रिया का संस्कारक है। और प्रस्तुत सूत्र में दिये गये ‘अपि’ शब्द से मन, वचन और कर्मा शरीर इन तीन योगों के माध्यम क्रिया के नव अर्थों के सम्बन्ध का परिचेष होता है। इस तरह जोड़े से शब्दों में सूत्रकार ने क्रिया के २७ अर्थों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है और इसी आधार पर क्रिया के २७ अर्थ माने गए हैं।

प्रस्तुत सूत्र में भूत वर्तमान एवं भविष्य काल सम्बन्धी क्रमशः कृत, कारित और अनुमोदित एक-एक क्रिया का बखन करके अकार एवं अपि शब्द से अन्य क्रियाओं का निर्देश कर दिया है। परन्तु आचार्य शीलांक का अभिमत है कि प्रस्तुत सूत्र में भूत और भविष्यत् दो काशों की ओर निर्देश किया है। उन्होंने प्रस्तुत सूत्र की संस्कृत छाया इस प्रकार बनाई है—

प्राकर्प्य चञ्च अचीकरं चञ्च कुर्वतश्चापि सममुक्तो भविष्यामि”

आचार्य शीलांक के विचार से “अकारितं-अकार्यं” यह भूतकालिक कृत क्रिया है और “कारवेत्तु-अचीकरं” यह भूतकालीन कारित क्रिया है। और “करतो-वाचि तन्मन्त्रे भविष्यत्” यह भविष्यत् कालीन अनुमोदित क्रिया है। इस तरह

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में दो कालों का निर्देश किया है, तीसरे वर्तमान काल का ग्रहण उन्होंने इस न्याय से किया है कि आदि और अन्त का ग्रहण करने पर मध्यम-वर्ती का ग्रहण हो जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि जब आदि और अन्त के ग्रहण से मध्यवर्ती का ग्रहण हो जाता है, तो फिर सूत्रकार ने “कारवेसु चऽह” इस भूतकालिक कारित किया [का निर्देश क्यों किया ? उक्त न्याय से इस भूतकालिक कारित क्रिया भेद का ग्रहण किया जा सकता था। इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य शीलाक ने कहा—

“अस्यैवार्थस्याविष्करणाय द्वितीयो विकल्प ‘कारवेसु चऽह’ इति सूत्रेणोपात्तः।”

अर्थात्—आदि और अन्त के ग्रहण करने पर मध्यवर्ती पदों का ग्रहण हो जाना है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने ‘कारवेसु चऽह’ पद का प्रयोग किया है। यदि उक्त पद का प्रयोग न किया होता तो इस न्याय की परिकल्पना भी कैसे की जा सकती थी ? अतः उक्त न्याय का यथार्थ रूप लभ्यमान में आ सके, इसलिए इस पद का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी समझ लेना चाहिए कि मूल सूत्र में प्रयुक्त तीन चकारों से क्रियाओं का और अपि शब्दों से मन, वचन और काय-शरीर का ग्रहण किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में यह समझने एवं ध्यान देने की बात है कि मन, वचन और शरीर के द्वारा तीनों कालों में होने वाली कृत, कारित और अनुमोदित सभी क्रियाएँ आत्मा में होती हैं। उक्त सभी क्रियाओं में आत्मा की परिणति स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। क्योंकि धर्मों में परिवर्तन हुए बिना धर्मों में परिवर्तन नहीं होता। इसी अपेक्षा से पहले आत्मा में परिणमन होता है, बाद में क्रिया में परिणमन होता है। अतः क्रिया के परिणमन को आत्म परिणति पर आधारित मानना उचित एवं युक्ति सगत है। निष्कर्ष यह निकला कि अह पद से अभिव्यक्त जो आत्मा है, उस का परिणमन ही विशिष्ट क्रिया के रूप में सामने आता है। अतः विभिन्न कालवर्ती क्रियाओं में कर्तृत्व रूप से अभिव्यक्त होने वाला आत्मा एक ही है।

हम सदा-सर्वदा देखते हैं, अनुभव करते हैं कि तीनों कालों की कृत, कारित एवं अनुमोदित क्रियाएँ पृथक् हैं और इन सब का पृथक्-पृथक् निर्देश किया जाता है। तीनों कालों की क्रियाओं में कालगत भेद होने से अर्थात् विभिन्न काल स्पर्श होने के कारण ये समस्त क्रियाएँ एक दूसरे से पृथक् हैं, परन्तु इन विभिन्न समयवर्ती क्रियाओं में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होने वाला ‘मैं’ अर्थात् ‘अह’ पद एक ही है। और इन

विभिन्न समयवर्ती विभिन्न क्रियाओं में जो एक गृहस्थ-वृद्ध सर्वथा परित्यक्त हो रहा है, वह आत्मा की एक रूपता के आधार पर ही अवलम्बित है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया एक काल-स्पर्शी है, जब कि आत्मा तीनों कालों को स्पर्श करती है। यदि आत्मा को त्रिकाल-स्पर्शी न माना जाए तो उस में त्रिकाल में होने वाली वृथक् वृथक् क्रियाओं की अनुभूति पण्डित नहीं हो सकती। और न उसमें भूत-काल की स्मृति एवं भविष्य के विषय सोचने विचारने की शक्ति ही रह जायगी। अतीत की स्मृति एवं अनागत काल के विषय एक रूपरत्ना तैय्यार करने की चिन्तन-शक्ति आत्मा में बेली जाती है। इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि आत्मा परिणामी नित्य है, त्रिकाल को स्पर्श करती है।

यह स्पष्ट देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति क्षणिक और घन के मध्य में आसक्त होकर जीवनकाल में दुष्कृत्य एवं अपने से दुर्लभ व्यक्तियों के साथ दुर्म्यवहार करते हैं। परन्तु वृद्ध अवस्था में क्षणिक का हास हो जाने के कारण वे अपने छाय छव दुष्कृत्यों का स्मरण करते दुःखी होते हैं और परचापाप करते हुए एवं आसु आते हुये भी नजर आते हैं। और उनको दुर्वसा को देखकर आस-पास में निवसित लोग भी कहने से नहीं बूझते कि इस भले आदमी ने घन जीवन और अनिन्द्य के नशे में कमी नहीं सोचा कि मुझे इन दुष्कृत्यों का फल भी बसना पड़ेगा, उसने यह भी कमी नहीं विचार कि यह क्षणिक क्षणिक नष्ट हो जाएगी, तब मेरी क्या दशा होगी, उसी का वह परिणाम है। इस से विभिन्न समय में होने वाली त्रिकाल-वर्ती क्रियाओं का एक-दूसरे काल के साथ स्पष्ट सम्बन्ध दिखाई देता है। प्रथम समय में बर्तने वाला वर्तमान दूसरे समय में अतीत की स्मृति में बदल जाता है और भविष्य के कुछ धीरे-धीरे क्रमशः वर्तमान के रूप में बर्त कर अतीत की स्मृति में विलीन हो जाते हैं। इसी कारण वर्तमान में अतीत की मधुर एवं सुन्दर स्मृतियाँ तथा अनागत काल की योजनाएँ चलती हैं और इन त्रिकालवर्ती क्रियाओं की गृहस्था को जोड़ने वाली आत्मा सदा एक रूप रखती है। वह पर्वों की दृष्टि से प्रत्येक काल में परिवर्तित होती हुई भी ब्रह्म की दृष्टि से एक रूप है। इसकी एक रूपता प्रत्येक काल में स्पष्ट प्रतीत होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिकालवर्ती क्रियाओं में एकीकरण स्थापित करने वाली आत्मा है और वह परित्यक्ती नित्य है। जैसे एक मग्न में अतीत वर्तमान एवं अनागत की क्रियाओं के साथ आत्मा का सम्बन्ध है, उसी तरह अनन्त मग्न की क्रियाओं के साथ भी आत्मा का एवं वर्तमान मग्न में सम्बन्धित क्रियाओं का सम्बन्ध है। क्योंकि वर्तमान काल एक समय का है दूसरे समय ही वह भूत काल हो जाता है। इस तरह अनन्त-अनन्त काल वर्तमान काल पर्वों में से अतीत काल की संज्ञा में परिवर्तित हो चुका है और अनागत काल

का आने वाला प्रत्येक समय क्रमशः वर्तमान काल की पर्याय को स्पर्श करता हुआ अतीत की स्मृति में घिलीन हो रहा है। संसार में अनन्त-अनन्त काल से ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि अतीत और अनागत काल अनन्त हैं और अनन्त का कभी अन्त नहीं आता। अतः अनन्त भवों के अनन्त काल का भी संसार में परिभ्रमणशील आत्मा से संबंध रहा है। जैसे शरीर की बदलती हुई वाल, यौवन एवं वृद्ध अवस्थाओं में आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। उसी तरह अनेक योनियों में परिवर्तित विभिन्न शरीरपर्यायों में भी आत्मा का अस्तित्व बना रहा है।

वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अनन्त काल में किए हुए अनन्त भवों में आत्मा का अस्तित्व रहा है। इससे अनन्त-काल के साथ एक धारा-प्रवाह के रूप में एक रूपता स्पष्ट प्रतीत होती है। हम यह देखते हैं कि वर्तमान भव में आत्मा का शरीर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इससे हम यह भली-भाँति जान सकते हैं कि इस भव के पूर्व भी आत्मा का किसी अन्य शरीर के साथ संबंध था और भविष्य में भी जब तक यह आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रहेगी, तब तक किसी न किसी योनि के शरीर के साथ इस का संबंध रहेगा ही। इससे त्रिकालवर्ती अनन्त काल एवं अनन्त भवों की धारा प्रवाहिक संबंध तथा विभिन्न काल एवं भवों में परिवर्तित अवस्थाओं में भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। इस तरह सूत्रकार ने त्रिकालवर्ती क्रियाओं और आत्मा के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करने की दृष्टि से क्रियावाद के द्वारा आत्मवाद की स्थापना की है।

प्रस्तुत सूत्र में क्रिया के २७ भेदों का विवेचन किया गया है, ये क्रियाएँ इतनी ही हैं, न इनसे कम हैं और न अधिक हैं और ये क्रियाएँ कर्म-बन्धन का कारण भी हैं। अतः इस बात को सम्यक्तया जान कर इनसे बचना चाहिए या इनका परित्याग करना चाहिए। इसी बात का निर्देश सूत्रकार ने आगे के सूत्र में इस प्रकार किया है —

**मूलम्—एयवांती सञ्जावन्ती लोगंसि कम्मसमारम्भा परि-
जाणियव्वा भवन्ति ॥८॥**

छाया—एतावन्त. सर्वे लोके कर्मसमारम्भा परिज्ञातव्या भवन्ति ।

परार्थ— एवावन्ति सम्भावन्ती—इतने ही सब । लोभसि—सोक में । कर्मसंचारमा—कर्म बन्धन की हेतु-भूत क्रियाएँ । परिवर्तयिष्यन्ता मरन्ति—जानगी चाहियें ।

मूलाधे-समस्त सोक में कर्मबन्ध की हेतुभूत क्रियाएँ इतनी ही जाननी-समझनी चाहिए इन से यूनाधिक नहीं ।

हिन्दी विवेचन—

पूर्व सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि छीनों कास में कष्ट, कारित एवं अनुमोदित की अपेक्षा से क्रिया के नव भेद करते हैं और इन सब का मत बन्ध और कथा—रस्ते के साथ संकथ जुड़ा हुआ होने से इनके २७ भेद होते हैं । प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि सारे श्लोक में २७ तरह की क्रियाएँ हैं, इस से अधिक या कम नहीं है और ये क्रियाएँ कर्म-बन्धन के लिए कारणभूत हैं । क्योंकि जब आत्मा में क्रियाओं के रूप में परिणति होती है तो उसके आस-पास में स्थित कर्म वर्गणा के पुत्रों का आत्मा में संग्रह होता है । इस तरह ये क्रियाएँ कर्म-बन्ध का कारण भूत मानी जाती हैं । इनके अभाव में आत्मा कर्मों से सर्वथा अक्षिप्त रहती है । क्योंकि कृत, कारित आदि क्रियाओं के कारण आत्मा में गति होती है और आत्म परिणामों की परिणति के अनुरूप आस-पास के क्षेत्र में स्थित कर्म-वर्गणा के पुत्रों में गति होती है और उनका आत्म-प्रवेश के साथ संकथ होता है । अतः जब तक आत्मा में क्रियाओं का प्रवाह प्रवहमान है, तब तक कर्म का आगमन भी होता रहता है । हाँ, यह बात अवरय समझने की है कि क्रिया से कर्मों का संग्रह होता है, कर्मों के स्वभाव के अनुसार आत्म-प्रवेशों के साथ उनका संकथ होता है परन्तु जब तक क्रिया के साथ रज-द्रोप एवं कषा की परिणति नहीं होती तब तक उनका आत्म-प्रवेशों के साथ कथ नहीं होता या यों कहना चाहिए कि क्रिया से प्रकृति और प्रवेश बन्ध अर्थात् कर्मों का संग्रह मात्र होता है और रज-द्रोप एवं कापासिक परिणति से अनुमान — रस कथ और स्थिति कथ होता है । होती है, इससे आत्मा को संसार में परिभ्रमण करने की स्थिति में आता है । इतने बाकी आत्मा है ।

क्रिया या योगों की एवं अनागत की संग्रह होता है और यह कर्म-बन्ध में कारण भूत है । परन्तु रज की शिष्ट योग प्रकृति कर्म संग्रह अवरय करती है परन्तु कथ का कारण नहीं कथा । जैसे ठेरहों गुणस्थान में क्रियाएँ, एवं योगों की प्रकृति होती है और उस प्रकृति से कर्म प्रवाह का आगमन भी होता है, परन्तु रज-द्रोप की परिणति के अभाव में कर्म का कथ नहीं होता । ये कर्म-पुत्र

आते हैं और तुरन्त झड जाते हैं, आत्मा के साथ बन्ध नहीं पाते । अस्तु, हम यों कह सकते हैं कि राग-द्वेष की परिणति से युक्त क्रियाएँ कर्म-बन्ध की कारण-भूत हैं और वे २७ ही हैं, इस बात को भली-भाँति जान-समझ लेना चाहिए ।

यह सत्य है कि क्रियाओं से शुभ एवं अशुभ दोनों तरह के कर्म पुद्गलों का आगमन होता है । शुभ कर्म पुद्गल आत्म-विकास में सहायक होते हैं, फिर भी हैं तो त्याज्य ही । क्योंकि उनका सहयोग विकास अवस्था में या यों कहिए कि साधना काल में उपयोगी होने से साधक अवस्था में आदरणीय भी है, परन्तु सिद्ध अवस्था में उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अतः उस अवस्था में क्रिया मात्र ही त्याज्य है । और इस निश्चयनय की दृष्टि से शुभ क्रिया भी कर्म-बन्ध का एवं संसार में — भले ही स्वर्ग में ही ले जाए फिर भी है तो संसार ही, बंधन ही — परिभ्रमण कराने का कारण होने से निश्चय दृष्टि से सदोष एवं त्याज्य है ।

निश्चय दृष्टि से क्रिया सदोष है, फिर भी आत्म-विकास के लिए उस का ज्ञान करना आवश्यक है । दोष को दोष कहकर उस की सर्वथा उपेक्षा कर देना या उसके स्वरूप को समझना ही नहीं, यह जैन धर्म को मान्य नहीं है । वह दोषों का परिज्ञान करने की बात भी कहता है । क्योंकि जब तक दोषों का एवं उन के कार्य का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक साधक उससे बच नहीं सकता । इसलिए कर्मबन्ध की कारण भूत क्रियाओं के स्वरूप एवं उनसे होने वाले संसार-परिभ्रमण के चक्र को समझना - जानना भी जरूरी है । यही बात सूत्रकार ने अस्तुत सूत्र में बताई है कि मुमुक्षु को इनके स्वरूप को जानना चाहिए । क्योंकि जीवन में ज्ञान का विशेष महत्त्व है, उसके बिना जीवन का विकास होना कठिन ही नहीं असंभव है । ज्ञान के महत्त्व को बताते हुए भगवान् महावीर ने यह कहकर ज्ञान की उपयोगिता एवं महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ज्ञान-सम्पन्न आत्मा जीवादि नव तत्त्वों को जान लेता है और वह चार गति रूप संसार में विनाश को प्राप्त नहीं होता॥ वस्तुतः ज्ञान के बिना हेय-उपादेय का बोध नहीं होता । इसलिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है, उसके बाद अन्य

ॐ नानसपन्नयाए ण जीवे सब्बभावाहिगम जणयइ,

नाणसपन्ने ण जीवे चाउरन्ते संसार-कन्तारे न विणस्सइ ।

साधना या क्रियाओं की। इसी दृष्टि से सूत्रकार ने कर्म-कथन की हेतुमत् क्रियाओं की जानकारी कराई है।

जब तक साधक को क्रिया संकपी जानकारी नहीं हो जाती, तब तक वह साधना के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। संसार सागर को पार करने के लिए क्रिया की हेतुसाधकता का परिचय करना जरूरी है, क्योंकि क्रियाएँ भी सभी समान नहीं हैं। हिंसा करना मृत्यु भोजन, दत्त-कपट करना आदि भी क्रिया हैं और दया करना, मरते हुए प्राणी को पचाना, स्वयं भोजन आदि भी क्रिया हैं। किन्तु दोनों में परिणामगत अन्तर है और उसी अन्तर के कारण एक दय है, तो दूसरी उपादेय है और उसकी उपादेयता भी संसार सागर से पार होने तक है, उसका बाध वह भी उपादेय नहीं है। उसे कहना चाहिए कि शुभ परिणामों से भी जान वाली शुभ क्रिया साधक अवस्था तक उपादेय है और सिद्ध अवस्था की पहुँचन पर वह भी दय है। क्योंकि उसकी आवश्यकता साध्य की सिद्धि के लिए है, अतः साध्य के सिद्ध हो जान पर फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। अतः हम हेतुसाधकता को समझने के लिए क्रिया संकपी ज्ञान की आवश्यकता है। और इसी कारण ज्ञान का जीवन में विशेष महत्व माना गया है।

इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं — १ ज्ञान के द्वारा वस्तु-तत्त्व का वास्तविक बोध हो जाता है, आत्मा क्रिया के हेतु-उपादेय के स्वरूप की सही-भाँति समझ लेता है, २ साध्य सिद्धि में सहायक क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और ३ ज्ञान एवं क्रिया दोनों की सम्बन्ध स्थापना— आराधना करके आत्मा एक दिन सिद्धि को प्राप्त कर लेती है अर्थात् समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाती है, जन्म, जरा और मृत्यु से उद्धार के लिए बुद्धिमान या जाती है। अतः मुमुक्षु के लिए क्रियाओं का परिचय करना आवश्यक है।

प्रस्तुत सूत्र में कर्म-कथन हेतुमत् क्रियाओं की इच्छा-परिमितता का बर्णन किया गया है। और साथ में यह प्रेरणा भी दी गई कि साधक को क्रिया के स्वरूप का बोध करना चाहिए और उसे क्रियाओं से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि इनसे निवृत्त होकर ही साधक कर्म-कथन एवं संसार-परिभ्रमण के बन्धनों से छुटकारा पा सकता है। जो व्यक्ति कर्म-कथन की करण मूल क्रियाओं से विरत नहीं होता है, उसे जिस पक्ष की प्राप्ति होती उसके बर्णन सूत्रकार इस प्रकार करते हैं —

मूलम्—अपरिणायकम्मा खलु अयं पुरिसे जो इमाओ दिसाओ, अणुदिसाओ अणुसंचरइ, सव्वाओ दिसाओ, सव्वाओ अणुदिसाओ साहेति । अणेगरूवाओ जोणीओ संधेइ, वि-
विरुवरूवे फासे पडिसंवेदेइ ॥६॥

छाया—अपरिज्ञातकर्मा खल्वयं पुरुषो य इमा दिशा, अनुदिशा अनुसंचरति, सर्वा दिशाः, सर्वा अनुदिशाः सेहेति । अनेकरूपा योनी सन्धयति, विरूपरूपान् स्पर्शान् प्रतिसंवेदयति ।

पदार्थ— जो पुरिसे—जो पुरुष । अपरिणायकम्मा— अपरिज्ञात-कर्मा होता है । खलु— निश्चय मे । अय— यह पुरुष । इमाओ दिसाओ, अणुदिसाओ — इन दिशा-विदिशाओ मे । अणुसंचरइ — परिभ्रमण करता है । सव्वाओ दिसाओ —सब दिशाओ मे । सव्वाओ अणु-दिसाओ — सब विदिशाओ में । अणेगरूवाओ जोणीओ — नाना प्रकार की योनियों को । संधेइ—प्राप्त करता है । विरुवरूवे फासे— अनेक तरह के स्पर्शजन्य दु खो का । पडिसंवेदेइ— संवेदन करता है, अनुभव करता है ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति कर्मबन्ध की कारणभूत क्रियाओ के यथार्थ स्वरूप को भलीभांति नहीं जानता है और उनका परित्याग नहीं करता है, वह इन दिशा-विदिशाओ मे परिभ्रमण करता है और सभी दिशा-विदिशाओ मे कर्मों के साथ जाता है । विभिन्न योनियों के साथ सम्बन्धित होता है और अनेक तरह के स्पर्शजन्य दु खो का संवेदन एव उपभोग करता है ।

हिन्दी विवेचन—

प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने ससार-परिभ्रमण एव दुःख-प्राप्ति की कारणभूत सामग्री का उल्लेख करके सुखाभिलाषी मुमुक्षु को उससे निवृत्त होने का उपदेश दिया है ।

“अपरिणायकम्मा” का अर्थ है — अपरिज्ञात-कर्मा । जो प्राणी कर्मबन्धन की कारणभूत क्रियाओं के स्वरूप से तथा उसकी हेय-उपादेयता से अपरिचित है, उसे अपरिज्ञात-कर्मा कहा है । क्योंकि उसमे ज्ञान का उसे कर्म और क्रिया के स्वरूप का सम्यग् बोध नहीं होता है और स्व-नहीं होने के कारण वह अज्ञानी व्यक्ति न हेय क्रिया का परित्याग कर सकता

है और न उपादेय को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि इस और उपादेय क्रिया का त्याग एवं स्वीकार वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे उस वस्तु के पदार्थ स्वरूप का ज्ञान है। ज्ञान में जानना और त्यागना दोनों का समावेश हो जाता है। इसी कारण ज्ञान का परिष्कार कहा है और परिष्कार के अपरिष्कार और प्रत्याख्यान परिष्कार, ये दो भेद करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान का महत्त्व इस वस्तु का या आत्मविकास में बाधक पदार्थों का त्याग करने में है।

या व्यक्ति कर्म एवं क्रिया के पदार्थ ज्ञान से रहित है, अपरिचित है वह स्वकर्म कर्म का अनुरूप द्रव्य और माय विराजों में परिभ्रमण करता है। जब तक आत्मा कर्मों से संबद्ध है, तब तक वह संसार के प्रवाह में प्रवृत्त रहता है। एक गति से दूसरी गति में या एक योनि से दूसरी योनि में बदलता फिरता है। इस मग्न भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए कर्म एवं क्रिया के स्वरूप का पदार्थ ज्ञान करना तथा उसके अनुरूप अपरिष्कार बनाना सुमुमुक्षु प्राणी के लिए आवश्यक है। इसलिये आत्मों में सम्यग् ज्ञान पूर्वक सम्यग् क्रिया करने का आदेश दिया गया है।

‘अथ पुरिसे जे - “प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘पुरिसे’ यह पद ‘पुरुष’ इस अर्थ का बोधक है। पुरुष शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य शीखांक ने लिखा है -

‘पुरि क्षयनात्पूर्णं सुखं-दुःखानां च पुरुषो जन्तुर्मनुष्यो वा’

बुद्धिकार ने पुरुष शब्द के दो अर्थ किए हैं— १-सामान्य जीव और २-मनुष्य। इसकी निरुक्ति भी दो प्रकार की है। अब पुरुष शब्द की “पुरि शयनादिति पुरुष” यह निरुक्ति की जाती है या इसका अर्थ होता है— शरीर में क्षयन करने से वह जीव पुरुष कहा जाता है। किन्तु जब इसकी यह निरुक्ति होती है कि “सुख-दुःखानां पूर्ण इति पुरुष” तब इसका अर्थ होता है— “जो सुखों और दुःखों से व्याप्त रहता है, वह पुरुष है”। इस तरह पुरुष शब्द से जीव एवं मनुष्य दोनों का बोध होता है।

प्रस्तुत सूत्र में “दशाधो विद्याधो” ऐसा कह कर पुनः जो “सत्त्वाधो विद्याधो” का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि प्रथम पाठ में पठित, विद्या शब्द सामान्य रूप से पूर्ण, पश्चिम आदि विद्याओं का परिबोधक है तथा दूसरे पाठ में व्यवहृत विद्या शब्द, इन्द्र विद्या और मातृ विद्या रूप इन सभी विद्याओं

का परिचायक है।

“अनेगत्वालो जोणीओ” इस पाठ में प्रयुक्त “जोणीओ” पद योनि का बोधक है। टीकाकार ने योनि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—

“यौति मिश्रीभवत्यौदारिकादिशरीरवर्गणापुद्गलैरसुमान् यासु ता योनय प्राणिनामुत्पत्तिस्थानानि।

अर्थात्—यह जीव औदारिक, वैक्रिय आदि शरीर वर्गणा के पुद्गलों को लेकर जिसमें मिश्रित होता है, सञ्चय करता है, उस स्थान को योनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में योनि उत्पत्ति स्थान का नाम है। प्रभापना सूत्र के योनिपद में नव प्रकार की योनि बताई गई हैं— १- शीत, २- ऊष्ण, ३- शीतोष्ण, ४- सचित्त, ५- अचित्त, ६- सचित्ताचित्त (मिश्रित), ७- संवृत्त ८- विवृत्त और ९- संवृत्तविवृत्त।

इन की अर्थ-विचारणा इस प्रकार है—

१- शीत योनि— जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पर्श पाया जाए उसे शीत योनि कहते हैं।

२- ऊष्ण योनि— जिस उत्पत्ति स्थान का स्पर्श ऊष्ण हो उसे ऊष्ण योनि कहा है।

३- शीतोष्ण योनि— जिस उत्पत्ति स्थान का स्पर्श कुछ शीत और कुछ ऊष्ण है, उसे शीतोष्ण योनि कहा है।

४- सचित्त योनि— जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदेशों से अधिष्ठित है, सयुक्त है, उसे सचित्त योनि कहते हैं।

५- अचित्त-योनि— जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदेशों से युक्त नहीं है, उसे अचित्त योनि कहा है।

६- सचित्ताचित्त योनि— जिस उत्पत्ति स्थान का कुछ भाग आत्म प्रदेशों से युक्त हो और कुछ भाग आत्म प्रदेशों से रहित हो, उसे सचित्ताचित्त योनि कहते हैं।

७- संवृत्त योनि— जो उत्पत्ति स्थान प्रच्छन्न हो, अप्रकट हो, आखों द्वारा दिखाई नहीं देता हो, उसे संवृत्त योनि कहते हैं।

८- विवृत्त योनि— जो उत्पत्ति स्थान अनावृत्त हो, खुला हो उसे विवृत्त योनि कहते हैं।

९- संवृत्तविवृत्त योनि— जिस उत्पत्ति स्थान का कुछ भाग प्रच्छन्न हो, आवृत्त

हो और कुछ भाग अनागत हो, उसे संवृत-विषृत योनि कहते हैं।

गर्भज मनुष्य तिर्यक्य और देवों की शाश्वत्य योनि होती है। तेजस्क-
यिक—अग्नि के जीवों की योनि ऊष्ण है, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों
की तथा गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्य सम्मूर्च्छिम मनुष्य और नरक के जीवों की
शीत ऊष्ण और शाश्वत्य तीनों तरह की योनियां होती हैं।

देव और नारक जीवों की योनि अविच्छिन्न होती है। गर्भज तिर्यक्य और
मनुष्यों की योनि सविच्छिन्न होती है। पांच स्वावर, तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज
पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्य और सम्मूर्च्छिम मनुष्य, इन सब जीवों की सविच्छिन्न, अविच्छिन्न और
सविच्छिन्न तीनों तरह की योनियां होती हैं।

नारक, देव और पञ्चेन्द्रिय जीवों की योनि संवृत होती है। गर्भज तिर्यक्य
और मनुष्यों की योनि संवृत-विषृत होती है। तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय
तिर्यक्य और सम्मूर्च्छिम मनुष्य आवि जीवों की योनि विषृत होती है।

इस तरह योनियों के नव भेद होते हैं। इनका अक्षरेण प्रज्ञापना सूत्र में
मिलता है। इसके अतिरिक्त योनि के और भी अनेक भेद मिलते हैं। उनकी संख्या
८४ लाख बताई गई है। वह इस प्रकार है—

पृथ्वीकाय, अणुकाय, तेजस्काय और वायुकाय इन में से प्रत्येक काय की सात-
सात लाख योनियां होती हैं। प्रत्येक वनस्पति काय की १० लाख योनियां हैं, साधारण
वनस्पति (अनन्त काय) की १४ लाख, विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) में
से प्रत्येक की दो-दो लाख, नारक, देव और पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्य की बार-बार
छात्र और मनुष्य की १४ लाख योनियां होती हैं। इस प्रकार संसार के समस्त जीवों
की ७+७+७+१०+१४+१०+१०+१४+१४+१४=८४ लाख योनियां बनती हैं। इन
सब योनियों में संसारी जीव जन्म-मरण करते हैं और जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान
रहने के कारण ही जीवों को मानसिक, बाह्यिक और कायिक संक्षेप पर्यं दुरत्ये का
संवेदन पर्यं सामना करना पड़ता है।

“विश्वस्ये जते वित्तवेदे” प्रसृत वाक्य में व्यवहृत ‘विरूपरूप’ ‘स्पर्श’

† पुत्री-अन-अन-वाक्य-एकैवके वत-वत लक्ष्मी ।

वजाते व वजते एव चोह वीधि लक्ष्मी ॥

विश्वविष्णु वी-वी वजरी-वजरी व वासुदेव ।

विष्णु वीधि उरी चोह वरदा व वजुर्वजु ॥

शब्द का विशेषण है। 'विरूपरूप' शब्द 'विरूप+रूप' इन दो शब्दों के संयोग से बना है। विरूप बीभत्स और अमनोज्ञ को कहते हैं और रूप शब्द से स्वरूप का बोध होता है। अतः 'विरूपरूप' शब्द का अर्थ हुआ— बीभत्स और अमनोज्ञ स्वरूप वाला। 'स्पर्श' शब्द स्पर्शनेन्द्रिय आश्रित दुःखों का परिवोधक है स्पर्श को उपलब्ध मान लेने पर वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों दुःखों का परिचायक बन जाता है।

यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूत्रकार ने "पासे" शब्द का उल्लेख करके केवल स्पर्शनेन्द्रिय आश्रित दुःखों की ओर संकेत किया है, किन्तु हम यह देखते हैं कि घ्राण, रसना आदि अन्य इन्द्रियों के आश्रित दुःख का संवेदन होता है, पर सूत्रकार ने उनका उल्लेख नहीं किया, इसका क्या कारण है?

उक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि स्पर्श इन्द्रिय आश्रित दुःख का उल्लेख करके सूत्रकार ने अन्य इन्द्रियों द्वारा संवेदित दुःखों को स्पर्श इन्द्रिय द्वारा संवेदित दुःखों में ही समाविष्ट कर दिया है। अन्य इन्द्रियों के नाम का उल्लेख न करके स्पर्शनेन्द्रिय का उल्लेख करने का यह कारण रहा है कि स्पर्श इन्द्रिय ससार के सभी प्राणियों के होती है। अन्य इन्द्रियाँ कुछ ही प्राणिओं के होती हैं। जैसे—नारक तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, मनुष्य और देवों के श्रोत्र इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय और स्पर्श इन्द्रिय होती है। परन्तु, चतुरिन्द्रिय जीवों के श्रोत्र इन्द्रिय नहीं होती, त्रीन्द्रिय जीवों के श्रोत्र और चक्षु इन्द्रिय नहीं होती, द्वीन्द्रिय जीवों के श्रोत्र, चक्षु और घ्राण इन्द्रिय नहीं होती, और एकेन्द्रिय जीवों के केवल स्पर्श इन्द्रिय ही होती है। अन्य इन्द्रियाँ नहीं होती। इससे स्पष्ट हो गया कि अन्य इन्द्रियाँ कई जीवों में होती हैं और कई जीवों में नहीं भी पाई जाती, परन्तु स्पर्श इन्द्रिय ससार के सभी जीवों को प्राप्त है। और अन्य इन्द्रियाँ स्पर्श के आश्रित हैं इसलिए स्पर्श इन्द्रिय के आश्रित दुःखों एवं सकलेशों के संवेदन का उल्लेख किया गया और इससे सभी इन्द्रियों के द्वारा संवेदित दुःख को समझ लेना चाहिए।

'संघेइ' इस पाठ के स्थान पर कई प्रतियों में 'सधावइ' (सधावति) पाठ भी उपलब्ध होता है। 'संघेइ' का अर्थ है—प्राप्त करता है और 'सधावइ' का अर्थ होता है—बार-बार गमन करता है।

प्रस्तुत सूत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपरिज्ञात कर्मा पुरुष (आत्मा) अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है अनेक और विविध दुःखों का संवेदन करता है। योनि-भ्रमण और दुःखों से छटकारा पाने के लिए जिज्ञा

विवेक एवं साधना की आवश्यकता होती है, इसी का ज्ञान करते हुए सुत्रकार करते हैं —

मूलम्—तत्त्व खलु भगवता परिणया पवेहया ॥१०॥

आया—उत्र खलु भगवता परिणया प्रवेदिता ।

पदार्थ — तत्त्व — इन चर्च समारम्भों के विषय में । खलु — निश्चय ही । भगवता — भगवान् में । परिणया — परिज्ञा विवेक का । पवेहया—उपदेश दिया है ।

मूलार्थ—कर्म-बन्धन की कारण भूत क्रियाओं के सब-ब में भगवान् महा-वीर ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश दिया है ।

हिन्दी विवेचन—

यह हम पहले बता चुके हैं कि जीवन में ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है । क्योंकि ज्ञान प्रकारा है, आशोक है । उसके बज्ज्वल, समुज्ज्वल एवं महोज्ज्वल प्रकार में मनुष्य वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता को मझी-भांति समझ सकता है । साधक को हेतु और उपादेय वस्तुओं का तथा बर्ण्ये त्यागने एवं स्वीकार करने का बोध भी सम्पूर्ण ज्ञान से ही होता है । अतः ज्ञान का उपयोग एवं महत्त्व ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, अन्य नहीं ।

एक अशेष ज्ञातक ज्ञान के सभी एवं वास्तविक मूल्य को नहीं समझता । उसे इस बात का पता ही नहीं है कि ज्ञान जीवन के क्या-क्या के प्रकार से जगमगा देता है, बज्ज्वल आशोक से भर देता है । वह यह नहीं जानता कि ज्ञान मनुष्य का अन्तर्बल है, जिसके अभाव में बाधा बन्ध होते हुए भी वह अंधा समझ जाता है । और बिना श्रम-पूज का पशु माना जाता है । ज्ञान के इस महत्त्व से अनभिज्ञ होने के कारण ही वह दिन भर सेहत-सुखता एवं आनन्द-प्रमोद करता रहता है । परन्तु ज्ञान का महत्त्व समझने के बाद उसका जीवन बदल जाता है । सेहत-सुख का स्थान शिवा ले लेती है । वह दिन-रात ज्ञान की साधना में संलग्न रहने लगता है । परी स्थिति भद्र एवं ज्ञानी पुरुष की है । अतः व्यक्ति जहाँ दिन-रात विषय-व्यामना में निमज्जित रहता है, मीथिक सुखों के पीछे निरन्तर दौड़ता फिरता है, वहाँ ज्ञानी पुरुष दिन-रात छोटे-बड़े, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े ज्ञान की साधना में संलग्न रहता है । प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण में विवेकपूर्ण ज्ञान के प्रकारों को समझने, उद्घटन करने, करने के । वह जीवन का एक भी अग्रणी, अग्रणी, ही जहाँ में नहीं होता, क्योंकि

वह ज्ञान के, विवेक के मूल्य को जानता है और वह यह भी जानता है कि ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में गति करके ही आत्मा अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है, अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है।

वस्तुतः ज्ञान से जीवन ज्योतिर्मय बनता है। आत्मा ज्ञान के प्रकाश में ही अपने ससार परिभ्रमण एवं उससे मुक्त होने के कारण को जान सकती है। ससार में परिभ्रमण करने का कारण कर्म है। कर्म से आबद्ध आत्मा ही विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और क्रिया से फिर कर्म का संग्रह होता है। इस तरह जब तक कर्म का अस्तित्व रहता है, तब तक ससार का प्रवाह प्रवहमान रहता है। इसलिए सूत्रकार ने पिछले सूत्र में कर्म-बन्धन की कारणभूत क्रियाओं का परिज्ञान कराया है। क्योंकि उन क्रियाओं एवं उनके परिणामों का सम्यक्तया बोध होने पर साधक उनका परित्याग कर सकता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ससार परिभ्रमण के दुःखों से बचने के लिए साधक को कर्म बन्धन की कारणभूत क्रियाओं के सन्ध में परिज्ञान-विवेक रखना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में विवेक का तात्पर्य है—सर्व प्रथम कर्म बन्धन की हेतुभूतक्रियाओं के स्वरूप को समझना और तदनन्तर उनका परित्याग करना।

‘तत्थ’ इस पद की व्याख्या करते हुए आचार्य शीलाक कहते हैं—

“तत्र कर्मणि व्यापारे अकार्षमह, करोमि करिष्यामित्यात्मपरिणति-स्वभावतया मनोवाक्यायव्यापाररूपे।

अर्थात्—‘तत्र’ शब्द—मैंने किया, मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा, इस प्रकार की आत्म परिणति के स्वभाव से होने वाला मन, वचन और काया के व्यापार का बोधक है। सामान्यतया यह व्यापार त्रिविध होता है, किन्तु यह कृत, कारित और अनुमोदित से सवद्ध होने के कारण नव प्रकार का बन जाता है और उक्त भेदों को भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों से सबन्धित कर लेने पर इनकी संख्या २७ हो जाती है। इन सब भेदों का वर्णन पिछले सूत्र में किया जा चुका है। अस्तु ‘तत्र’ शब्द को क्रिया के २७ भेदों का परिचायक समझना चाहिए। और मुमुक्षु को इन सभी व्यापारों में विवेक रखना चाहिए।

‘भगवता परिणया पवेइया’ प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त ‘परिणया’ शब्द परिज्ञा का परिबोधक, परिष्कृत और प्रशस्त ज्ञान का नाम परिज्ञा है। यह ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा के भेद से दो प्रकार की है। ज्ञ परिज्ञा से कर्मबन्ध की हेतुभूत क्रिया का बोध होता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा से आत्मा क्रिया का परित्याग

करता है।

अ परिष्ठा ज्ञान प्रधान है और प्रत्याख्यान परिष्ठा त्याग प्रधान है। इस तरह परिष्ठा से कर्मबन्ध की हेतुमत् क्रिया के स्वरूप को ज्ञान समझ कर एवं त्यागकर साधक संसार से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब व्यक्ति परिष्ठा द्वारा संसार परिभ्रमण के कारणमत् क्रियाओं के स्वरूप को ज्ञान लेता है तब फिर वह कर्माजब की कारण रूप क्रियाओं के व्यापार में क्यों प्रवृत्त होता है? पाप एवं दुष्कृत्य करने को क्यों उत्तर होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—इमस्त चैव जीवितस्त परिवंदण माणरण पूय
णाए जाइमरण मोयणाए दुक्खपडिघायहेउ ॥११॥**

**आया—अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन मानन-पूजनाय क्षातिमरस-मोच-
नाय दुःखप्रतिघातहेतुम् ।**

पदार्थ—इमस्त चैव जीवितस्त—इस जीवन के लिए। परिवंदण—माचान्न—पूजनाय—परिवन्दन-अर्चना उत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा के लिए। जाइ-मरण-मोचनाय—जन्म मरण और मुक्ति देने के लिए। दुक्ख-पडिघायहेउ—दुःखों से छुटकारा पाने के लिए दुःख बीज पाप क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं।

मूसार्थ—अनेक ससारी प्राणी जीवन को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए अर्थात् बहुत वर्षों तक जीवित रहने के लिए, यद्य-क्ष्पासि पाने की इच्छा से उत्कार और पूजा प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा से जन्म मरण और मुक्ति के हेतु, दुःखों से छुटकारा पाने की आकांक्षा से हिंसा आदि दुष्कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं।

द्विती विवेचन—

प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सब प्राणीयों की जीवन प्रिय है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को बना रखने का परमार्थमय प्रयत्न करता है। अपने आपको हमने समय तक जीवित रखने के लिए वह कथित एवं अनुचित कार्य का तथा पाप-पुरुष का जरा भी ध्याम नहीं करता। इस तरह जीवन का त्यागी बनाए रखने की मूठी साजसा या मृगवृष्णा के पीछे वह अनेक पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। और इसका मुख्य कारण है— मरकर जीवन के प्रति

प्राणी की मोह जन्य आसक्ति, ममता एवं मूर्च्छा ।

प्रस्तुत सूत्र में पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के आठ कारण बताए हैं— १-जीवन, २-परिवन्दन, प्रशंसा, ३-मान-सत्कार, ४-पूजा-प्रतिष्ठा, ५-जन्म, ६-मरण, ७-मुक्ति और ८-दुःखों का प्रतिकार ।

१-जीवन

संसार में प्रत्येक प्राणी को एक-दूसरे का सहारा-सहयोग अपेक्षित है । बिना सहयोग के अकेला प्राणी निर्वाध गति से जीवन यात्रा नहीं कर सकता है । इसलिए जीव का कार्य रूप से लक्षण बताते हुए आचार्य उमास्वाति ने कहा— “एक-दूसरे का उपकारी होना यह जीव का लक्षण है ।” इस दृष्टि से जीवन यात्रा को चलाने के लिए यदि एक-दूसरे का सहयोग लिया जाता है, तो वह व्यवहार दृष्टि से घुरा नहीं है । यह सत्य है कि इस क्रिया में भी हिंसा होती है, परन्तु क्रिया के कर्ता की भावना शुद्ध एवं सात्विक होने के कारण तथा इस से सर्वथा निवृत्त होने की असमर्थता के कारण उसे विवश होकर करना पड़ता है, इस अपेक्षा से वह अशुभ कर्म बन्ध से बच जाता है या स्वल्प मात्रा में ही बन्ध हो पाता है ।

परन्तु, कुछ व्यक्ति यह मानकर चलते हैं कि “जीव ही जीव का भोजन है ।” जीव को मारे बिना जीवन चल ही नहीं सकता । अतः जीवन निर्वाह के लिए दूसरे प्राणियों को त्रास देते हुए वे ज़रा भी नहीं हिचकिचाते । अपने शरीर को परिपुष्ट बनाने एवं स्वास्थ्य बनाने के लिए अनेक पशु एवं पक्षियों के मांसका, खून का, चर्बी का तथा मद्य एवं आसवों (द्राक्षासवादि) का सेवन करते हैं । इस तरह वे विषय-भोगों को भोगने के लिए अनेक प्रकार के पाप कार्यों को करते हुए शर्म एवं लज्जा का अनुभव नहीं कहते और यह भी नहीं सोचते विचारते कि जिस जीवन के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने एवं बलिष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए हम दुष्कर्म कर रहे हैं, वह जीवन या शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है । इस तरह क्षणिक आनन्द के लिए वे संसारी प्राणी विविध पाप कार्यों में संलग्न होकर अशुभ कर्मों के बोझ से भारी बनते हैं, पाप कर्मों का समूह करके संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

†परस्परोपग्रहो जीवानाम् ।

‡जीवो जीवस्य भोजनम् ।

—उत्तार्य सूत्र

मनुस्मृति ।

० परिचम्यन्

परिचम्यन् प्रक्षेपा का नाम है। पुनिया में प्रक्षेपा पान के लिए मनुष्य अनक प्रकार के दुष्कर्म का आसेवन करता है। हम समते हैं कि कई पक्षबान वनिया में प्रक्षेपा पाने के हतु मांस मछली एवं अदि आदि अभक्ष्य पन्थ खाकर अपनी गारारिक शक्ति बढ़ाते हैं और फिर उसका प्रयत्न करके लोगों से प्रक्षेपा पाते हैं। आज भी कुछ लोग प्रसिद्ध रौरुप में इंगलिश चैनल नदी को पार करते हैं। वह एक मयंकर नदी है, नदी क्या छाटा-भा समुद्र है। उसे पार करने के पीछे एक ही कामना रही हुई है और वह यह कि ससार में प्रक्षेपा पाना समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर तथा लोगों की जवान पर अपना नाम देवना या सुनना। कुछ लोग प्रक्षेपा पाने के लिए गर्मी की जगु में भी अग्नि या पंचालि तापते हैं। इस तरह प्रक्षेपा पाने के लिए मनुष्य पृथ्वी, पानी, बनस्पति अग्नि पशु पक्षी आदि अनेक जोंकों की हिंसा करता है और उससे पाप कर्म का संग्रह करता है।

३-मान

मान का अर्थ है — आदर-सुत्कार। मनुष्य मान-सम्मान या आदर-सुत्कार पाने के लिए अनेक तरह के दुष्कृत्य करता है। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए मनुष्य छद्म-कपट करता है, अपने से कमजोर व्यक्तियों को आर्तव्य करता है, बराता है घमकाता है। इस तरह मान-सम्मान की चाह के बरीमूव हुआ मनुष्य मनुष्यों का शोषण करना, निरपराध प्रस्थियों पर प्रहार करता है और यदि शक्तिशालि हुआ तो युद्ध का वाजानल मुहम्य देता है। किसी न जग अ अपमान किया या आवेश नही माना कि उसका हिमाग गले हो जाता है और वह उसका बदला दून की नदी बहाकर ही सता है। बक्रवर्ती सम्राट भरत ने कवल अपना आवेश न मानन के कारण अपने छोटे भाइ वातुप्सी पर आक्रमण किया था। आज भी मनुष्य अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरों को कुचढते हुए जग भी नही हिचकिचाता। इसके अतिरिक्त वह और भी दुष्कर्म करता है — अधिकारियों को रिरबत देता है; उन्हें सामिप भोजन खिलाता है, मदिरा पिलाता है, वरपाक्य की सेर कराता है। इस प्रकार मान-सम्मान के लिए मनुष्य अनेक दुष्कृत्यों में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का वपाजन करता है और परिकल्प स्वरूप चारमि में परिभय करवा है।

४- पूजन

अन्न, वस्त्र, जल, पुष्प-फल आदि से या पशु-पक्षी का बलिदान करके देवी, देवताओं को प्रसन्न करना पूजन कहलाता है। अज्ञानी लोक पूजा के नाम पर अनेक मूक प्राणियों की तथा पुष्प, फल, जल आदि ऐकेंद्रिय जीवों की ब्यर्थ हिंसा करके कर्मों का संग्रह करते हैं।

५- जाति-जन्म

जाति का अर्थ है—जन्म। पुत्र आदि के जन्म पर तथा जन्म दिन की याद में मनुष्य अनेक तरह आरम्भ-समारम्भ के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त परलोक में अच्छा जन्म मिलेगा। इस लोभ से कई अज्ञ व्यक्ति जल-प्रवाह में प्रवाहित होते हैं, गंगा की तेज धारा में जल-समाधि लगाते हैं, स्त्री को मृतपति के साथ जला देते हैं। पति के साथ पत्नी के जलने की परम्परा को सतीप्रथा कहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतपति के साथ जलने से अगले जन्म में उसे वही पति मिलेगा। इस तरह जन्म को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य आत्म-हत्या जैसा जघन्य कार्य एवं अन्य हिंसक कार्य करके कर्मों का संग्रह करता है।

६-मरण

मरण अर्थात् मृत्यु के लिए मनुष्य अनेक दुष्कर्म करता है। वर्तमान के दुःखमय जीवन से घबराकर कष्ट से बचने के लिए मनुष्य त्रिष खाकर गले में रस्सी का फंदा डालकर, मकान की छत आदि से गिरकर या अन्य किसी साधन से आत्म-हत्या करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु से बचने के लिए मास मदिरा युक्त औषधों का सेवन करता है, देवी-देवताओं के सामने पशुओं का बलिदान करता है। इस तरह मृत्यु के निमित्त भी मनुष्य अनेक पापजन्य कार्य करता है।

७-भोजन

भोजन-मुक्ति को कहा गया है। मुक्ति पाने के लिए भी वाल-अज्ञानी जीव हिंसा एवं पापों का आसेवन करते हैं। कई लोग मुक्ति पाने के लिए पञ्चाग्नि तापते हैं, वृक्ष से पैर बाध कर उल्टे लटक जाते हैं और नीचे आग जला देते हैं, सर्दों की ऋतु में घटों पानी में खड़े रहते हैं, केवल कन्द-मूल या गैवाल का भोजन करते हैं। इस तरह मुक्ति पाने के हेतु अनेक पाप कार्य करके अज्ञानी जीव कर्मों का संग्रह करके ससार में ही परिभ्रमण करते हैं।

“जातिमरण-मोचनाए” का यदि “जातिमरण मरण न मोचन न,” जातिमरणमोचन” यह विमर्श न मानकर “जातिमरण मरण न जातिमरणे तयो मोचनाय ऐसा विमर्श किया जाए तो उसका अर्थ होगा कि जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए अनक तरह की साधन क्रियाएँ करते हैं, ब्रह्म तप करते हैं, पञ्चाम्नि तपते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए साधन अनुष्ठान करके कई भक्त प्राणी कर्मों का संग्रह करते हैं।

दुःख प्रतिपाद

दुःख-प्रतिपाद का अर्थ है—दुःखों से सर्वथा छुटकारा पाना। प्रत्येक व्यक्ति दुःखों से मुक्त-अमुक्त होना चाहता है। पर उसे सम्मार्ग का ज्ञान नहीं होने से अनेक अशुभप्रणी वृत्तियों का सेवन करते हैं। संसार में अमोर-परीव, ऊच-नीच, शोषक शोषित आदि बगैरे एवं जातियों का पक्ष रखा संघर्ष दुःख से छुटकारा पाने का ही प्रतीक है। दुःखों से मुक्त होने के लिए मनुष्य धर्म-अनुचित स्वधर्मों से दिन रात घन बटोरने एवं परिवार बढ़ाने में लगा रहता है। घन और जन की अभिवृद्धि के लोभ में आकर वह अनेक दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का संग्रह करता है।

इस तरह मनुष्य का जीवन सांसारिक कामनाओं से आविष्ट है और वह उनकी पूर्ति के निमित्त रात-दिन बिभिन्न कर्मों में संलग्न रहता है। इस संघर्ष में संसृष्ट के एक विद्वान आचार्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है—

“आशी प्रतिष्ठाविमले प्रयासो दारेण परमाद् पृथिव्यं सुतेव ।
कर्तुं पुनस्तेव गुरु प्रकथं वैप्या तनुज्वा परसंभवत् ।

अर्थात्—गृहस्थों का सर्वप्रथम प्रयास धन-केत प्रकारेण संसार में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रहता है। दूसरे स्त्री को पाने एवं तीसरे में पुत्र्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तदनन्तर वे अपने पुत्रों को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह पक्षी की सुई की तरह उनकी प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान रहता है। उनकी अवृत्त कामनाओं का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक बलवत् रहता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपने अन्तर कामनाओं या अभि-
लाषाओं के बलीभूत होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब उसे क्रिया के देव-

उपादेयता के स्वरूप का सम्यक्त्वया बोध हो जाता है और वह परिज्ञा—विवेक युक्त होकर साधना में प्रवृत्त होता है फिर वह ससार में अनन्त काल तक परिभ्रमण कराने वाले पाप कर्म से सहज ही वच जाता है। क्योंकि जब तक क्रिया में विवेक जागृत नहीं होता तभी तक पाप कर्म का बन्ध होता है। विवेक जागृत होने के बाद साधक द्वारा की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। और जब साधक ज्ञान के द्वारा क्रिया के वास्तविक स्वरूप को समझकर त्यागपथ पर गतिशील होता है, फिर शनैः-शनैः क्रियाओं का परित्याग करता हुआ एक दिन ससार में रोक रखने वाली क्रिया मात्र से मुक्त हो जाता है। साधना की चरम सीमा को लाघकर साध्य को सिद्ध कर लेता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले क्रिया सन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे और फिर उनमें विवेक पूर्वक गति करे। इससे साधक ससार सागर को पार करके एक दिन कर्म बन्धन की कारण-भूत क्रियाओं से भली प्रकार छुटकारा पा लेगा।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार क्रियाओं की इच्छा—परिमितता बताते हुए कहते हैं—

मूलम्—एयावन्ती सव्वावन्ती लोगंसि कम्मसमारम्भा परिजाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥

छाया—एतावन्तः सर्वेलोके कर्म समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति ।

पदार्थ—लोगसि—लोक में। एयावन्ती—इतने ही। सव्वावन्ती—सर्व। कम्मसमारम्भा—कर्म सम्भारम्भ—क्रिया विशेष। परिजाणियव्वा—परिज्ञातव्य—जानने योग्य। भवन्ति—होते हैं।

मूलार्थ—समस्त लोक में कर्म बन्धन की हेतुभूत इतनी ही क्रियाएँ होती हैं—जितनी पूर्व सूत्र में बताई गई हैं (२७ क्रियाएँ)। न इस से अधिक होती हैं और न कम, ऐसा समझना चाहिए।

हिन्दी-विवेचन—

क्रिया के स्वरूप एवं भेदों का वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रस्तुत सूत्र

† जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे; जयसए,

जय भुञ्जन्ती-भासती, पव्व कम्म न बन्धइ ।”

दशवैकालिक सूत्र, ४, ६

में यह बताया गया है कि कर्मकथन की हेतुमूल जितनी क्रियाएँ बताई गई हैं संसार में उससे म्यूनाधिक क्रियाएँ नहीं हैं। प्रस्तुत सूत्र में दृढ़ता के साथ पूष सूत्रों में परिचित विषय का समर्थन किया गया है और साधक को प्रेरित किया गया है कि वह क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप को समझकर उनमें विवेक पूषक गति करे अर्थात् पहले हेय-उपादेय का भेद करके हेय को सर्वथा त्यागकर साधना में तेजस्विता ध्यान बाड़ी, साधक के निकट पहुँचाने वाली उपादेय क्रियाओं को स्वीकार करे और यथासमय उनका भी यथावश्यक त्याग करता हुआ एक दिन किया साधक का परित्याग करने, अष्टम का ही नहीं संपूर्ण शुभ प्रवृत्तियों से भी निवृत्त बने। इसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि कर्म फल की हेतुमूल इतनी ही क्रियाएँ हैं। साधक को इनका परिज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान होने पर ही साधक उनसे बिरत हो सकेगा अतः उनके स्वरूप धारि का वर्णन करके सूत्रकार उनसे (क्रियाओं से) बिरत होने का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

मूलम्—जस्तेते लोगसि कम्मसमारंभा परिणयाया भवन्ति
से हु मुणी परिणयाय कम्मे ॥१३॥ तिवेमि ।

ध्याया—यस्य एते साक कर्मसमारम्भा परिज्ञाता भवन्ति स स्वहृ^१ मुनिः
परिज्ञात कर्मा । इति प्रतीयमि ।

परार्थ—जस्त—जिस मुमुक्षु के । एते—वे (पूर्वोक्त) । कम्मसमारम्भा—कर्म समारम्भ—
विषय विषयेय । परिणयाया—परिज्ञात । भवन्ति—होते हैं । से—वह । मुणी—मुनि । परिणयाय
कम्मे—परिज्ञात कर्मा होता है । तिवेमि—ऐसा मैं करता हूँ ।

मूलाध—जिस मुमुक्षु को पूर्वोक्त कर्म समारम्भ परिज्ञात है वह मुनि
परिज्ञातकर्मा—कर्म और क्रिया के स्वरूप को मली भाँति जानने और जान
समर्थ कर त्याग करने वाला तथा विवेक-युक्त समय साधना में प्रवृत्त
होता है ।

हिन्दी-विवेचन—

ज्ञाताऽऽरम्भीय आदि अष्टविध कर्मों के कथ की कारण क्रिया विरोधा है,
कही को कर्म समारम्भ कहते हैं। उनका मली-भाँति ज्ञाता अर्थात् कर्मकथ के कारणमूल
क्रियाओं के सम्यक्कर्तव्य जानने तथा तदनुसार उनका परित्याग करने वाला, जो मुनि

है वह परिज्ञात कर्मा कहलाता है। परिज्ञात कर्मा का तात्पर्य है— वह मुनि जो ज्ञ परिज्ञा से उसके वास्तविक स्वरूप को जानता, समझता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उसका परित्याग करता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह ज्ञान पूर्वक आचरण में प्रवृत्त होता है। उसका ज्ञान आचरण से समन्वित है और आचरण ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिमय है। उसके जीवन में ज्ञान और क्रिया का या यों कहिए कि विचार और आचार का विरोध नहीं, समन्वय है। और इन दोनों का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा को क्रिया से सर्वथा निवृत्त करने वाला है। किसी भी गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर पहुँचना है पहले उस स्थान का एवं उसके रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है और फिर तदनुरूप क्रिया की आवश्यकता है। ज्ञान और क्रिया के सुमेल से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है— चाहे वह गन्तव्य स्थान लौकिक हो या लोकोत्तर।

मुनि शब्द की व्याख्या करते हुए आगम में कहा गया है कि “वन में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, अपितु ज्ञान से मुनि होता है”। जिस साधु के जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, आलोक है वह मुनि है, भले ही वह जंगल में रहे, पर्वतों की गुफाओं में रहे या गाँव एवं शहर में रहे। स्थान से उसके जीवन में कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि उसके जीवन में ज्ञान है। टीककार आचार्य शीलाक ने मुनि शब्द को यही परिभाषा की है। उन्होंने लिखा है कि “जो मननशील है या लोक की, जगत की त्रिकालवर्ती अवस्था को जानने वाला है, वह मुनि है”। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिस साधक को क्रिया की हेय-उपादेयता का सम्यक्तया परिबोध है और जो परिज्ञा—विवेक के साथ संयमसाधना में प्रवृत्त है, वह मुनि है और वही मुनि परिज्ञात-कर्मा है।

क्रिया सन्धी सम्पूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष यह है कि साधक कर्म बन्धन की हेतु भूत क्रिया के स्वरूप का सम्यक्तया बोध करके उससे निवृत्त होने का प्रयत्न करे। क्योंकि प्रत्येक साधक का मुख्य उद्देश्य क्रिया मात्र से सर्वथा निवृत्त होना है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है या सीधी-सी भाषा में कहे तो निर्वाण पद को प्राप्त करना है। इसलिए साधक की साधना में तेजस्विता एवं गति पाने के लिए प्रस्तुत प्रकरण में

ॐ उत्तराध्ययन, २४, ३१-३२।

‡ मनुते मन्यते वा जगत्स्त्रिकालावस्थामिती मुनि”

आचार्य टीका १, १, १, ११

संसार में परिभ्रमण कराने की कारखमूत क्रिया के स्वरूप को ज्ञान-समझ कर स्वामी को प्रेरणा दी गई है ।

‘इतिब्रवीत्’ का अर्थ है—इस प्रकार मैं तुम से कहता हूँ । इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से यह है कि आर्य मुनि स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि—हे जम्बू ! मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है, वह जैसा भगवान् महाश्वर के मुख से सुना है वैसा ही कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ । ‘इतिब्रवीत्’ के अन्तर में यही रहस्य अन्वर्तित है । और इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि आत्म के अर्थ रूप से उपदेष्टा तीव्रकर ही होते हैं तबकर केवल उनके उपदेश को सूत्र रूप में प्रमित करते हैं । यही बात सूत्रकार ने ‘इतिब्रवीत्’ शब्द से अति-व्यक्त की है ।

॥ शत्रुपक्षि प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में सामान्य रूप से आत्मा के अस्तित्व का तथा आत्मा का लोक, कर्म और क्रिया के साथ किस तरह का सन्ध है और यह आत्मा ससार में क्यों परिभ्रमण करती है, इस बात को समझाया गया है। कर्मबन्धन की कारणभूत क्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले दुखों का वर्णन करके सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो साधक परिज्ञातकर्म होता है अर्थात् ज परिज्ञा (ज्ञान) के द्वारा कर्म बन्ध एवं ससार परिभ्रमण के कारण को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा (आचरण) के द्वारा उनका परित्याग करता है, वही मुनि है। क्योंकि मुनि पद को वही पा सकता है, जो ससार परिभ्रमण एवं कर्म बन्ध की कारणभूत क्रियाओं से विरक्त हो जाता है और इस विरक्ति के लिए पहले ज्ञान का होना जरूरी है। अतः ज्ञान और आचार से युक्त साधक ही मुनि होता है। जो व्यक्ति क्रियाओं, के स्वरूप का बोध भी नहीं करता है और न उन्हें त्यागने का प्रयत्न करता है वह मुनि नहीं बन सकता और न कर्म बन्ध से मुक्त ही हो सकता है। क्रिया में आसक्त व्यक्ति ज्ञानाचरणीय आदि कर्मों का बन्ध करता रहता है और परिणाम स्वरूप पृथ्व्यादि छ ज्ञाय रूप योनियों में परिभ्रमण करता फिरता है। इस लिए यह आवश्यक है कि पृथ्व्यादि योनियों के स्वरूप को भी समझ लिया जाए, जिससे साधक उनकी हिंसा एवं पाप कर्म के बन्ध से सहज ही बच सके। इस उद्देश्य से कि जीव-अजीव एवं आरभ-समारभ के ज्ञान से शून्य अज्ञ जीव पृथ्व्यादि के जीवों को किस प्रकार सताते हैं, परिताप देते हैं, इस बात को बताते हुए सूत्रकार दूसरे उद्देशक को प्रारंभ करते हुए कहते हैं—

मूलम्—अद्रे लोए परिजुण्णे दुसंबोहे अविजाणए ।

**अस्सिं लोए पव्वहिंए तत्थ-तत्थ पुदो पास आतुरा परिता-
वेन्ति ॥१॥**

† 'आतुरा तथा परितावेन्ति' यह पद 'लोक' का विशेषण होने से एक वचनात होना चाहिए, परन्तु सिद्धांत शैली के कारण यहाँ एक वचन के स्थान पर बहुवचन दोपावह नहीं है।

छाया-आर्त लोकाः परिद्वय न (परिर्क्षार्थं) दुस्संघात अविघ्नायकः अस्मिन्
लोक प्रव्यधित तत्र-तत्र पृथक् परम आसुरा परित्यापयन्ति ।

परार्थ—बट्टे—मान—पीड़ित । परिद्वये—प्रगल्भ ज्ञानादि में हीन । दुस्संघाते—रठिक्का में
बोझ प्राप्त करने मान । अविघ्नायक—विघट्ट बोझ रहित । परमहिण—विमेष पीड़ित ।
अस्ति लोके—इस पृथ्वीवाय मोक्ष में । तत्र-तत्र—मनन आदि उत-उत । बुद्धो—विद्वान् ।
आरमा के उत्पन्न होने पर । परित्यापयति—पृथ्वीवाय के जीवा की परिताप देने हैं ।
पात—इं छिपाया तु देव ।

मूलार्थ—आय मुषमा स्वामी जन्म स्वामी में कहते हैं कि हे जन्म !
विषय वपमादि कलशों से पांडित नान-विवक्ष स रहित दुलभ बोधि प्राणी
इन व्यधित पीड़ित एवं दुःखित पृथ्वीवायिक जीवों को खान खोन्ने आदि
अनक तरह के कार्यों के लिए परिताप देते हैं उन्हें विषय रूप से सतप्त करते
हैं दुःख एवं सकलेश पशुचाते हैं ।

हिन्दी विवरण

प्रस्तुत सूत्र का पिछले सूत्र के साथ क्या संबंध है, यह हम छिदीव
छेदेराफ की भूमिका में स्पष्ट कर चुके हैं । परन्तु इस सूत्र का पिछले छेदेराफ के
साथ परपरागत संबंध भी है । वह इस प्रकार है—आचारंग सूत्र के आरंभ में
कहा गया है कि इस संसार में किसी जीवों को संज्ञा—ज्ञान या सम्बन्ध बोध नहीं
होता । क्यों नहीं होता ? इसका समाधान प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । “बट्टे लोके,
इत्यादि पदों का तात्पर्य यह है—

आर्त—आर्त शब्द का सामान्य अर्थ पीड़ित होता है या बट्टे दुःखों एवं
आपत्तियों से आवेष्टित व्यक्ति को भी आर्त कहते हैं । परन्तु यहाँ राग-द्वेष एवं
कृपाओं से आवृत विषय-वासना के वल्लभ में फंसे हुए व्यक्ति को, प्राणी को
आर्त कहा है । क्योंकि विषय-कृपाएं एवं राग-द्वेष के वशीभूत दृष्टि आत्मा अपने
द्विषाहित को मूख जाता है और नानाविध पाप कार्यों में प्रवृत्त होकर कर्मों का कर्म
करता है और परित्याग स्वरूप जन्म मरण और मरण के प्रवाह में प्रवहमान होता
हुआ दुःख एवं पीड़ा का संघटन करता है । इस लिए मोक्ष मान भाया, लोभ, रज-
द्वेष, विषय-विचार तथा धर्म और चारित्र्य मोहनीय कर्म से युक्त समस्त संसारी जीव
आर्त कहे जाते हैं । क्योंकि वे इन दुष्कर्मों से युक्त होकर संसार में परिभ्रमण करते
जाते हैं, रात-दिन जन्म-मरण के जाड़ में धुंसे जाते हैं ।

लोक —

लोक क्या है ? एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के समस्त गति एवं योनियों के जीवों के समूह को लोक कहते हैं ।

परिद्यून—

जो जीव औपशमिक आदि प्रशस्त परिणामों से रहित हैं और मोक्ष मार्ग में सहायक साधनों से दूर हैं, उन अज्ञानी जीवों को “परिजुष्णे-परिद्यून” शब्द से अभिव्यक्त किया है । परिद्यून के भी द्रव्य और भाव दो भेद किए गए हैं । द्रव्य परिद्यून के सचित्त और अचित्त के भेद से दो प्रकार हैं । जीर्ण-शीर्ण शरीर या परिजीर्ण वृक्ष को सचित्त परिद्यून और पुराने वस्त्र आदि को अचित्त परिद्यून कहा है । और औदयिक भाव से युक्त प्राणी में जो प्रशस्त ज्ञान या सम्यग्ज्ञान के अभाव को भाव परिद्यून कहा है ।

यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा उपयोग लक्षण वाला है । उसमें ज्ञान का कभी भी सर्वथा लोप नहीं होता । अतः प्रस्तुत प्रकरण में जो ज्ञान का अभाव कहा गया है, वह प्रशस्त सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा से समझना चाहिए, न कि ज्ञान मात्र की अपेक्षा से । क्योंकि एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के सभी प्राणियों में ज्ञान का अस्तित्व रहता ही है । यह बात अलग है कि कुछ जीवों में उसका अपकर्ष दिखाई देता है, तो कुछ में उत्कर्ष । क्योंकि ज्ञान का विकास क्षयो-पशम पर आधारित है । ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होगा आत्मा में उतना ही ज्ञान का उत्कर्ष दिखाई देगा । और ज्ञानावरणीय कर्म जितना अधिक उदयभाव में होगा उतना ही अधिक ज्ञान का अपकर्ष परिलक्षित होगा । इसलिए भाव परिद्यून शब्द के अर्थ में जो प्रशस्त ज्ञान का अभाव बताया गया है, वह सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए ।

ज्ञान का सत्र में अधिक उत्कर्ष मनुष्य जीवन में परिलक्षित होता है और अधिक अपकर्ष एकेन्द्रिय जीवों में और उसमें भी सूक्ष्म निगोद के जीवों में दिखाई देता है । यों कहना चाहिए कि यहीं से ज्ञान का क्रमिक विकास होता है । जब आत्मा सूक्ष्म से वादर एकेन्द्रिय में आता है, तो उसके ज्ञान में कुछ उत्कर्ष होने लगता है । इसी तरह द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय में और पञ्चेन्द्रिय में भी सन्ती अस्न्ती, पशु-पक्षी आदि की अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ आत्मा जब मनुष्य जीवन में पहुँचता है, तो उसके ज्ञान का अच्छा विकास हो जाता है । मनुष्य जीवन का केन्द्र बिन्दु है । और योनियों में विकास का क्रम रहा हुआ है, परन्तु पूर्ण विकास का

अवसर मनुष्य क अतिरिक्त किमो योनि में भी नहीं है। यहां तक कि देव भी पूरा विकास करने में सबका असमर्थ हैं। मनुष्य ज्ञान के चरम उत्कर्ष को भी छू सकता है और अपकर्ष की चरम सीमा पर भी जा पहुंचता है। वह उत्कर्ष और अपकर्ष के मध्य में पड़ा है। उसके एक ओर उद्यावत्त है, तो दूसरी ओर अस्तावत्त। जब मानव उत्कर्ष की ओर गतिशील होता है तो मयज्ञ, मयदर्शी बनकर सिद्धरूप को पा जाता है और जब पतन की ओर लुढ़कन लगता है, तो ठठ निगोश में और उसमें भी सूक्ष्म निगोश में जा पहुंचता है और अनन्त काल तक अज्ञान अंधकार में मग्न रहता है, विकास, उत्कर्ष क अमूर्ख अवसर को हाथ से रगो देता है। अस्तु प्रस्तुत सूत्र में प्रमुख परिदृश्य शब्द आदित्य भाव की अभिरुता की अपेक्षा संश्लेषण हुआ है।

“दुस्तंभोष” पद विषय-रूपाय एवं मोह स युक्त तथा प्रशस्त ज्ञान सं शून्य व्यक्तियों की अवस्था का परिसूचक है। “दुस्तंभोष” शब्द का सीधा सा अर्थ है— जिस व्यक्ति को घम मार्ग में या संस्कार्य में लगाना दुष्कर है अथवा जिसे प्रविशोधित न किया जा सके। प्रश्न किया जा सकता है कि भारत को दुस्तंभोष कहने का क्या अभिप्राय है? वह सरलता से क्यों नहीं समझना? इसका समाधान करने के लिए प्रस्तुत सूत्र में “अविषाणय—अविज्ञातक” पद का प्रयोग किया है। “अविषाणय” का अर्थ है— गिष्ठिष्ठ बोध या ज्ञान से रहित और यह हम प्रत्यक्ष में इच्छते हैं कि व्यावहारिक बोध से रहित मूर्ख किमी भा धात को जल्दी नहीं समझता। इसलिए विशिष्ट विचारकों न ठीक ही कहा है कि मूर्खों को समझने क लिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसमें बोध नहीं है, विषय नहीं है वह अपने हठ का जोड़कर अपनी से सम्मार्ग पर नहीं आ सकता। टेरे मोह को भाग में तपाकर सीधा-सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें तत्व है, नम्रता है। परन्तु टेरे-मेरे ठूठ-खकड़ी के लम्ब को सीधा बनाना दुष्कर ही नहीं अपितु दुष्कर है। यही स्थिति विशिष्ट बोध-ज्ञान एवं विवेक विकसित जीवों की है इसलिए उन्हें दुर्बोधि जीव कहा है।

इस तरह संसार में परिभ्रमणशील जीव आरंभ-समार्भ का आश्रयीभूत होने से संतस्त है व्यथित है, व्यस्त है। जिसमें मनस्य विषय रूपाय एवं स्वार्थ के बारीभूत होकर कृपि कृप्य गृहनिर्माण, एवं लान आर्नि क लिए पट्टीकाय के जीवों को संताप एवं पीड़ा पहुंचाते हैं तथा उनकी हिंसा करने हैं। यह कहना चाहिए कि कर्मजन्म आचरण की विभिन्नता के कारण संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं— कुछ विषय-रूपाय से पीडित होते हैं, कुछ शरीर से पीडित होते हैं, कुछ प्रशस्त ज्ञान

से रहित या विवेक-विकल होते हैं, दुर्वोधि या विशिष्ट बोध से रहित होते हैं, और ये सब तरह के प्राणी अपने भौतिक सुख प्राप्ति के लिए अनेक साधनों तथा अनेक तरह से पृथ्वीकायिक जीवों का सहार करते हैं। इसलिए आर्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू से कहते हैं कि—“हे शिष्य ! तू इनकी स्वार्थ-परायणता को देख—समझ।” इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इन आर्त एवं अज्ञ जीवों की विवेक विकलता एवं दूसरे प्राणियों को सताप देने की बुरी भावना एवं कार्य पद्धति को देख—समझ कर उससे बचकर गतिशील हो अर्थात् उनकी तरह अपने स्वाथ को साधने के लिए पृथ्वीकाय के जीवों का सहार मत कर।

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया कि आर्त एवं दुर्बुद्धि युक्त जीव अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं। इससे मन में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि पृथ्वीकाय में कितने जीव हैं अर्थात् एक या अनेक ? इसी बात का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सन्ति पाणा पुढो सिया लज्जमाणा पुढो पास अण-गारामो त्ति एगे पवयमाणा जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं पुढवि-कम्मसमारंभेणं पुढविसत्थं समारंभेमाणा अणणे अणेरुवे पाणे विहिंसइ ॥१५॥

छाया--सन्ति प्राणाः पृथक् श्रिता लज्जमानाः पृथक् पश्य अनगारा स्मः इति एके प्रवदमानाः यत् इदम् विरूपरूपैः शस्त्रैः पृथिवी कर्म—समारम्भेण पृथिवीशस्त्र समारम्भमाणः अन्यान् अनेक रूपान् प्राणान् विहिंसन्ति ।

पदार्थ—पाणा—प्राणी। पुढो—पृथक्-पृथक् रूप से। सिया—पृथ्वी के आश्रित हैं। लज्जमाणा—सयमानुष्ठान-परायण पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा से विरत। पुढो—प्रत्यक्ष-ज्ञानी-अवधि, मन पर्यव या केवल ज्ञान से युक्त तथा परोक्ष ज्ञानी-मति और श्रुत ज्ञान से युक्त। पास—तू देख। एगे—कोई एक। अणगारामो त्ति—हम अणगार हैं इस प्रकार। पवयमाणा—बोलते हुए। जमिणं—इस पृथ्वीकाय को। विरुवरुवेहिं—अनेक तरह के सत्थेहिं—शस्त्रों के द्वारा। पुढवि-कम्म-समारम्भेण—पृथ्वीकाय-सबन्धी आरम्भ-समारम्भ

† “विहिंसइ” क्रिया का कर्ता ‘एग’ ‘पद बहुवचनात् है, इसलिए क्रिया भी बहुवचनात् होनी चाहिए। परन्तु आर्ष होने के कारण बहुवचन के स्थान में एकवचन का आश्रयण है।

करने न। पूर्ववत्सर्व—पृथ्वी काय के सत्त्व का। समारम्भेभावा—प्रयोग करते हुए। अन्वे-
यनेय कहे—उक्त पृथ्वीकाय के आश्रित वस्तु अनेक तरह के जीवों के। पाने—प्राप्ति की।
विहित—दिशा करना है।

मूलार्थ—ह सिष्य। पृथ्वीकाय के जाव प्रत्येक शरीर वाल और एक
दूसरे स संबंधित है। इसलिये हिंसा से निवृत्त होन वाला साधक प्रत्यक्ष
और परलोक ज्ञान स इन जीवों के स्वरूप को जानकर तथा लोकोत्तर
मज्जा स मुक्त हो कर पृथ्वीकायिक जीवों की रक्षा करता हुआ विवरण
करता है। इसक विपरीत कुछ विचारक अपन आपको अनगार त्मागी
एव जीवा क सरलक होने का दावा करते हुए भी अनक तरह के अस्वा-
भ्यों मे पृथ्वीकाय का आरम्भ-समारम्भ करक जावो की हिंसा करते है
आरम्भ-समारम्भ एव पृथ्वी के दाम्त्र से व पृथ्वीकाय क जीवों का ही
नही अपितु इनके आश्रय मे रहे हुए पानी वनस्पति द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय
आदि जीवा की भी घात कर्त हैं। इस बात को तू दक्ष समझ।

हिन्दी विवेचन—

प्रस्तुत सूत्र मे यह कहा गया है कि पृथ्वीकाय प्रत्येक शरीरी है। अन्वयाव
है और उनका शरीर अंगुल के असंख्यानवें भाग जितना बड़ा है। व सब जीव पृथ्वी-
काय के आश्रित हैं। कुछ लोग पृथ्वी को एक वस्तु क रूप में मानते हैं। परन्तु
जैनदर्शन को यह मान मान्य नहीं है। क्योंकि समस्त पृथ्वी को एक तही अनक
जीवों की प्रतीति स्पष्ट होती है। इस लिये उसे एक वस्तु क रूप में मानना युक्ति-
मंगत नहीं है। यह एक जीव क आश्रित नहीं अपितु असंख्यात जीवों का पिरक
है। उसम पृथ्वीकाय की वेतनता और असंख्य जीव मुक्त होनो बातें सिद्ध
हो जाती हैं।

ही जितनी भी वस्ती में जीते अनेकों तिन होने हैं वीमे पृथ्वीकाय में स्थित जीव
निम्न २ शरीर में रहते हैं। आचारण वनस्पति की तरह इसके एक शरीर मे अदम्य जीव
परी रहते। इसके एक शरीर में एक जीव ही रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को प्रत्येक शरीरी
कहते हैं।

इएक वैवरावस्थिता पृथ्वी।

इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष † ज्ञान से युक्त सयमशील अनगार-मुनिजन पृथ्वीकायिक जीवों के आरम्भ-समारम्भ में निवृत्त होकर उनकी रक्षा में सलग्न होकर सयम का परिपालन करते हैं। परन्तु, इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो अपने आप को अनगार-साधु, मुनि कहते हुए भी अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हैं और उसके साथ-साथ पृथ्वी के आश्रित रहे हुए वनस्पति आदि अन्य जीवों का घात करते हैं। इस तरह सूत्रकार ने कुशल और अकुशल या निर्दोष और सदोष अनुष्ठान का प्रतिपादन किया है। जिन साधकों के जीवन में सद्ज्ञान है और क्रिया में विवेक एवं यतना है, उनकी साधना कुशल है, स्वयं के लिए तथा जगत के समस्त प्राणिओं के लिए हितकर है, सुखकर है। परन्तु अविवेक पूर्वक की जाने वाली क्रिया अकुशल अनुष्ठान है, भने ही उससे कर्ता को क्षणिक सुख एवं आनन्द की अनुभूति हो जाए, पर वास्तव में वह सावध्य अनुष्ठान स्वयं के जीवन के लिए तथा प्राणी जगत् के लिए भयावह है।

प्रस्तुत सूत्र के आधार पर मानव जीवन को दो भागों में बाटा जा सकता है—१-त्याग प्रधान-निवृत्तिमय जीवन और २-भोग प्रधान-प्रवृत्तिमय जीवन। साधारणतः प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निवृत्ति-प्रवृत्ति दोनों ही कुछ अंश में पाई जाती हैं। त्याग प्रधान जीवन में मनुष्य दुष्कर्मों से निवृत्त होता है तो सत्कर्म में प्रवृत्त भी होता है। यों कहना चाहिए कि असंयम से निवृत्त होकर सयम मार्ग में प्रवृत्ति करता है, और जीवन में भोग-विलास को प्रधानता देने वाला व्यक्ति रात-दिन वासना में निमज्जित रहता है, पाप कार्यों एवं दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहता है और सत्कार्यों से निवृत्त भी होता है। तो प्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्वय दोनों प्रकार के जीवन में परिलक्षित होता है और यह भी स्पष्ट है कि त्यागप्रधान-निवृत्तिमय जीवन भी प्रवृत्ति के बिना गतिशील नहीं रह सकता, जब तक आत्मा के साथ मन, वचन और काय-शरीर के योगों का सवन्ध जुड़ा हुआ है, तब तक सर्वथा प्रवृत्ति छूट, भी नहीं सकती। फिर भी त्याग-निष्ठ और भोगासक्त जीवन में बहुत अन्तर है दोनों की निवृत्ति-प्रवृत्ति में एकरूपता नहीं है।

निवृत्तिपरक जीवन में निवृत्ति और त्याग की ही प्रधानता है—सावध्य प्रवृत्ति को तो उसमें जरा भी अवकाश नहीं है, जो योगों की अनिवार्य प्रवृत्ति होती है उसमें विवेकचक्षु सदा खुले रहते हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया सयम को परिपुष्ट करने तथा निर्वाण के निकट पहुँचने के लिए होती है, अतः उनकी प्रवृत्ति में प्रत्येक प्राणि, भूत, जीव और सत्त्व की सुरक्षा का पूरा २ ध्यान रहता है। वे महापुरुष त्रिकरण और त्रियोग से किसी

† भवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष और मति एवं श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान माना है।

श्री जीव को पीड़ा एवं कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि उनकी हार्दिक भावना समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने की रखी है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं साम्य को सिख करने के लिए उन्हें प्रवृत्ति करनी पड़ती है। इस लिए वे सदा-सर्वदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिना आवश्यकता के कोई क्रिया या हरकत न की जाए। अतः उनका खाना-पीना, पहना-फिरना, बैठना-उठना, सोचना आदि सब कार्य विवक, यतना एवं मर्यादा के साथ होते हैं। इस से यह स्पष्ट हो गया कि साधक के जीवन में प्रवृत्ति होती है, परन्तु जीवन में उसका ग्रेष्म स्थान माना गया है, आवश्यक कार्य में ही प्रवृत्ति करने का आवेक्ष है और वह भी विवक एवं यतना के साथ करने को आता है और अन्ततः उसका सर्वथा त्याग करने की बात कही है। इसका कारण यह हुआ कि निश्चय दृष्टि से प्रवृत्ति का त्याग्य माना है। इसलिये साधक आवश्यकता में अनिवार्यता के कारण मध्यम मार्ग में निर्दोष प्रवृत्ति को स्थान होते हुए भी उसके त्याग का लक्ष्य होने के कारण त्याग-मार्ग जीवन को निवृत्ति परक जीवन ही कहा जाता है। क्योंकि जैन दर्शन का मूल लक्ष्य समस्त कर्मों एवं क्रियाओं से निवृत्त होना है। अतः निवृत्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महायुक्त मूल निर्दोष प्रवृत्ति करने वाला साधक ही वास्तव में आचार है, मुनि है और पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा से पूरी तरह बचकर रहने का प्रयत्न करता है।

मोक्ष प्रधान जीवन में निवृत्ति को विशेष स्थान नहीं है। क्योंकि वहां जीवन का मुख्य मोग-विकास मान लिया गया है। और मुख्य निर्धारण के अनुरूप ही जीवन को ढाला गया है। बा दाजा जा रहा है। जो कहना चाहिए कि जीवन में मोग-विकास एवं पञ्चम्य को प्रधानता देने वाले व्यक्ति रात-दिन विषय वासना एवं पक्षोराम में निमग्न रहते हैं। उनका प्रत्येक क्षण भौतिक साधनों का संगृहीत करने तथा अपन रथाओं को साधने के लिए नहीं-नहीं स्त्री-मनो-व्यवसाय बनाने में बीतता है। और येन-कन प्रकारेण वे मोग-साधना को, भौतिक-सुख-साधनों को बढोरन में संलग्न रहते हैं। और उसके लिए ब्रह्म-कपट शोषण हिंसा आदि सभी दुष्कर्म करने में वे जरा भी संकोच नहीं करते। इस तरह रात-दिन साधन कार्यों में मग्न रहते हैं। इस कारण पृथ्वीकाय ही बना अन्य पञ्चम्य शोषण नहीं पञ्चम्य तक के प्राणी उनके स्वार्थ की भागा में स्वाहा हो जाते हैं। इस तरह वे दुष्कर्मों में मग्न हो कर स्वयं तथा प्राणीगत के लिए मया-यह बन जाते हैं।

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आपको अनगार मुनि कहते हैं और सर्व प्राणी जगत् की रक्षा करना अपना मुख्य कर्तव्य बताते हैं। परन्तु उनका जीवन उनके कर्म की विपरीत दिशा में गतिमान होता है। वे जो गृहस्थों की तरह जन्तु आदि प्राणियों में सक्रिय रूप से भाग ले कर पृथ्वीकाय तथा उसके आश्रित अन्य अनेक जीवों की हिंसा

करते हैं। अतः उन्हें भी प्रवृत्ति में प्रवहमान बताया गया है।

निष्कर्ष यह निकला कि त्याग प्रधान-निवृत्तिमय जीवन मोक्ष का प्रतीक है, उस से किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता है और भोग प्रधान या प्रवृत्तिमय जीवन संसार परिभ्रमण का कारण है। क्योंकि सावद्य प्रवृत्ति से दूसरे प्राणियों की हिंसा होती है, उस से पाप कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप वह आत्मा संसार प्रवाह में प्रवहमान रहता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति प्रधान जीवन में रहे हुए अन्तर को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 'पश्य' शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मुमुक्षु को दोनों तरह के जीवन के स्वरूप को भली-भाँति देख-समझकर पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा से बचना चाहिए, विरत होना चाहिए।

“लज्जमाणा-लज्जमाना” शब्द का अर्थ है— लज्जा का अनुभव करना या लज्जित होना। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति लोक लज्जा के कारण कई बार दुष्कर्मों से बच जाते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी ‘आत्मकथा’ पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मैं वेश्या के मकान पर जाकर भी अपनी स्वाभाविक लज्जा के स्वभाव के कारण दुष्कर्म से बच गया। अस्तु लज्जा भी जीवन का एक विशेष गुण है। इसके कारण मनुष्य दुर्भावना के प्रवाह में बहकर भी पाप कार्य से बच जाता है। भारतीय-संस्कृति के एक गायक ने ठीक ही कहा है कि लज्जा मानवोचित गुणों की जननी है।

“लज्जागुणौघ जननी ।”

शास्त्रों में लौकिक और लोकोत्तर की अपेक्षा से लज्जा के दो भेद किए हैं। नववधु का श्वसुर आदि के सामने संकुचाना तथा शूरवीर योद्धा का रणक्षेत्र से भागते हुए शर्माना लौकिक लज्जा के उदाहरण हैं। इसी तरह अनगार-मुनि भी पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हुए तथा सयम मार्ग की कठिनाईयों से डरकर साधनापथ से भागने में सकोच करता है। अर्थात् लज्जा के कारण वह सयम मार्ग में प्रवृत्त रहता है, दृढ़ता के साथ साधना में सलग्न रहता है। अतः सतरह प्रकार का जो सयम बताया गया है, उसकी गणना लोकोत्तर लज्जा में की गई है।

‘अनगार’ शब्द का अर्थ है—मुनि, साधु। आगार घर को कहते हैं, अतः जिसके पास अपना घर नहीं है अथवा जिसका अपना कोई नियत निवास स्थान

† लज्जा-दया-सज्जम-व्रमचेर इत्यादि।

नहीं है, उसे अनगार कहते हैं। वा यों भी कह सकते हैं कि साधु का कोई नियत खान या घर नहीं होता, इसलिए वह अनगार कहा जाता है—

इस प्रसूत सूत्र में सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकाय में असंख्यात जीव हैं और पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा में प्रपृच्छमान अम्य गर्भ के स्रपुष्पो में सामुत्थ का अभाव है। फिर भी कुछ लोग मोतिक सुल की अभिज्ञान से मन, वचन काय से सावधान प्रवृत्ति करते, कहते और करने वाले का समर्थन करते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—तत्पु स्खलु भगवया परिणया पवेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जाइ मरण-मोयणाए, दुक्खपडिघाय हेउं से सयमेव पुद्विसत्थ समारम्भइ, अरण्णेहि वा पुद्विसत्थ समारम्भावेइ, अरण्णे वा पुद्विसत्थ समारंभते समणुजाणइ ॥१६॥

छाया—उत्तर खलु भगवता परिणया प्रवेदिता अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन, मानन, पूजनाय, आति-मरण-माचनाय, दुःखप्रतिपादहेतु स स्वयमेव पृथिवी शस्त्र समारम्भते, अन्यैश्च पृथिवी शस्त्रं समारम्भयति, अन्यान् वा पृथिवी शस्त्रं समारम्भमाख्यानं समनुजानीत ।

पदार्थ—कृत्वा—यह शब्द वाक्यान्वकारार्थ में है। तत्पु—पृथ्वीकाय के समारम्भ में। भगवता—भगवान में। परिणया—परिष्ठा वा। पवेइया—उपवेश दिया है। चैव—विशेष ही। इमस्स—इस। जीवियस्स—जीवन के लिए। परिवंदण—प्रशंसा के लिए। माणव—मान के लिए। पूयणाए—पूजन के लिए। जाइ-मरण-जीयणाए—जन्म-मरण के दुःखों के छुटकारा पाने के लिए और। पुद्विसत्थहेतु—दुःखों के नाश के लिए। हे—यह पुद्गल की इच्छा करने वाला। सयमेव—स्वयं ही। पुद्विसत्थ—पृथ्वी काय की बात करने वाले घरण का। समारम्भई—समारम्भ करता है। वा—अथवा। अण्णेहि—घन्य के द्वारा। पुद्विसत्थ—पृथ्वी की हिंसा करने वाले घरण से। समारम्भइ—समारम्भ करता है। वा—अथवा। अण्णे—घन्य। पुद्विसत्थ—पृथ्वी का समारम्भ करने वाले घरण से। समारंभते—समारम्भ या प्रयोग करने वाले को। समणुजाणइ—पण्डित जानता है, उद्यम्य सर्वज्ञ करता है।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के समारम्भ में भगवान् ने परिज्ञा करने का उपदेश दिया है। क्योंकि कुछ लोग इस जीवन के लिए, प्रशंसा पाने के हेतु मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठाकी अभिलाषा से, जन्म-मरण से छुटकारा पाने तथा दुखों का उन्मूलन करने की अभिलाषा रखते हुए पृथ्वीकाय के जीवों की घात करने वाले शस्त्र का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और शस्त्र का प्रयोग करने वाले का अनुमोदन-समर्थन करते हैं।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य भौतिक जीवन को सुखमय-आनन्दय बनाने के लिए कई प्रकार के अपकार्य करते हुए नहीं हिचकिचाता। वह अपने जीवन को सुखद एवं ऐश्वर्य-सम्पन्न बनाने के लिए पृथ्वीकाय आदि छः काय के जीवों की या यों कहिए सभी जाति के जीवों की हिंसा करता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरे प्राणियों का शोषण करता है, उन्हें पीड़ित—उत्पीड़ित करता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। स्वयं उनकी हिंसा करता है, दूसरे व्यक्ति को आदेश देकर उक्त जीवों की हिंसा कराता है और उक्त जीवों की हिंसा करने वाले हिंसक का अनुमोदन समर्थन करता है।

इसलिए भगवान् महावीर ने पृथ्वीकाय के समारम्भ में परिज्ञा या विवेक-यत्ना करने का उपदेश दिया है। साधक को यह बताया गया है कि वह ज्ञ परिज्ञा से पृथ्वीकाय के स्वरूप को भली-भाँति समझे। उसमें भी मेरे जैसी असंख्यात प्रदेशी ज्ञानमय आत्मा है। उसे भी मेरी तरह सुख-दुःख का संवेदन होता है। आदि बातों का बोध करे और उसके चेतनामय स्वरूप को जानकर उसकी हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग करे। मन, वचन, काय के योगों से पृथ्वीकाय की हिंसा न करे अर्थात् विवेक के साथ सयम साधना में प्रवृत्ति करे। इस साधना से जो लब्धि-शक्ति प्राप्त हो उसका उपयोग भौतिक सुख-साधनों को प्राप्त करने में न करे। यदि वह ऐहिक सुखों एवं भोगों को प्राप्त करने में उस शक्ति

प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करने के जो कारण बताए गए हैं, उनका विवेचन पीछे कर चुके हैं। देखें सूत्र ११ की व्याख्या, पृष्ठ...६४।

लक्ष्मि का प्रयोग करता है, वो वह साधना मार्ग से व्युत्पन्न होकर संसार में परिभ्रमण करता है। अतः साधक को साधना से प्राप्त लक्ष्मि का उपयोग भीतिक सुखों से प्राप्त करने में नहीं लगाना चाहिए।

पृथ्वीकाय के आरंभ-समारंभ में व्यस्त रहने वाले जीवों को किस फल की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं से अहिथिए, त से अत्रोदिए, से तं संवुज्जमाणे था
याणिय नमुट्ठाय नोच्चा खलु भगवत्थो अण्णगाराणं इहमेगेसिं
णायं भवति, एम खलु गथे, एम खलु मोहे, एस खलु मारे, एस
खलु णारए, इच्चत्यं गहिए लोए जमिण विरूवरूवेहिं सत्येहिं पुढवि
कम्म ममारंमेणं, पुढवित्तथ समारभामाणे अणणे अणणेग रूवे पाणे
विहिंसइ, सेवेमि, अण्णेगे अंधमव्मे अण्णेगे अंधमच्छे, अण्णेगे पाय
मव्मे, अण्णेगे पायमच्छे, अण्णेगे गुण्णमव्मे, अण्णेगे गुण्णमच्छे अण्णेगे
जधमव्मे, अण्णेगे जंधमच्छे, अण्णेगे जाणुमव्मे २, अण्णेगे उरुमव्मे २
अण्णेगे कडिमव्मे २, अण्णेगे णामिमव्मे २, अण्णेगे उदरमव्मे २,
अण्णेगे पासमव्मे २, अण्णेगे पिट्ठिमव्मे २, अण्णेगे उरुमव्मे २,
अण्णेगे हियमव्मे २, अण्णेगे थणामव्मे २, अण्णेगे खंधमव्मे २, अण्णेगे
वाहुमव्मे २, अण्णेगे हत्यमव्मे २ अण्णेगे अणुलीमव्मे २ अण्णेगे
णहमव्मे २, अण्णेगे गीवमव्मे २, अण्णेगे हणुमव्मे २, अण्णेगे
होट्ठमव्मे २, अण्णेगे दतमव्मे २, अण्णेगे गल्लमव्मे २, अण्णेगे गंड
मव्मे २, अण्णेगे कण्णमव्मे २, अण्णेगे णासमव्मे २, अण्णेगे अद्धि-
मव्मे २, अण्णेगे सीसमव्मे २, अण्णेगे संपमारए, अण्णेगे उद्वए, इत्थं
सत्यं समारभमाणास्स इच्चेते आरभा अपरिणाता भवति ॥१७॥

छाया— तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अवोधये सः त सवुध्यमानः आदानीयं समु-
त्थाय श्रुत्वा खलु भगवतोऽनगाराणं इह एकेषा ज्ञातं भवित—एष खलु ग्रन्थः, एषः
खलु मोहः, एष खलु मार, एष खलु नरकः, इत्येवमर्थम् गुह्य- लोक यदिमं विरूप-
रूपैः शस्त्रैः पृथिवीकर्म समारंभेण, पृथिवीशस्त्रं समारंभमानः अन्यान् अनेक रूपान्
प्राणान् विहितस्ति, अथ ब्रवीमि—अप्येकः अन्धमाभिन्द्यात्, अप्येक अन्धमाछि-
न्द्यात्, अप्येक पादमाभिन्द्यात्, अप्येक पादमाछिन्द्यात्, अप्येक गुल्फमाभिन्द्यात्
२, अप्येक जंघामाभिन्द्यात् २, अप्येक जानुमाभिन्द्यात् २, अप्येक उरुमाभिन्द्यात्
२ । अप्येक कटिनाभिन्द्यात् २, अप्येक नाभिनाभिन्द्यात् २, अप्येक उदरमाभि-
न्द्यात् २, अप्येक पार्श्वमाभिन्द्यात् २, अप्येक पृष्ठमाभिन्द्यात् २, अप्येक उरआ-
भिन्द्यात् २, अप्येक हृदयमाभिन्द्यात् २, अप्येक स्तनमाभिन्द्यात् २, अप्येक
स्कन्धमाभिन्द्यात् २, अप्येक बाहुमाभिन्द्यात् २, अप्येक हस्तमाभिन्द्यात् २
अप्येक अगुलिमाभिन्द्यात् २, अप्येक नखमाभिन्द्यात् २, अप्येक ग्रीवामाभिन्द्यात्
२, अप्येक हनुमाभिन्द्यात् २, अप्येक ओष्ठमाभिन्द्यात् २, अप्येक दन्त-
माभिन्द्यात् २, अप्येक जिह्वामाभिन्द्यात् २, अप्येक तालुमाभिन्द्यात् २, अप्येक
गलमाभिन्द्यात् २, अप्येक गलमोभिन्द्यात् २, अप्येक गंडमोभिन्द्यात् २,
अप्येक कर्णमोभिन्द्यात् २, अप्येक नासिकामाभिन्द्यात् २, अप्येक अक्षि
आभिन्द्यात् २, अप्येक भ्रुवमाभिन्द्यात् २, अप्येक ललाटमाभिन्द्यात् २, अप्येक
शिर आभिन्द्यात् २, अप्येक सप्रमारयेत्, अप्येक अपद्रापयेत् २ इत्थं शस्त्रं
समारभमाणस्य इत्येते आरम्भा परिज्ञाता भवन्ति ।

पदार्थ — त—वह पृथ्वीकाय का समारम्भ । से—उस को—आगामी काल में ।
अहिआए—अहितकर होता है । त—वह पृथ्वीकाय का समारम्भ । से—उसको । अवोहिए—
अवोधिलाभ के लिए होता है । से—पृथ्वीकाय के समारम्भ को पाप रूप मानने वाला । त—
उस पृथ्वीकाय के आरम्भ-समारम्भ को । सवुज्झमाणे—अहितकर समझता हुआ । आयाणीय—
ग्रहण करने योग्य-सम्यग्-दर्शन और चरित्र में । समुद्राय—सम्यक् प्रकार से उद्यत होकर ।
तोच्चा—सुनकर । खलु—निश्चय से । भगवन्मो—भगवान् के समीप या । अनगाराणां —

अनपारों के समीप । यह—इस मनुष्य जन्म में । एतत्—किन्हीं एक प्रबुद्ध साधुओं को । अतः
मवधि—ज्ञात होता है कि—अनु—निश्चय ही । एस—यही-पृथ्वीकाय का समारम्भ । एते—
एष्ट कर्म ब्रह्म का कारण है । एस अनु मोहे—यह मोह का कारण है । एक अनु मारे—
यह मृत्यु का कारण है । एस अनु गरए—यह गरक का कारण है । इच्छत्—आहार,
आधुपक या प्रशसा आदि के लिए । बहिष्ए—गुण्डित । लौए—लोक-प्राप्ति इस पृथ्वीकाय के
जीवों की हिंसा करते हैं । क—मिछते । इयं—इस पृथ्वीकाय को । विस्मयतेहि—नामा
प्रकार के । तत्वेहि—एत्यों से । पुङ्गवीकाय संसारभोज—पृथ्वी सर्वथी क्रिया का कारण करने
से । पुङ्गविसत्त्व—पृथ्वी अस्व का । सकारम्भवाजे—प्रयोग करते हुए । अन्वे—अन्व ।
अन्वेयकजे—अनेक तरह के । पावे—प्राप्तियों की । विहिंसह—हिंसा करता है ।

प्रश्न—एकेन्रिय जीव हिंसा अभित वेदना का अनुभव किस प्रकार करते हैं ?

उत्तर—तेवेमि—हे भिष्य । इसे मैं बताता हूँ । अन्वेये—जैसे कोई पुरुष । अन्वी—
अन्वाह मूक बहिर, पशु पुरुष की । अन्वे—कुत्तारि हैं भेदन करे । अन्वेये—कोई व्यक्ति ।
अन्वमन्वे—अब, बहिर, मूक और पशु व्यक्ति का अस्व द्वारा भेदन करे ।

अन्वाह, बहिर और मूक व्यक्ति की अत्यन्त वेदना के बचाहरण द्वारा पृथ्वीकाय जीवों की
वेदना समझकर सब सुनकार एक व्यक्ति वेदना वाले व्यक्ति के बचाहरण द्वारा पृथ्वीकायिक जीव
की वेदना से तुलना करते हैं । जैसे किसी व्यक्ति का अन्वेये—कोई पुरुष । अन्वमन्वे—पाद
भेदन करे । पादमन्वे—पाद का भेदन करे । पुङ्गमन्वे—विट्टो का भेदन करे । अङ्गमन्वे—
का भेदन भेदन करे । आनुमन्वे १ आनुमो का भेदन-भेदन करे । उरमन्वे २—उरघों का भेदन
भेदन करे । कटिमन्वे १—कटि-अमर का भेदन-भेदन करे । नाभिमन्वे २—नाभि का भेदन
भेदन करे । उदरमन्वे १—उदर-पेट का भेदन-भेदन करे । पातमन्वे—पार्श्व का भेदन-भेदन
करे । पिष्टिमन्वे १—पुष्ट भाग-पीठ का भेदन भेदन करे । उरुमन्वे १—छाती का भेदन-भेदन
करे । हिपमन्वे १—हृदय का भेदन-भेदन करे । अक्षमन्वे २—स्तनो का भेदन-भेदन करे । अङ्गमन्वे
—स्त्रं का भेदन भेदन करे । आङ्गमन्वे १—मुखाधों का भेदन-भेदन करे । अक्षमन्वे १—
हाथों का भेदन भेदन करे । अङ्गुलिमन्वे १—अङ्गुलियों का भेदन-भेदन करे । अङ्गुलमन्वे १—
मखों का भेदन-भेदन करे । धीवमन्वे १—धीवा-गर्भ का भेदन-भेदन करे । हुनुमन्वे १—
टीठी का भेदन-भेदन करे । धोठमन्वे २—धोठों का भेदन भेदन करे । अंतमन्वे १—आंतों
का भेदन-भेदन करे । विगममन्वे १—विग्रा का भेदन-भेदन करे । तानुमन्वे २—तानु का

† 'अन्व' पर केवल अन्वाह का शीर्षक है परन्तु उपलब्ध से बहिर आदि का भी संसूचक है ।

॥ 'अन्वेये' शब्द का सब जगह कोई पुरुष शब्द समझना चाहिए और सबके सब
बचाहरण योजना चाहिए ।

छेदन-भेदन करे । गलमग्ने २—गले का छेदन-भेदन करे । गडमग्ने २—गडस्थल-कपोल का छेदन-भेदन करे । कण्ठमग्ने २—कान का छेदन-भेदन करे । नासमग्ने २—नासिका का छेदन-भेदन करे । अच्छिद्यग्ने २—आखी का छेदन-भेदन करे । ममुहमग्ने २—भ्रुकुटियों का छेदन-भेदन करे । सीसमग्ने २—मस्तिष्क का छेदन-भेदन करे ।

जैसे इस व्यक्त चेतना वाले व्यक्ति को इन कारणों से स्पष्ट वेदना की अनुभूति होती है, उसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को भी वेदना होती है, परन्तु वे उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते ।

पृथ्वीकाय के जीवों को जो वेदना होती है, उसे और स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार अब तीसरा उदाहरण देते हैं—अप्यगे—कोई पुरुष किसी व्यक्ति को इतना मारे कि । सपमारए—मूर्छित करदे । अप्यगे—कोई व्यक्ति किसी को मार-मार कर । उह्वए—उसे—प्राणों से पृथक् कर दे ।

जैसे इन प्राणियों को मूर्छित होने एवं मरने के पूर्व जो अव्यक्त वेदना होती है, वैसी ही अव्यक्त वेदना पृथ्वीकाय के जीवों को होती है । परन्तु अज्ञानी जीव इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे रात-दिन हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं । इसी बात को सूत्रकार अपनी भाषा में कहते हैं—इत्थ—इस पृथ्वीकाय में । सत्थ समारम्भ-माणस्स—शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को । इच्चेते—इस प्रकार के । आरम्भा—आरम्भ खनन कृषि आदि मावद्य व्यापार में । अपरिण्णाता—अपरिज्ञात । भवति—होते हैं ।

मूलार्थ—पृथ्वीकायके आरम्भ-समारम्भ में लगे हुए व्यक्ति को यह सावद्य प्रवृत्ति अनागत काल में अहितकर तथा बाध की अवरोधक होती है । परन्तु जो भव्य जीव-पृथ्वीकाय का आरम्भ करना पाप है, ऐसा भगवान या अनगारो से सुन कर, सम्यग्ज्ञान, दर्शन आदि के द्वारा भली-भाति जान लेता है, उसको यह ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वीकाय का आरम्भ भविष्य में अहित और अबोध के लाभ का कारण है । अतः ऐसे किन्ही ज्ञानी पुरुषों को यह परिज्ञात हो जाता है कि यह पृथ्वीकाय का समारम्भ ग्रथि है अर्थात् अष्ट कर्मों की गांठ है, मोह रूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है । और उन्हें इस बात का भी परिबोध होता है कि कुछ लोग जो सासारिक विषय-भोगों में अधिक आसक्त रहते हैं, वे आहार, भूषण और अन्य उपकरणों के लिए तथा प्रशंसा, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वीकायिक

जीवों का विनाश करते हैं और उसके आश्रय में रहे हुए अनेक प्रकार के जस प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं न सुनते हैं न सूँघ सकते हैं न चल सकते हैं, तो फिर वे किस तरह वेदना अनुभव करते हैं ? सूत्रकार कुछ उदाहरण देकर इस प्रश्न का समाधान करते हैं । जैसे— कोई व्यक्ति जन्म से अघा बहरा गूँगा और पगु है ऐसे व्यक्ति को कोई निदम पुरुष कुन्त के अभ्रमाग से भेदन करता है कोई अन्य शस्त्रों से उसका छेदन कराता है । वह व्यक्ति छेदन—भेदन के कार्य को न देख सकता है, न सुन सकता है और न आक्रन्दन हो कर सकता है और उस दुःख से वचन के लिए न वह कही भाग ही सकता है तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि उसे वेदना की अनुभूति नहीं होती ? नहीं ऐसा नहीं होता उसे वेदना का संवेदन तो होता है, परन्तु उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवों को छेदन—भेदन की वेदना होती है परन्तु उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि अपनी अनुभूति का व्यक्त करने का साधन उनके पास नहीं है । या यों कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चेतन है वहाँ वेदना अवश्य होती है । अन्तर द्रव्यता ही है कि जिन प्राणियों में व्यक्त चेतना है उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है और जिनमें चेतना अव्यक्त है उन की वेदना भी अव्यक्त रहती है । उसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियों में से यदि कोई व्यक्ति पेर गुस्फ जानु उर कमर, नाभि, उदर, पाश्व पीठ छाती हृदय स्तन कंधा भुजा हाथ भगुसो नख प्रोवा ठोड़ी मोष्ट दांत जिह्वा ताम्र, गाल गण्ड कर्ण नासिका आंख भ्रू ससाट क्षिरादि का छेदन—भेदन करे या किसी प्राणी को मार—पीट कर मूर्च्छित एवं प्राणों से रहित करे । तो उस प्राणी की वेदना प्रत्यक्ष रूप से

दिखाई देती है। क्योंकि वह उसे दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। परन्तु उत्कट माह और अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिली है, वे अपनी वेदना को अव्यक्त रूप से भोगते हैं। पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना भी अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भी अव्यक्त ही होती है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने से पृथ्वीकाय के जीवों को अव्यक्त रूप से वेदना होती है। अतः पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग करने से आरम्भ होता है, वह आरम्भ २७ प्रकार से किया जाता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, इस सत्य से अज्ञानों जीव अपरिज्ञात रहते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा में अनुरक्त रहता है, सलग्न रहता है, उसे अनागत काल में हित और सम्यग्बोध का लाभ प्राप्त नहीं होता। अर्थात् वह हिंसा भविष्य में उसके लिए अहितकर होती है और वह बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। इस लिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा से सदा विरत रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में चेतनता है और वे भी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं।

आगम के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है। उस की सजीवता की अनुभूति भी होती है। हम देखते हैं पहाड़ एवं खान में रहा हुआ पत्थर बढ़ता रहता है और खानों से निकालने एवं बाह्य शस्त्रों तथा वर्षा और सूर्य की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हुआ पत्थर बढ़ता नहीं है। खान एवं पहाड़ों पर चट्टानों से सख्त पत्थर में होने वाली अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि सजीव अवस्था में ही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के शरीर में अभिवृद्धि होती है। पृथ्वी के शरीर में अभिवृद्धि होती है, उसके आकार प्रकार एवं बनावट में अन्तर आता रहता है। इसलिए पृथ्वीकाय को सजीव मानना चाहिए।

जो प्राणी सजीव होते हैं वे सुख-दुःख का संवेदन भी करते हैं। पृथ्वी सजीव

है। इसलिये उसमें स्थित जीव सुख-दुःख का भवेदन करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत सूत्र में तीन उदाहरण देकर समझाया है। जैसे— किसी जन्म से अप, धरि, गूरे और पंगु व्यक्ति का कोई व्यक्ति किसी शास्त्र से वेदन-भेदन करता है, तो उक्त व्यक्ति उस वदना को व्यक्त नहीं कर सकता। परन्तु उसका संबेदन अवश्य करता है। इसी तरह पृथ्वीकाय के जीव भी राज्य प्रयोग से हान वाली वदना को अव्यक्त रूप से संबेदन करते हैं। दूसरा उदाहरण यह दिया गया है, जैसे— किसी व्यक्ति के हाथ पैर आदि किसी भा अंगोपांग का वेदन भेदन करने पर तथा किसी व्यक्ति को मार-पीट कर मूर्छित एवं प्राण्य रहित करते समय जिस तरह उसे वेदना हावी है, उन्ही तरह पृथ्वीकाय पर राज्य का प्रयोग करने से उसमें स्थित जीवों को वदना एवं पीड़ा की अनुभूति होती है। पृथ्वी कापिठ जीवों को किस तरह की वदना होती है ? गौतम स्वामी छाप पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महाश्वर ने कहा कि हे गौतम ! एक दृष्ट-सुष्ट युवक किसी जर्जरित शरीर वाले बूढ़ पुरुष के मस्तिष्क पर मुठ्ठी का प्रहार कर, तो उस बूढ़ पुरुष को वदना होती है ? हाँ भगवन् ! उसे महावेदना होती है। उन्ही तरह पृथ्वीकाय का स्पर्श करने पर उसे भी वेदना होती है। जिस तरह पृथ्वीकाय के जीवों का वेदना की अनुभूति होता है, वही तरह अन्धश्रवण, वायुकाय और वनस्पतिकाय के संवेध में भी जानना चाहिए।

एकेन्द्रिय जीव अस्मन्तो हैं, उनके मन होता नहीं। फिर ये सुख-दुःख का संबेदन कैसे करते हैं ? अतः यह कहना चाहें तक उचित है कि पृथ्वीकाय का वेदन-भेदन करने पर पृथ्वीकायिक जीवों का वेदना होता है। इसका समाधान

है। आचार्यसूत्र में भक्ति। अर्थात् तत्त्वान्ते केचित्तिर्य वेदन् पञ्चभुजवदमाने विहरत् ? दोषया। ते महाभाष्य— केदं पुरिते वतर्त्तं आर निउभविष्योपपत्तं एवं पुरितं कुञ्च आरत्त— इति— केदं आर कुञ्चं वितर्त्तं अतः पानिषा मुद्रावति अविभक्तिर्या ते वं दोषया। पुरिते त्वं पुरितेव अतः पानिषा मुद्रावति अविभक्तिर्या तत्त्वान्ते केचित्तिर्य वेदन् पञ्चभुजवदमाने विहरत् ? अविभक्तिः सन्नाहारी तत्त्वान्ते वीर्या। पुरितरत्त वेदपाद्विनी दुःखिकाए अर्थात् तत्त्वान्ते एवी अविभक्तिर्य वेद अर्थात् तत्त्वान्ते वेद आर अयथायत्नर्य वेद वेदयं पञ्चभु— तत्त्वान्ते विहरत्। आरत्तं वंते ? नय हूए तत्त्वान्ते केचित्तिर्य वेदन् पञ्चभुजवदमाने विहरत् ? दोषया। अया दुःखिकाए एवं आरत्तवति एवं तेजकाएविक एवं आरत्तवति एवं वनस्पतिकाएविक आरत्तवति।

—वदन्ती कुञ्च एवत् १८ परेत्त १

यह है कि मन के दो भेद माने गए हैं — १- द्रव्य मन और २- भाव मन । अमन्तो प्राणियों में द्रव्य मन नहीं होता, परन्तु भाव मन उन में भी होता है । इस लिए अनेक तरह के शस्त्रों से जब पृथ्वीकाय का छेदन-भेदन किया जाता है, तो उन्हें दुःखानुभूति होती है । उनकी चेतना अव्यक्त होने के कारण वे अपनी संवेदना को अभिव्यक्त नहीं कर पाते ।

पृथ्वीकाय की हिंसा से अष्ट कर्म का बन्ध कैसे होता है ? इस का समाधान यह है कि हिंसक प्राणी में शानादि का ज्योषणम भाव से जो थोड़ा विकास है, स्वार्थ के कारण वह भी मन्द पड़ जाता है । इसी तरह अन्य कर्मों के संबन्ध में भी समझ लेना चाहिए । इसलिए सूत्रकार ने कहा है कि पृथ्वीकाय का आरंभ-समारंभ आठ कर्मों की प्रथि रूप है, मोह रूप है, मृत्यु रूप है, नरक का कारण है ।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि पृथ्वीकाय सजीव है और अनेक तरह के शस्त्रों के प्रयोग से उसे वेदना होती है और उसकी हिंसा करने से आत्मा को भविष्य में अहित का लाभ होता है तथा बोध की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए मुमुक्षु को पृथ्वीकाय की हिंसा में विरत रहना चाहिए । इस बात को समझाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— एतत् सत्यं असमारंभमाणस्स इच्छेते आरंभा परिगणाता भवन्ति, तं परिगणाय मेधावी नैव सयं पुढविसत्थं समारंभेजा गोवराणेहिं पुढविसत्थं समारंभावेज्जा गोवराणे हिं पुढविसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते पुढविकम्मसमारंभा परिगणाता भवन्ति से हु मुणी परिगणात कम्मे त्तिवेमि ॥१८॥

छाया—अत्र शस्त्र समारंभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति तत् परिज्ञाय मेधावी नैवस्वयं पृथिवी शस्त्रं समारम्भेत्, नैव अन्यैः पृथिवी शस्त्रं समारम्भयेत्, नैव अन्यान् पृथिवी शस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीयात्, यस्यैते पृथिवीकर्म समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः खलु गुनिः परिज्ञातकर्मा, इति ब्रवीमि ।

परार्थ—एतत्—पृथ्वीकाय में। तत्त्वं—शस्त्र से जो। समारम्भ समाप्त—समारम्भ नहीं करते उन की। दुष्कृते—ये जनन कृपी भावि। धारम्भ—धारम्भ—समारम्भ, परिणाम—परिणाम होते हैं। तं परिणाम—इस पृथ्वीकाय के समारम्भ को कर्म बन्ध का कारण जानकर। देहादी—प्रबुद्ध पुरुष—बुद्धिमान। नैव—न तो। स्वयं—स्वयं ही। पुङ्गवित्त्वं—समारम्भेष्टा—पृथ्वीकाय का शस्त्र से धारम्भ समारम्भ करे। जेवन्तीहि—न दूसरे व्यक्ति से। पुङ्गवित्त्वं समारम्भेष्टा—पृथ्वीकाय का शस्त्र द्वारा धारम्भ करता है। जेवन्ते—न बन्ध का जो। पुङ्गवित्त्वं समारम्भेष्टा—पृथ्वीकाय का शस्त्र से धारम्भ कर रहा हो। समस्त जेवन्ती—अनुमोदन-समर्पण करे। जस्तेते—जिसकी ये। पुङ्गवित्त्वंसमारम्भेष्टा—पृथ्वीकायिक जीवों के हिंसाजनक व्यापार। परिणामाद्य—परिणाम। भवन्ति—होते हैं। से ह—वही। मुनी—मुनि। परिणाम कर्मा—परिणाम कर्मा होता है। सिद्धेति—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के जीवों पर द्रव्य और भाव रूप से शस्त्र का प्रयोग न करने वाले पुरुषों को पृथ्वीकाय के धारम्भ का परिणाम होता है। इसलिए वे प्रबुद्धज्ञान पुरुष पृथ्वीकायिक जीवों पर न तो स्वयं शस्त्र का प्रयोग करते हैं न दूसरे व्यक्ति से शस्त्र का प्रयोग कराते हैं और न शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन-समर्पण ही करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शस्त्र प्रयोग से पृथ्वीकाय के जीवों को होने वाली वेदना को जानता है वही व्यक्ति उस समारम्भ से होने वाले कर्म बन्ध को भली भाँति समझ सकता है। और उस स्वरूप को सम्यक्तया जानने वाले मुनि को ही परिणाम कर्मा कहा है ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन—

प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य और भाव दोनों तरह के शस्त्रों को लिया गया है। स्पृश्या—छपना शरीर, परकाय—दूसरे का शरीर और समयरूप—स्थ-पर काय इस तीनों को द्रव्य शस्त्र में लिया गया है। और असंयम एवं मम जघन और शरीर के योगों की दुष्परिणति को भाव शस्त्र माना गया है।

सूत्रकार ने इस सूत्र में इस बात को अभिव्यक्त किया है कि मुमुक्षु पृथ्वीकायिक जीवों पर किए जाने वाले शस्त्र प्रयोग से जो उन्हें वेदना होती है तथा

उससे आरम्भ-समारम्भ करने वाले व्यक्ति को जो कर्मबन्ध होता है, उसे समझे और उस सावध क्रिया का परित्याग करे।

प्रस्तुत सूत्र पूरे उद्देशक का सार रूप है। क्योंकि जब तक साधक को पृथ्वीकाय की सजीवता एवं पृथ्वीकायिक जीवों का आरम्भ-समारम्भ करने से होने वाले कर्म का परिज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह उसका परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए हिंसा से विरत होने का उपदेश देने से पहले विस्तार से पृथ्वीकाय की चेतता एवं आरम्भ-समारम्भ से उसे होने वाली वेदना का स्वरूप बताया गया और फिर यह बताया गया कि जो प्रबुद्ध पुरुष उसकी हिंसा का, आरम्भ-समारम्भ का त्याग करता है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि ज्ञान का महत्व त्याग के साथ है। अतः पहले पृथ्वीकाय के स्वरूप को एवं हिंसा से होने वाले कर्म बन्ध को भली-भाँति जाने और जानने के बाद आरम्भ-समारम्भ का त्याग करे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति पृथ्वीकाय के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्तमान है, वे अपरिज्ञात कर्मा है। अर्थात् न तो उन्हें पृथ्वीकाय के स्वरूप का ही सम्यक् बोध है और न आरम्भ-समारम्भ का ही त्याग है। इस लिए वे अनेक तरह के शस्त्रों से पृथ्वीकाय का छेदन-भेदन करके उसे दुःख, कष्ट एवं पीड़ा पहुँचाते हैं और पाप कर्मों का बन्ध करके ससार में परिभ्रमण करते हैं। क्योंकि जब वे पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हैं, तो उसके साथ उसके आश्रित अन्य त्रस एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा होती है। ऐसा जानकर प्रबुद्ध पुरुष या मुनि पृथ्वीकाय की न स्वयं हिंसा करे, न दूसरे व्यक्ति से हिंसा करावे, न हिंसा करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही समझे। यह प्रस्तुत सूत्र का सार है। यों भी कह सकते हैं कि त्रिकरण और त्रियोग से आरम्भ-समारम्भ का त्याग करना ही जीवन का, साधना का, सयम का सार है। ऐसा मैं कहता हूँ॥

॥ शस्त्रपरिज्ञा द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

† 'चित्तेमि' का विवेचन प्रथम उद्देशक के अन्त में की गई व्याख्या के समान रूप समझें।

प्रथम अध्ययन-शास्त्रपरिज्ञा

तृतीय उद्देशक

प्रथम अध्ययन के दूसरे उद्देशक में पृथ्वीकायिक जीवों के विषय में बताया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में अप्काय के संस्थ में बहान किया गया है— जैसे दूसरे उद्देशक में पृथ्वीकाय सजीव है उसमें स्थित जीवों को शास्त्र प्रयोग से वेदना की अनुभूति होती है और उसका आरंभ-समारंभ करने से कर्म कम होता है और यह मक्षिप्य में अहितकर और अशेष का कारण बनता है, उससे संसार बढ़ता है, इसलिये मुमुक्षु को इस आरंभ समारंभ से दूर रहना चाहिए, आदि बातों को विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह प्रस्तुत उद्देशक में अप्काय में भी चेतनता है और उसे भी शास्त्र आदि के संपर्क पर प्रयोग से पीड़ा एवं चढ़ना की अनुभूति होती है आदि बातों का वर्णन किया जायगा। अप्काय के संस्थ में कुछ कहाने क पूर्ण सूत्रकार मूर्धिका रूप से अप्कायिक जीवों का संरक्षण करने वाले अनगार-मुनि को योग्यता बताते हुए कहते हैं—

मूलम्—से धेमि जहा अणगार उज्जुकडे नियायपडि वरणे अमायं कुवमाणे वियाहिए ॥१६॥

आया—तद् प्रसीमि स यथा अनगारः अलुकृत नियागप्रतिपन्नः अमायां कुर्वाणः व्याख्यातः ।

वार्त्त — से जगमादे — यह अनगार । जहा — जैसा होता है । सेधेमि — वह मैं कहता हूँ । उज्जुकडे — समय का परिभाषक नियायपडिबन्ने — जिस ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है । अमाय कुवमाणे — माया-छल-कपट नहीं करने वाला । वियाहिए — कहा गया है ।

मूक्षार्थ—हे शिष्य ! अनगार मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है वह मैं कहता हूँ । जो प्रबुद्ध पुरुष समय का परिपालक है मोक्ष मार्ग पर गतिशील है और माया-छल-कपट आदि कपायों का त्यागी है या निदक्षम एवं निष्कपट (सुख) हृदय वाला है वही अनगार-मुनि कहा जाता है ।

हिन्दी विवेचन

साधु, मुनि या अनगार जीवन क्या है ? यह प्रश्न आज का नहीं, शताब्दियों एव सहस्राब्दियों पहले का है। भगवान महावीर के युग में, महावीर के ही युग में नहीं, उससे भी पहले यह प्रश्न विचारकों के सामने चक्कर काटता रहा है, क्योंकि अनेकों व्यक्ति अपने आपको मुनि, त्यागी कहते रहे हैं। अतः त्यागी किसे समझा जाए, उसकी पहिचान क्या है ? उसका जीवन कैसा होना चाहिए ? आदि प्रश्नों का उठना सहज-स्वभाविक है।

प्रस्तुत सूत्र में इन्हीं प्रश्नों का गहन भाषा में समाधान किया गया है। अनगार की योग्यता को बताते हुए सूत्रकार ने तीन विशेषणों का प्रयोग किया है— १-सयम का परिपालक हो, २-मोक्ष मार्ग पर गतिशील हो और ३-माया रहित अर्थात् निश्छल एव निष्कपट हृदय वाला हो। इन विशेषणों से युक्त साधक ही अनगार कहा जा सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में एक घात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि यहाँ साधु के लिए प्रयुक्त होने वाले मुनि, यति, श्रमण, निर्ग्रन्थ आदि शब्द का प्रयोग न करके अनगार शब्द का प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि साधना के पथ पर गतिशील होने वाले साधक के लिए सब से पहले घर का त्याग करना अनिवार्य है। घर-गृहस्थ में रहते हुए वह सम्यक्तया साधुत्व की साधना-आराधना एव परिपालना नहीं कर सकता। क्योंकि पारिवारिक, समाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व से आवद्ध होने के कारण उसे न चाहते हुए भी आरंभ-समारंभ के कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। आरंभ-समारंभ में प्रवृत्ति किए बिना गृहस्थ कार्य चल ही नहीं सकता और साधु जीवन में आरंभ-समारंभ की क्रिया को ज़रा भी अवकाश नहीं है। अतः साधुत्व का परिपालन करने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना अनिवार्य है। इस लिए सूत्रकार ने साधु के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों का प्रयोग न करके अनगार शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि साधक साधु जीवन में प्रविष्ट होने के पूर्व घर एवं गृहस्थ सबन्धी सावधान कार्य पूर्णतया त्याग करे।

अनगार शब्द का शाब्दिक अर्थ है— घर रहित। परन्तु घर का परित्याग करने मात्र से ही साधुत्व नहीं आ जाता है। उसके लिए जीवन को मार्जन एव परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने अनगार शब्द के साथ तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। पहला विशेषण

हे—उज्जुक्ते— (अजुक्ते) इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार आचार्य शंखांक ने लिखा है—

अजु मकुटिसं सयमो दुष्प्रणिहितमनोवाभकाम निरोध सर्वसर्वसरक्षण प्रवृत्त-स्वाद्यैकरूपः,,

अर्थात् सरल, कुटिलता से रहित, संयम मार्ग में प्रवृत्त, दुष्कार्य में प्रवृत्तमन, बचन और काय का निरोधक, समस्त प्राण, भूत-बीज, स्वप्न के संरक्षण में प्रवृत्तमान साधक को अजु कहते हैं। तात्पर्य यह निश्चय कि संयम मार्ग में प्रवृत्तमान साधक को अनगार कहा है। क्योंकि कुछ व्यक्ति पर का परित्याग करके अपने आप को अनगार या साधु कहने लगते हैं। परंतु पर का परित्याग करने के साथ ही कुटिलता का एवं साधक कार्यों का परित्याग नहीं करते, मन, बचन और काय का बन्धनों से निरोध नहीं करते। इसलिये वे वास्तव में अनगार नहीं हैं। इसी बात को सूत्रकार ने 'अजुक्ते' विशेषण से स्पष्ट किया है। अनगार वही है, जो अपनी इन्द्रियों, मन एवं योगों को निबन्धन में रक्खा है, सब प्राणियों की सेवा एवं रक्षा करता है।

कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए धरा-ध्याति पाने के लिए या भौतिक सुख एवं स्वर्ग आदि पाने की अभिलाषा से इन्द्रिय एवं मन पर भी नियन्त्रण कर लेते हैं। फिर भी वे वास्तव में अनगार नहीं बने जा सकते, जब तक उनकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं है। इस बात को सूत्रकार ने 'निबन्धन-विशेषण' से स्पष्ट किया। इसकी परिभाषा करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि

नियोग-सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्यात्मकं मोक्षमार्गं प्रतिपन्नो नियोगप्रतिपन्नः।

अर्थात् सम्यग्-दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से युक्तमोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक ही नियोगप्रतिपन्न कहा गया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जिस साधक की साधना इन्द्रिय एवं योगों पर नियन्त्रण एवं तपस्या आदि अनुष्ठान बिना किसी भौतिक आकांक्षा अभिलाषा के होता है अर्थात् यों कहिए कि जो केवल कर्मों को निर्जय करते हुए आत्म स्वरूप प्रकट करने या निर्वाण-मोक्ष पथ पाने हेतु, साधना करता है वही साधक संयम सम्पन्न है, अनगार है। धराभौतिक सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि साधक इस लोक में भौतिक सुख पाने के लिए तपस्या न करे, परलोक में स्वर्ग एवं

ऐश्वर्य पाने की आकाक्षा से तप न करे, यश कीर्ति पाने हेतु तपस्या न करे । किन्तु एकान्त निर्जरा के लिए तपश्चर्या करे[†] । जैसे तप के लिए कहा गया है, उसी तरह समस्त धार्मिक क्रियाओं के लिए कहा है । विना किसी भौतिक इच्छा आकाक्षा या निदान के साधना या सयम पर गतिशील होना यही मोक्षमार्ग है और इस मार्ग पर आरुढ़ साधक ही सच्चा एवं वास्तव में अनगार है ।

अनगार का तीसरा विशेषण है 'अमाय' अर्थात् छल-कपट नहीं करने वाला । माया को भी जीवन का बहुत बड़ा दोष माना गया है । आगम में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि "माई मिच्छादिद्वी, अमाई सम्मदिद्वी" अर्थात् — माया एवं छल-कपट युक्त व्यक्ति मिथ्यादृष्टि कहा गया है । संसार के कार्यों में ही नहीं, धर्म प्रवृत्ति में भी छल-कपट करना दोष माना गया है । १६वें तीर्थंकर मल्लिनाथ ने अपने साधु के पूर्वभव में माया पूर्वक तप किया था । संक्षेप में कथा इस प्रकार है— उनके छ साथी सन्त थे । सब एक साथ तप शुरू करने, मल्लिनाथ का जीव सन्त यह सोचता कि मैं इन से अधिक तप करूँ, पर करूँ कैसे ? यदि इन्हें कह दूँगा कि मुझे आज पारणा नहीं, तपस्या करनी है, तो यह भी तप कर लेंगे । इस तरह तप में मैं इनसे आगे नहीं रह सकूँगा । अतः उन्होंने साथी सन्तों से कपट करना शुरू किया । उन्हें पारणा के लिए कह देते और स्वयं तप कर लेते । इस तरह माया युक्त तप का परिणाम यह रहा कि उन्होंने ने स्त्री वेद का बन्ध किया । इस से यह स्पष्ट हो गया कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया में भी माया करना बुरा है । इसी लिए सूत्रकार ने माया रहित, मोक्ष-मार्ग पर गतिशील, सयम संपन्न व्यक्ति को ही अनगार कहा है । क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही सर्व प्राणियों की रक्षा कर सकता है ।

अनगार के यथार्थ स्वरूप को बताने के बाद सूत्रकार साधना या त्याग मार्ग पर प्रविष्ट होने वाले साधक के कर्तव्य का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्--जाए सद्भाए निखलं तो तमेव अणुपालिज्जा विय-
हिता विसोत्तियं ॥२०॥**

† चउव्विहा खलु तवसमाही भवइ, तजहा — १- नो इहलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा ।

२- नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, ३- नो कित्तिवन्नसहसिलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, ४- नन्नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, चउत्थ पय भवइ ।

—दशवैकालिक सूत्र ६, ४, ४

छाया—यथा भद्रया निष्क्रान्तः तामस अनुपालयत्, विहाय विज्ञातमिच्छ
शंकाय ।

पराय—जाए—जिम । तद्रूप—यथा से । निष्क्रान्तो—बर से निरन्तर है—रीझि
हवा है । विज्ञातमिच्छ—पता हो । विपश्चित—छोड़ कर । तमेव—उसी भद्रा का जीवन पर्यन्त ।
अनुपालयन्ता—परिपालन करे ।

मूसार्थ—जिस श्रद्धा एवं त्याग-विराग्य भाव से घर का परित्याग किया
है उसी श्रद्धा के साथ सब तरह की शकामों से रहित होकर जीवन
पर्यन्त समय का परिपालन करे ।

द्विती निवेदन

आगम में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार वीर्याचार का वर्णन
मिलता है । प्रस्तुत सूत्र में वशनाचार का निवेदन किया गया है । वस्तु तत्त्व को जानने
की अभिरुचि या तत्त्वों पर भद्रा करने का नाम दर्शन है । दर्शनाचार को पाँचों में
पहला स्थान दिया गया है । इसका कारण यह है कि तत्त्वों को जानने की अभिरुचि
होने पर ही साधक ज्ञान की साधना में मग्न हो सकता है । इसलिये ज्ञान से पहले
दर्शन-भद्रा का होना जरूरी है । इसी तरह चारित्र-संयम तप एवं वीर्याचार पर
भद्रा-विरवास होने पर ही वह उन को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं । वही
कारण है कि भद्रा का विशेष महत्त्व दिया गया है । आगम में भी मनुष्य जन्म
शान्त्र-मन्त्र संयम मार्ग में प्रवृत्त होने आदि को दुर्लभ बताया गया है, परन्तु भद्रा के
लिए कहा गया है कि वह दुर्लभ ही नहीं परम दुर्लभ है—

“तद्रा परम दुर्लभम्”

इस लिए सूत्रकार ने मुमुक्षु को विशेष रूप से सावधान एवं आग्रह करते हुए
कहा है कि हे साधक ! तू जिस भद्रा—विरास के साथ साधना पथ पर गतिशील
हुआ है, उस भद्रा में स्थिरता एवं विपरीतता को मत्त आने देना । अपने हृदय में
किसी भी तरह शंका-कुशका को प्रविष्ट न होने देना । अपनी आंतरिक भावना के
विरास को दृष्टि मत्त करना ।

यह अनुभूत सत्य है कि संसारी जीवों की भावना सदा एक सी नहीं रहती ।
आत्मा के परिणामों की धारा में परिवर्तन होता रहता है । विचारों में कभी मन्दता
आती है, या कभी तीव्रता । साधक के मन में भी वीर्या के समय आ करतल एवं अस्मत्

होता है, उस में मन्दता एव वेग दोनों के आने को अवकाश रहता है उस की श्रद्धा में दृढ़ता एव निर्बलता दोनों के आने के निमित्त एव साधन मिलते हैं । इस लिए मुमुक्षु को चाहिए कि श्रद्धा को कमजोर बनाने वाले साधनों से बचकर- दृढ़ विश्वास के साथ संयम मार्ग पर गति करे ।

श्रद्धा को क्षीण बनाने या विपरीत दिशा में मोड़ देने वाला सशय है । जब मन में, विचारों में सन्देह होने लगता है, तो साधक का विश्वास डगमगा जाता है उसकी साधना लडखडाने लगती है । अतः साधक को इस बात के लिए सदा सावधान रहना चाहिए कि उसके मन में सदेह प्रविष्ट न हो सके । सशय को पनपने देना साधना के मार्ग से गिरना है ।

सशय भी दो प्रकार का होता है— १-सर्व सशय और देश सशय । पूरे सिद्धान्त पर सदेह होता या मन में यह सोचना कि यह सिद्धांत वीतराग द्वारा प्रणीत है और वीतराग की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने से आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो जायगी । इसे किसने देखा है ? अतः इस पर कैसे विश्वास किया जाए ? यह सर्व शका है । और सिद्धान्त के किसी एक तत्त्व या पहलू पर सन्देह करना देश शंका है । जैसे— मुक्ति है या नहीं ? यह देश शंका का उदाहरण है । दोनों तरह की शकाएँ आत्मा की श्रद्धा को शिथिल कर देने वाली हैं, अतः साधक को अपने हृदय में शंका को उद्भूत नहीं होने देना चाहिए ।

साधनापथ नया नहीं है । अनन्त काल से अनेकों साधक इस पथ पर गतिशील होकर अपने साध्य को सिद्ध कर चुके हैं । इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-- पणया वीरा महावीहिं ॥२१॥

छाया—प्रणतः वीरा महावीथिम् ।

पदार्थ—वीरा—वीर पुरुष-परिपह—उपसर्ग और कपायादि पर विजय प्राप्त करने वाले । महावीहिं—प्रवान मोक्ष मार्ग में । पणया—गुरुपार्थ कर चुके हैं ।

मूलार्थ—यह संयम मार्ग परिपह—उपसर्ग और कपायादि पर विजय पाने वाले वीर-महावीर पुरुषों द्वारा आसेवित है ।

हिन्दी विवेचन

हम यह प्रथम ही बता चुके हैं कि जीवन में श्रद्धा की ज्योति का प्रदीप्त रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । हम सदा देखते हैं कि श्रद्धा के बिना

शौचिक या शौचेत्तर कोई भी कार्य सफल नहीं होता। साधना को सफल बनाने के लिए एह एवं शूद्र भ्रष्टा होनी चाहिए। इसी बात को सूत्रकार ने पिछले सूत्र में बताया है कि साधक को अपने हृदय में संशय को प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में भ्रष्टा को एह बनाए रखने के लिए सूत्रकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह साधना का मार्ग आज से नहीं, अपितु अनादि काल से आरम्भ है, अनेक वीर पुरुषों ने इस मार्ग पर गतिशील होकर निर्वाण एह को प्राप्त किया है।

‘वीर’ शब्द का सीधा सा अर्थ क्षत्रियासी है। परन्तु प्रस्तुत सूत्र में इसका संक्षेप शारीरिक एवं भौतिक बल एवं शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति से है। वीर या वज्रवान् वह है, जो श्रेष्ठ, मान, माया, शोभ आदि विचारों को परास्त करने की शक्ति रखता है, मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ पदार्थों को देख कर मन में उत्पन्न होने वाले राग-द्वेष को कम करने नहीं देता है। क्योंकि बुद्धिमान में राग-द्वेष एवं कषाय सभ से शक्तिशाली माने गए हैं। बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धा एवं ब्रह्मवर्ती सम्राट् तक उसके हृदय पास बन जाते हैं, कषायों एवं राग-द्वेष के प्रबाह में प्रबलमान होने लगते हैं। अतः सच्चा विजेता और वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति वही माना जाता है, जो इन बलवान् योद्धों को परास्त देता है। प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि गजसुकुमार जैसे वीर पुरुषों ने राग-द्वेष, कषाय एवं परीयहों पर विजय प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है। जेष्ठ एवं महान् पुरुषों द्वारा आचरित होने से यह प्रशस्त है, अतः सुमुमुक्षु को कस्ताह के साथ साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए।

पिछले सूत्रों एवं प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार न अप्रकाशित जीवों के संरक्षक अन्तर्गत की योग्यता एवं उस के स्वरूप का वर्णन किया है। अब आगे के सूत्र में सूत्रकार अप्रकाशित जीवों के संक्षेप में वर्णन करेंगे। किन्तु अप्रकाशित का विस्तार से विवरण करने के पूर्व सूत्रकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि साधक को इस अर्थ पर विचारण एवं भ्रष्टा रखनी चाहिए कि अप्रकाश में जीव हैं, तब का आरंभ-समाप्ति करने से पाप कर्म का कथ होता है। यदि कभी अपनी पुष्टि अर्थ नहीं करती है, तब भी दीर्घकाल भगवान् द्वारा पररूपित एवं महापुरुषों द्वारा आचरित मार्ग पर भ्रष्टा रखकर वीरराम की आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लोग च आशाए अभिसमेज्वा अकुयो मय ॥२२॥

छाया—सोके च आशया अभिसमेत्य अकुतो मयम् ।

पदार्थ—लोक—अप्काय रूप लोक को। च—और अन्य पदार्थों को। आणाय—तीर्थकर भगवान की आज्ञा से। अभिसमेच्चा—जानकर। अकुतो भय—सयम का परिपालन करे।

मूलार्थ—तीर्थकर भगवान के वचनों से अप्काय के स्वरूप को जानकर सयम का परिपालन करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि वीतराग की वाणी पर पूर्ण विश्वास रखकर तदनुसार ही आचरण करना चाहिए। क्योंकि जब तक साधक छद्मस्थ है, तब तक उस के ज्ञान में अपूर्णता होने के कारण वह वस्तु के स्वरूप को भली-भाँति नहीं भी देख पाता। कई बातों के लिए उसके मन में संदेह उठना स्वभाविक है। परन्तु वीतराग के वचनों में सशय करने की अवकाश ही नहीं है। क्योंकि वे सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होने से प्रत्येक द्रव्य के त्रैकालिक स्वरूप को जानते-देखते हैं। इसलिए उन के वचनों के आधार पर साधक प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को सम्यक्तया जान सकता है और उनके वचनानुसार गति करके एक दिन सिद्धत्व को पा सकता है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'लोक' शब्द का विषय के अनुरूप अप्काय लोक अर्थ होता है। और 'अकुतो भय' सयम का एरिबोधक है और अप्काय का विशेषण भी है। सयम अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार है—“न विद्यते कुतश्चिधेतो - केनापि प्रकारेण जन्तूनां भय यस्मात् सोऽय अकुतो भय सयम तमनुपालयेदिति सम्बन्धः।” अर्थात्—जिस साधना या क्रिया से जीवों को किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार से भय न हो, उसे 'अकुतो भय' कहते हैं, वह साधना का प्रणभूत सयम ही है।

जब उक्त शब्द का अप्काय के विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार वनेगी—“अकुतो भय अप्कायलोक यतोऽतो न कुतश्चिद्भयमिच्छति मरणनीह्त्वात्।” अर्थात्—मरणभीरु होने के कारण अप्काय के जीव किसी से भी भयभीत होने के इच्छुक नहीं हैं अतः इसे 'अकुतो भय' कहते हैं।

'अभिसमेच्चा - अभिसमेत्या' शब्द अभि+सम्+इत्वा के संयोग से बना है। अभि का अर्थ है—सब प्रकार से, सम् का अभिप्राय है—अच्छी तरह से, सम्यक् प्रकार से और इत्वा का तात्पर्य है—जान कर। अस्तु 'अभिसमेच्चा' का अर्थ हुआ सम्यक् प्रकार से जानकर।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने भगवान की वाणी से अण्काय के जीवों के स्वरूप को जानकर भगवान की आज्ञा के अनुसार मन की यतना करे। अब सूत्रकार अण्काय में जो चैतन्य—सजीवता है, उसका अपलाप न करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं—

मूनम्—मे वेमि एव सय लोगं अन्माइक्खिज्जा एव अत्ताण अन्माइक्खिज्जा जे लोयं अन्माइक्खिज्जा से अत्ताण अन्माइक्खिज्जा, जे अत्ताणं अन्माइक्खिज्जा से लोयं अन्माइक्खिज्जा ॥२३॥

छाया—म (अहं) भवोमि नैव स्वयं लोकं प्रत्याचक्षीत् (अभ्याख्यायते) नैव आत्मानं प्रत्याचक्षीत् या साक अभ्यासपानि स आत्मानम् अभ्याख्याति य आत्मानम् अभ्यासपानि स लोकं अभ्याख्याति ।

पदार्थ—हे—वह (मैं) तुम्हारे प्रति । वेमि—कहता हूँ कि । नैव—नहीं । स्वयं—अपनी आत्मा से । लोयं—अण्काय रूप लोक का । अन्माइक्खिज्जा—अभ्यासपान—अपलाप । अत्ताणं—आत्मा का । अन्माइक्खिज्जा—नैव—निषेध नहीं करना चाहिए । से—जो व्यक्ति । लोयं—अण्काय रूप लोक का । अन्माइक्खिज्जा—निषेध करता है । से—वह । अत्ताणं—आत्मा का । अन्माइक्खिज्जा—निषेध करता है । से—जो । अत्ताणं—आत्मा का निषेध करता है । से—वह । लोयं अन्माइक्खिज्जा—अण्काय रूप लोक का निषेध करना है ।

मूक्षार्थ—आय सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहत है कि हे जम्बू । मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुमुक्षु को स्वयं अण्काय रूप लोक का कभी भी अपलाप निषेध नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा के अस्तित्व से भी इन्कार नहीं करना चाहिए । क्योंकि जो व्यक्ति अण्काय का अपलाप करता है वह आत्मा का भी अपलाप करता है और जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अण्काय के सवन्ध में उसी भाषा का प्रयोग करता है ।

द्विती विषयन

प्रस्तुत सूत्र में अपनी आत्मा एवं अण्कायिक जीवों की आत्मा के साथ

तुलना करके आकाय में चेतना है, इस बात को सिद्ध किया है। यह हम पहले देख चुके हैं कि आत्मस्वरूप की दृष्टि से ससार की समस्त आत्माएँ एक समान हैं। आकाय में स्थित आत्मा में एव मनुष्य शरीर में परिलक्षित होने वाली आत्मा में स्वरूप की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि सर्व कर्मों से मुक्त सिद्धों की शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। आत्मस्वरूप की दृष्टि से किसी आत्मा में अन्तर नहीं है, अन्तर केवल चेतना के विकास का है। अपकायिक जीवों की अपेक्षा मनुष्य की चेतना अधिक विकसित है और सिद्धों में आत्मा का पूर्ण विकास हो चुका है, वहाँ आत्मा की शुद्ध ज्योति पूर्ण रूप से प्रकाशमान है, आवरण की कालिमा को जरा भी अवकाश नहीं है। इस तरह स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं, भेद केवल विकास की अपेक्षा से है।

जैसे जवाहरात की दृष्टि से सभी हीरे समान गुण वाले हैं — भले ही वे खान में मिट्टी से लिपटे हों, जौहरी की दुकान पर पड़े हों या स्वर्ण आभूषण में जड़े हों, स्वरूप की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। जौहरी की दृष्टि से सभी हीरे मूल्यवान हैं। भेद है बाहरी विकास को देखने-परखने वाली दृष्टि का। उसकी दृष्टि में खान से निकले हुए हीरे की अपेक्षा जौहरी की दुकान पर पड़े सुघड हीरे का अधिक मूल्य है और उससे भी अधिक मूल्यवान है आभूषण में जड़ा हुआ हीरा। तो यह सारा भेद बाहरी दृष्टि का है। अन्तर दृष्टि से हीरा हर दशा में मूल्यवान है। कीमती है और जौहरी की अन्तर दृष्टि उसे पत्थर के रूप में भी पहचान लेती है। यही स्थिति आत्मा के सवन्ध में है। स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं। हम भले ही बाहरी दृष्टि से कुछ अल्प विकसित आत्माओं की चेतना को स्पष्ट रूप से न देख सकें, परन्तु सर्वज्ञ-सर्वदर्शी पुरुषों की आत्म दृष्टि उसे स्पष्टतया अपलोकन करती है, इसलिए हमें उसके अस्तित्व का अपलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्म स्वरूप की दृष्टि से उसकी और हमारी आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। अतः अपकायिक जीवों की आत्मा का अपलाप करने का अर्थ है, अपने अस्तित्व का अपलाप करना और अपने अस्तित्व का अपलाप या निषेध करने का तात्पर्य है कि अपकायिक जीवों की सत्ता का निषेध करना। इस तरह सूत्रकार ने सभी आत्माओं का स्वरूप की अपेक्षा से आत्मैक्य सिद्ध कर के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक के आत्म अस्तित्व को मानने से इन्कार करने का अर्थ है, समस्त जीवों के आत्मा के अस्तित्व का निषेध करना और यह आगम तर्क एवं अनुभव से विपरीत है। इस लिए मुमुक्षु को अपकायिक जीवों की एवं अपनी आत्मा का अपलाप नहीं करना चाहिए।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने भगवान की वाणी में अण्काय के जीवों के स्वरूप को जानकर भगवान की आज्ञा के अनुसार उन की यत्ना कर। अब सूत्रकार अण्काय में जो चैतन्य—मजीबता है, उसका अपलाप न करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं—

मूनम्—से वेमि एव सय लोगं अम्माडक्खिज्जा एव अत्ताणं अम्माडक्खिज्जा जे लोयं अम्माडक्खिज्जा से अत्ताणं अम्माडक्खिज्जा, जे अत्ताणं अम्माडक्खिज्जा से लोयं अम्माडक्खिज्जा ॥२३॥

छाया—म (अई) मीमि नैव स्वयं लोकं प्रत्याचक्षीत् (अम्याम्यायेत्) नैव आत्मानं प्रत्याचक्षीत् या लोकं अम्याम्यानि स आत्मानम् अम्याम्याति य आत्मानम् अम्याम्याति स लोकं अम्याम्याति ।

वार्ता—से—वह (मैं) तुम्हारे प्रति । वेमि—कहता हूँ कि । नैव—नहीं । सय—अपनी आत्मा में । लोयं—अण्काय रूप लोक का । अम्माडक्खिज्जा—अम्याम्यानि—अपलाप । अत्ताणं—आत्मा का । अम्माडक्खिज्जा—नैव—निषेध नहीं करना चाहिए । जे—जा व्यक्ति । लोयं—अण्काय रूप लोक का । अम्माडक्खिज्जा—निषेध करना है । से—वह । अत्ताणं—आत्मा का । अम्माडक्खिज्जा—निषेध करता है । जे—जो । अत्ताणं—आत्मा का निषेध करता है । से—वह । लोयं अम्माडक्खिज्जा—अण्काय रूप लोक का निषेध करना है ।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हूँ जम्बू । मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुमुक्षु को स्वयं अण्काय रूप लोक का कभी भा अपलाप-निषेध नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा के अस्तित्व से भी इन्कार नहीं करना चाहिए । क्योंकि जो व्यक्ति अण्काय का अपलाप करता है वह आत्मा का भी अपलाप करता है और जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है वह अण्काय के सवध में उसी भाषा का प्रयोग करता है ।

हिन्दी विषयन

प्रस्तुत सूत्र में अपनी आत्मा एवं अण्कायिक जीवों की आत्मा के साथ

तुलना करके आकाय मे चेतना है, इस बात को सिद्ध किया है। यह हम पहले देख चुके हैं कि आत्मस्वरूप की दृष्टि से ससार की समस्त आत्माएँ एक समान हैं। अण्काय मे स्थित आत्मा मे एव मनुष्य शरीर मे परिलक्षित होने वाली आत्मा मे स्वरूप की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। यहां तक कि सर्व कर्मों से मुक्त मिट्टों की शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। आत्मस्वरूप की दृष्टि से किसी आत्मा मे अन्तर नहीं है, अन्तर केवल चेतना के विकास का है। अण्कायिक जीवों की अपेक्षा मनुष्य की चेतना अधिक विकसित है और सिद्धों में आत्मा का पूर्ण विकास हो चुका है, वहां आत्मा की शुद्ध ज्योति पूर्ण रूप से प्रकाशमान है, आवरण की कालिमा को जरा भी अवकाश नहीं है। इस तरह स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं, भेद केवल विकास की अपेक्षा से है।

जैसे जवाहरात की दृष्टि से सभी हीरे समान गुण वाले हैं — भले ही वे खान मे मिट्टी से लिपटे हों, जौहरी की दुकान पर पड़े हों या स्वर्ण आभूषण मे जड़े हों, स्वरूप की दृष्टि से उतमे कोई भेद नहीं है। जौहरी की दृष्टि से सभी हीरे मूल्यवान हैं। भेद है बाहरी विकास को देखने-परखने वाली दृष्टि का। उसकी दृष्टि मे खान से निकले हुए हीरे की अपेक्षा जौहरी की दुकान पर पड़े सुघड हीरे का अधिक मूल्य है और उससे भी अधिक मूल्यवान है आभूषण मे जड़ा हुआ हीरा। तो यह सारा भेद बाहरी दृष्टि का है। अन्तर दृष्टि से हीरा हर दशा मे मूल्यवान है। कीमती है और जौहरी की अन्तर दृष्टि उसे पत्थर के रूप मे भी पहचान लेती है। यही स्थिति आत्मा के संबन्ध में है। स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं। हम भले ही बाहरी दृष्टि से कुछ अल्प विकसित आत्माओं की चेतना को स्पष्ट रूप से न देख सकें, परन्तु सर्वज्ञ-सर्वदर्शी पुरुषों की आत्म दृष्टि उसे स्पष्टतया अपलोकन करती है, इसलिए हमें उसके अस्तित्व का अपलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्म स्वरूप की दृष्टि से उसकी और हमारी आत्मा मे कोई अन्तर नहीं है। अतः अण्कायिक जीवों की आत्मा का अपलाप करने का अर्थ है, अपने अस्तित्व का अपलाप करना और अपने अस्तित्व का अपलाप या निषेध करने का तात्पर्य है कि अण्कायिक जीवों की सत्ता का निषेध करना। इस तरह सूत्रकार ने सभी आत्माओं का स्वरूप की अपेक्षा से आत्मैक्य सिद्ध कर के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक के आत्म अस्तित्व को मानने से इन्कार करने का अर्थ है, समस्त जीवों के आत्मा के अस्तित्व का निषेध करना और यह आगम तर्क एव अनुभव से विपरीत है। इस लिए मुमुक्षु को अण्कायिक जीवों की एव अपनी आत्मा का अपलाप नहीं करना चाहिए।

‘अभ्याख्यान’ शब्द का अर्थ है— असहयोग अर्थात् झूठा आरोप लगाना जैसे— जो व्यक्ति खोर नहीं है, उसे खोर कहना और जो खोर है उसे अखोर कहना या साइकार बताना अभ्याख्यान है। इसी तरह अप्रकायिक जीवों में चेतना होने हुए भी हमें निरपेक्ष या निर्जीव कहना, उनकी सजीवता पर मिथ्या आरोपण है, इस लिए इसे अभ्याख्यान कहा गया है।

यह सत्य है कि अप्रकाय में चेतना का अल्प विकास है। परन्तु इससे हम उसकी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी चेतना अनुभव सिद्ध है। यह उपयोगी है और पी-सेल की तरह इवित है। इससे हम उसे निर्जीव नहीं कह सकते। क्योंकि सभी उपयोगी एवं तरल पदार्थ निर्जीव नहीं होते। जैसे पोष्टा, गाय-भैंस आदि पशु उपयोगी होने पर भी सजीव हैं और इस्तिनी के गर्भ में उत्पन्न होने वाला जीव तथा सभी पक्षियों के अंडे रूप में जन्म लेने वाला प्राणी कई दिनों तक तरल रहता है। फिर भी उसे सजीव मानते हैं। यदि उसकी तरल अवस्था में सजीवता नहीं मानेंगे तो उससे बनने वाले अणुप्राण युक्त हाथी एवं पक्षियों में सजीवता प्रतीत नहीं होगी। इस लिए इस्तिनी के गर्भ में एवं अंडे में तरल अवस्था में स्थित अभ्यक्ष चेतना स्वीकार की गई है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पानी में चेतना का अस्तित्व है। इवित होने मात्र से उसे निर्जीव कहना सर्वथा अनुचित है।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि जैसे अपनी आत्मा के अस्तित्व को इन्कार करना अपत्याप कहा जाता है, वही तरह अनुभव सिद्ध अप्रकाय की सजीवता का निषेध करना भी अभ्याख्यान या अपत्याप कहा जाता है। जो अप्रकाय के अस्तित्व का अपत्याप करते हैं, वे उसके आरम्भ-समारम्भ से नहीं कह सकते और उसके आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त न होने के कारण फिर संसार में परिभ्रमण करते हैं और जो उसकी सजीवता को जानते हैं, वे उसका अपत्याप भी नहीं करते और उसके आरम्भ-समारम्भ का त्याग करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

† अभ्याख्यानं नाम—असहयोगः, तथाऽखीरं खोरमिच्छाह।

‡ चेतना प्रायः, अस्मानुभवतस्ते सति इत्यस्याम् — इत्येवरीरोपादानं नृत्तं जननम्। तथा सारमर्हं तस्मिन् अनुपपन्नं इत्यस्याम् अथकमप्यस्थितकलनम्, इत्यादि।

मूलम्-लज्जमाणा पुढोपास-अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं उदय कम्मसमारंभेणं उदय सत्थं समारंभमाणे अणोग रूवे पाणे विहिंसइ । तत्थ खलु भगवता परिगणा पवेदिता इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण-माणणा-पूयणाए-जाइ-मरण मोयणाए दुक्खपडिधाय हेउं से संयमेव उदयसत्थं समारंभति, अणोहिं वा उदय सत्थं समारंभावेति, अणो उदय सत्थं समारंभंते समणुजाणति । तं से अहियाए, तं से अबोहिए । से तं संबु-ज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा भगवत्तो अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति— एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णारए, इच्चत्थं गड्डिए लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारंभेण उदय सत्थं समारंभमाणे अणो अणोग-रूवे पाणे विहिंसइ । से वेमि सन्ति पाणा उदयनिस्सिया जीवा अणोगे ॥२४॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य ! अनगाराः स्मः इति एके प्रवदन्तः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः उदक कर्म समारम्भेण उदक शस्त्रं समारम्भमाणाः अनेक रूपान् प्राणान् विहिंसन्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता । अस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-मोचनाय दुःखप्रतिधात हेतुं सः स्वयमेव उदक शस्त्रं समारभते अन्यैर्वा उदक शस्त्रं समारंभयति अन्यान् उदक शस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीते । तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अवोधये, सः एतत् संबुध्यमानः आदानीयं समुत्थाय श्रुत्वा भगवतोऽनगाराणाम् अन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति-एष खलु ग्रन्थः, एष खलु मोहः एष खलु मारः, एष खलु नरकः, इत्यर्थं गृद्धः लोकः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः उदक

कर्म समारम्भस्य उदकशस्त्रं समारम्भमाणोऽन्यान् अनेक रूपान् प्राप्तिन विधि
नस्ति अथ ब्रवीमि संति प्राणा उदकनिधिता जीवा अनेकः ।

पदार्थ— हे मित्र । पात—तू देख । पुद्गे मज्जमाणा—अपकाय की हिंसा से मज्जा
करते हुए प्रपञ्च तथा परोक्ष क्षाती सपुष्पो को । एते—कोई-कोई अन्य मत्तावतन्वी ।
अथवारामोक्षि—हम अथवार है, इस प्रकार । पथपमाणा—कहते हुए । जमिन्—जो वह ।
विकिरकवेदि—अनेक प्रकार के । सत्त्वैहि—यत्नों से । उदकमन्तमारम्भेण—अपकाय संबंधी
प्रारम्भ करने से । उदकसत्त्व—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भमाणे—प्रयोग करते हुए । अनेक—
अनेक प्रकार के । पाणे जीवो जी । विहिंसइ—हिंसा करते हैं । तत्त्व—वह ।
जन्तु—निश्चय से । मज्जता—मज्जान में । परिष्णा—परिष्ठा-विशेष । वेवेदिता—छाया
है । वेव इमत्त—इती । जीवित्त—जीवन के वास्ते । परिर्वण—प्रार्थना । नावण—सम्मान
पीर । पुवणाप—पूजा के वास्ते । जाइ—मरख-मौयया—अप मरख से धूमने के लिये और
दुवक पवित्रय है । पारीरिक एवं मानसिक दुःखों का नाश करने के लिये । से—वह । तवमेव
स्वयं भी । उदक सत्त्व—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भति—प्रारम्भ करता है । वा अथवा
अन्वेहि—अन्य व्यक्ति से । उदक सत्त्व—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भति—प्रारम्भ करता
है । तथा—कह्य सत्त्व—अपकायिक शस्त्र का । समारम्भते—प्रारम्भ करते हुए । अन्वे—अन्य
व्यक्तियों का । समज्जमाणाति—प्रनुमोचन-समर्पण करता है । तं—वह अपकायिक प्रारम्भ ।
से—इस को । पडिपाए—पडिपा कर होगा है । तं—वह । से—उसको । अन्वेहि—अन्वेषण का
धारण होता है । से—वह । त—इस विषय में । तंज्जमाणे—संज्ज हुआ प्राणी । पावा
वीच—उपादेय ज्ञान-वर्धनादि में । समुद्वय—सम्यक्ता उठ कर या सावधान होकर । लीज्जा—
मुनकर । मज्जती—मज्जान से या । अथवाराम्—अथवारों के । अस्ति—मनीषा है । इह—
इस संसार में । एतेति—किसी-किसी व्यक्ति को । चार्य—आप । जवति—होता है । जन्तु—
निश्चय ही । एव—यह अपकायिक प्रारम्भ । वण—घट्ट निष कर्मों की बाट है । एव जन्तु—
यह निश्चय ही । मोहे—मोह का कारण है । एव जन्तु—यह निश्चय ही । मारे—मृत्यु का
कारण है । एव जन्तु—यह निश्चय ही । मरए—मरक का कारण होने से मरक स्व है । इत्थं—
इस प्रकार विषयो में । पडिपाए मौए—सूचित लोक । जमिन्—इस अपकाय का । विकिरकवेदि
अनेक तरह के । सत्त्वैहि—यत्नों से । उदकमन्त समारम्भेण—अपकायिक कर्म के प्रारम्भ से ।
उदक सत्त्व—अपकाय शस्त्र का । समारम्भमाणे—प्रारम्भ-अन्वेषण करते हुए । अन्वे—अन्य ।
अन्वे कहे—अनेक तरह के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसइ—विभिन्न प्रकार से हिंसा करता
है । से—यव । वेनि—कहता हूँ । पाणा—प्राण । उदक विहिंसा—अपकाय के दासित । अन्वे—
अनेक । जीवा—जीव । अस्ति—विद्यमान है ।

मूलार्थ-आर्य, सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू ! अप्काय की हिंसा से लज्जा करने वाले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ज्ञानी साधुओं को तू देख । और उनको भी देख, जो अपने आप को अनगार कहते या मानते हुए अप्कायिक जीवों का अनेक तरह से आरम्भ-समारम्भ करते हैं और अप्काय रूप शस्त्र का आरम्भ-समारम्भ करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा करते हैं । इस लिए भगवान ने अप्काय का आरम्भ करने के सवन्ध में परिज्ञा का उपदेश दिया है अर्थात् ज्ञ परिज्ञा से अप्काय के स्वरूप को जानकर, प्रत्याख्यान परिज्ञा से अप्कायिक आरम्भ-समारम्भ का त्याग करनेकी बात कही है ।

प्रमादी एवं अज्ञानी जीव इस जीवन के निमित्त, प्रशंसा, मान-सम्मान पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए तथा जन्म-मरण के दुख से उन्मुक्त होने के लिए अप्कायिक जीवों का स्वयं आरम्भ-समारम्भ करते हैं, और दूसरे व्यक्तियों से कराते हैं तथा आरम्भ करने वाले प्राणियों की प्रशंसा करते हैं । परन्तु यह अप्कायिक जीवों का आरम्भ-समारम्भ उनके लिए अहितकर एवं अवोध का कारण बनता है ।

कुछ व्यक्ति अप्काय आदि के वास्तविक स्वरूप को जानकर सम्यग् ज्ञान एवं दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं । और भगवान या अनगार-मुनियों के पास से अप्कायिक समारम्भ के सवन्ध में सुनकर वे इस बात को भली-भाँति जान-समझ लेते हैं कि यह अप्काय का आरम्भ-समारम्भ अष्टविध कर्मों की ग्रन्थि-गाँठ है, मोह रूप है मृत्यु का कारण है और नरक का हेतु है । इस में आसक्त बने हुए प्राणी ही अप्कायिक शस्त्र का समारम्भ करते हुए, उसका एवं उसके आश्रित स्थित अन्य स्थावर एवं त्रस जीवों की हिंसा करते हैं । यह मैं तुम्हें बताता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और वीर्याचार,

इस तरह पारो आचार का वर्णन कर दिया है। अण्कायिक जीवों की समीक्षा का सम्बन्धोप प्राप्त करना, ज्ञानाधार है, उस की समीक्षा पर हृद् विरवास एवं मद्वा रचना दर्शनाधार है, उसकी हिंसा का परिस्थान करना धारित्राधार है और उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना वीर्याधार है। इस तरह एक सूत्र में पारो आचार का समग्रप कर दिया है। ये पारो आचार ही संयम के आधार हैं। इन से संयुक्त जीवन ही मुनि जीवन है।

कुछ लोग अण्कायिक जीवों के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर भी अपने आप को अनगार कहते हैं। वे मछे ही अपने आपको कछ भी क्यों न कहें? परन्तु वास्तव में वे अनगार नहीं हैं। क्योंकि अभी तक उन्हें न तो अण्काय में जीवत्व का बोध है और न वे उनके आरम्भ-समारम्भ के स्थायी हैं। अतः वे अभी अनगारत्व से बहुत दूर हैं।

‘वे वेनि’ में प्रयुक्त हुआ ‘ने’ शब्द आत्मा (अपने आप) का बोधक है। इस लिए ‘वे वेनि’ का तात्पर्य हुआ कि ‘मैं कहता हूँ।’

अण्काय में पृथ्वीकाय की तरह, प्रत्येक शरीर, असंख्यात जीवों का निरूपण एवं अंगुल के असंख्यातवें भाग की अवगणना करते हैं। इस लिए उनके स्वरूप का भस्मी-मंति जानकर सुमुद्र को सदा उसकी हिंसा से बचना चाहिए। अण्कायिक आरम्भ-समारम्भ के कारणों से मद्वा सर्वदा दूर रहना चाहिए। जिससे उनका सर्वम भी शुद्ध रहेगा और उन्हें आध्यात्मिक शान्ति भी प्राप्त होगी।

अस्य शक्तिनक जल के आश्रित रहे हुए जीवों को तो मानते हैं, परन्तु जल को मजीव नहीं मानते। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह च खलु भो। अण्गाराणां उदय जीवा वियाहिया ॥२५॥

आया—इह च खलु भो! अण्गाराणां उदय जीवा व्याख्याताः।

परार्थ—खलु—अवधारणार्थ में। इह—इत-तीर्थकर मगवान् इत्यादि प्ररूपित प्रायम से। अण्गाराण—अनगारो को। उदय जीव—अण्काय स्वयं सजीव हैं। यह। वियाहिया—कहा गया है। च—अकार से अण्कायिक जीवा के परिचित जल के आश्रित रहे हुए हीनिय मारि

की प्रस्तुत सूत्र का वर्णन पृथ्वीकाय के प्रकरण में सूत्र १० की व्याख्या के समान समझें।

अन्य जीवों का ग्रहण किया गया है ।

मूलार्थ—हे जम्बू ! जिनेन्द्र भगवान द्वारा दिए गए प्रवचन में ही अप्काय में ही अप्काय की जीवों का पिण्ड माना है और अप्काय-जल को सजीव मानने के साथ यह भी कहा है कि उसके आश्रित द्वीन्द्रिय आदि जीव भी रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अप्काय-जल सजीव है, सचेतन है । और इस बात को केवल जैन दर्शन ही मानता है । अन्य दर्शनों ने जल में दृश्यमान एवं अदृश्यमान अन्य जीवों के अस्तित्व को स्वीकारा है । परन्तु जल स्वरूप सजीव है, इस बात को जैनों के अतिरिक्त किसी भी विचारक या दार्शनिक ने नहीं माना । वस्तुतः पृथ्वी, जल आदि स्थावर जीवों की सजीवता को प्रमाणित करके जैन दर्शन ने अध्यात्म विचारणा में एक नया अध्याय जोड़ दिया और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनागम सर्वज्ञ प्रणीत हैं ।

प्रश्न— यदि अप्काय-जल सजीव है, असंख्यात जीवों का पिण्ड है, तो फिर उसका उपयोग करने पर उसकी हिंसा होगी ही । और जल का उपयोग दुनिया के सभी मनुष्य करते हैं, साधु भी उसका उपयोग करते ही हैं । ऐसी स्थिति में वे अप्कायिक जीवों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं ?

उत्तर— जैनागमों में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया है । पानी तीन प्रकार का बताया गया है— १- सचित्त-जीव युक्त, २- अचित्त-निर्जीव और ३-मिश्र, सजीव और निर्जीव का मिश्रण । इस में सचित्त और मिश्र यह दो तरह का पानी साधु के लिए अप्राप्त है । किन्तु अचित्त जल, जिसे प्रासुक पानी भी कहते हैं, साधु के लिए प्राप्त बताया गया है । क्योंकि उसमें सजीवता नहीं होने से वह निर्दोष है । आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने में साधु को हिंसा नहीं होती । क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया यत्ना एवं विवेक पूर्वक होती है । वह अनावश्यक कोई क्रिया नहीं करता । इस लिए उसे पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है ।

यहाँ इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि बाह्य शस्त्र के प्रयोग से परिणामान्तर को प्राप्त जल अचित्त-निर्जीव होता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्--सत्थं चेत्थं अणुवीइ पासा, पुढो सत्थं पवेइयं ॥२६॥

छाया—शस्त्रं अनुविचिन्त्य पश्य पृथक् शस्त्रं प्रवेदितम् ।

पदार्थ—य—प्रवधारण धर्म में है । सत्त्व—घटन । एतत्—इस अप्काय में । अनुवीक्ष—विचार कर । पश्य—हे शिष्य । तू देख । पृथक्—पृथक्-पृथक् । सत्त्व—घटन । पवेदय—कहे हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य । तू सोच-विचार कर देख । इस अप्काय में पृथक् पृथक् शस्त्र बतलाए हैं, जिन के द्वारा यह अप्काय-अस निर्जीव हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

स्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि शस्त्रों के प्रयोग से अप्काय अर्पित हो जाती हैं । य शस्त्र—जिनके द्वारा अप्काय निर्जीव होती है वो प्रकार के स्थाप गद हैं—१ स्वकाय रूप और २-पर काय रूप अर्थात् अप्काय का शरीर भी अप्काय के लिए शस्त्र हो जाता है और दूसरे तीव्र निमित्त या साधनों से अप्काय-अस निर्जीव हो जाता है ।

जैनागमों ने जीवों का आयुष्य दो प्रकार का माना है—१-निरुपक्रमी और २-सोपक्रमी । जिन प्राणियों का आयुष्य जितने समय का कथा है, उतने समय के बाद ही वे अपने प्राणों का त्याग करते हैं और उसक पहले उनकी मृत्यु नहीं होती, उसे निरुपक्रमी आयुष्य कहते हैं अर्थात् किसी उपक्रम या आपात के लगे पर उनका आयुष्य टूटता नहीं और जो सोपक्रमी आयुष्य वाले जीव होते हैं, उनका आयुष्य शस्त्र आदि का निमित्त मिटने पर जल्दी ही समाप्त हो सकता है । इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अपने बांधे हुए आयुर्कर्म को पूरा नहीं मोगते । आयुर्कर्म को तो वे पूरा ही मोगते हैं, यह बात अलग है कि बहुत देर तक मोगने वाले आयुष्य को वे किसी निमित्त कारण शीघ्र ही मोग लेते हैं । जैसे वेला से मग हुआ दीपक रात्रि पर्यन्त जलता रहता है, परन्तु यदि उसमें एक बर्तिका के स्थान में दो, तीन या दस-बीस बर्तिका लगा दी जाए तो वह जल्दी ही बुझ जाएगा । रात्रि पर्यन्त जलने वाला तेल अधिक बर्तिका का निमित्त मिटने से जल्दी ही समाप्त हो जाता है । इसी तरह कुछ निमित्त या शस्त्र प्रयोग से सोपक्रमी आयुष्य वाले जीव भी अपने आयुर्कर्म को जल्दी ही भोग लेते हैं । अप्काय क जीव प्राणः सोपक्रमी आयुष्य वाले होते हैं, अतः शस्त्र का निमित्त मिटने से वे निर्जीव हो जाते हैं । और उस निर्जीव पानी का उपयोग करने में माधु को हिंसा नहीं लगती ।

कुद्ध प्रतिशों में “पुद्गेऽपास पवेद्य” के स्थान में “पुद्गेऽपास पवेद्य” पाठ भी मिलता है। वस्तु पाठान्तर में ‘अम्र’ के स्थान में ‘अपाश’ शब्द का प्रयोग किया है। अपाश का अभिप्राय है—अवन्धन अर्थात् जिस से कर्म का बन्धन न हो उसे अपाश कहते हैं। इस दृष्टि ने पूरे वाक्य का अर्थ होता है—विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्रयोग में निर्जीव बना हुआ जल अपाश होता है अर्थात् उसका आसेवन करने से पापकर्म का बन्ध नहीं होता, इस प्रकार भगवान ने कहा है।

जब शस्त्र प्रयोग से अपकाय पानी अचित्त हो जाता है। तो जल आदि स्थलों में स्थित पानी वृष-नाप आदि के सम्पर्क से अचित्त हो जाता है, तो क्या साधु उस पानी को ग्रहण कर सकता है ?

नहीं, साधु उस पानी को स्वीकार नहीं करता। एक तो ज्ञान की अपूर्णता के कारण साधु इस बात को भली-भाँति जान नहीं सकता कि वह अचित्त हो गया है। और दूसरे में व्यवहार भी ठीक नहीं लगता। इसी दृष्टि से वृत्तिकार ने लिखा है—

“यतो नु श्रूयते-भगवता किं श्री वर्द्धमान स्वामिना विमल सलिल समुल्लसत्तरुगं शैवल पटल वनादिरहितो महाह्रदो व्यपगताशेष जल जन्तुकोऽचित्त वारि परिपूर्णं स्वशिष्याणां नृद्र बाधितानामपि पानाय नानुजजे”
अर्थात् सुना है— कि भगवान महावीर वर्द्धमान स्वामी ने अपने शिष्यों को—जो तृपा से व्याकुल हो रहे थे, अचित्त होने पर भी तालाब का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी। इसका कारण व्यवहार शुद्धि रखने का ही है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल अपकायिक जीवों की हिंसा रूप प्राणतिपात पाप ही नहीं, अपितु अदत्तादान—चोरी का पाप भी लगता है। इस बात को ध्याते हुए सूत्रकार अगले सूत्र में कहते हैं—

॥ “पुद्गेऽपास पवेद्य” — एव पृथक् विभिन्न लक्षणेन शस्त्रेण परिणामितमुद-
कग्रहणमापाश प्रवेदित—आख्यात भगवता अपाश—अवन्धन शस्त्रं परिणामितोदकग्रहणम-
वन्धनमाख्यातमितियावत् ।

मूलम्—अदुवा अदिन्नादार्ण ॥२७॥

छाया—अदुवा अदत्तादानम्।

पदार्थ—अदुवा—अदुवा । अदिन्नादार्ण—अदत्तादान-चोरी का भी दोष लगता है ।

मूलार्थ—सचित्त जस का उपयोग करने वाले साधु को प्राणातिपात दोष के साथ अदत्तादान चोरी का भी दोष लगता है ।

द्विती विवेचन

जैनगमों में साधु के लिए हिंसा एवं चारम-स्मारम का सर्वथा त्याग करने की बात कही है और हिंसा की तरह मूठ, चोरी आदि दोषों से भी सर्वथा दूर रहने का आदेश दिया है । साधु सचित्त या असचित्त, छोटी या बड़ी कोई भी चीज बिना आज्ञा स्वीकार नहीं करता । वह भीषण कर्म का सर्वथा त्यागी है ।

सचित्त जल को ग्रहण करने में जीवों की हिंसा भी होती है और चोरी भी लगती है । क्योंकि अण्काय के शरीर पर उन जीवों का अधिकार है । और प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर, अपना जीवन प्रिय होता है, वह उसे अपनी इच्छा से छोड़ना नहीं चाहता । जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, हम उस में चर घा काँग भी किसी को काट कर नहीं देना चाहते । जैसे ही अण्कायिक जीव भी स्वच्छा से अपना शरीर किसी को भी उपयोग के लिए नहीं देते । अतः उनकी बिना आज्ञा से सचित्त जल का उपयोग करना चोरी भी है ।

तर्क दिया जा सकता है कि जल आदि की उत्पत्ति हमारे उपयोग के लिए हुई है । अतः उसका उपयोग करने में चोरी एवं दोष जैसी क्या बात है ? वह केवल तर्क मात्र है । क्योंकि संसार में विष, आदि अन्य पदार्थ भी उत्पन्न हुए हैं । फिर उनका भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि सभी पदार्थ उपयोग के लिए उत्पन्न हुए हैं । परन्तु विष का उपयोग कोई भी समग्रपार व्यक्ति नहीं करता । दूसरी बात यह है कि जैसे मनुष्य यह तर्क देता है, वसी तरह हिंसक जन्तु भी तर्क देने लगें कि मनुष्य के शरीर का निर्माण हमारे खाने के लिए हुआ है, तो मनुष्य को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ? परन्तु मनुष्य अपने लिए यह नहीं चाहता । फिर अण्काय के लिए यह तर्क देना केवल स्वार्थीपन है ।

यदि कोई साधु कुंभ के मांजिक की आज्ञा लेकर पानी का उपयोग कर, उसे तो इसमें तो उसे चोरी का दोष नहीं लगेगा ? हमें ऊपर से मात्सुम होता है कि हम

ने आज्ञा ले ली, परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति में भी चोरी है। क्योंकि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अण्काय के शरीर पर उसी का अधिकार है। कुएं के मालिक ने तो जबरदस्ती अपना अधिकार जमा रखा है। उन्होंने ने अपना जीवन स्वेच्छा से उसे नहीं सौंप दिया है। अतः कुएं के मालिक से पूछ कर भी अचित्त पानी का उपयोग करना चोरी है।

अण्काय के जीवों की आज्ञा नहीं है और साथ में तीर्थंकर भगवान की भी सचित्त पानी का उपभोग करने की आज्ञा नहीं है। यहाँ तक कि प्राण भी चले जाए तब भी साधु सचित्त जल पीने का विचार तक न करे। अतः सचित्त जल का उपयोग करना जिन आज्ञा का उल्लंघन करना है, इसलिए इसे भगवान की आज्ञा की चोरी भी माना गया है।

यह सारा आदेश साधु के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। क्योंकि साधु एवं गृहस्थ की अहिंसा में अन्तर है। साधु हिंसा का सर्वथा त्यागी होता है और गृहस्थ उसका एक देश से त्याग करता है। वह एकेन्द्रिय हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता और त्रस जीवों की हिंसा में भी वह निरपराधी प्राणियों की निरपेक्ष बुद्धि से हिंसा करने का त्याग करता है। उसके विरोधि हिंसा का त्याग नहीं होता। अपने परिवार एवं देश पर आक्रमण करने वाले शत्रु के आक्रमण का मुकाबला—सामना करने का उसके त्याग नहीं होता। साधु का एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के सभी प्राणियों की हिंसा का त्याग होता है। जैसे साधु और गृहस्थ के जीवन में अहिंसा की साधना में अंतर रहा हुआ है, उसी तरह अचौर्य व्रत में भी अन्तर है। साधु के सचित्त जल का त्याग है, इसलिए उसका उपभोग करने में हिंसा के साथ चोरी भी लगती है। परन्तु गृहस्थ ने अभी ऐसी सूक्ष्म चोरी का त्याग नहीं किया है।

अतः प्रस्तुत सूत्र में साधु के लिए यह निर्देश किया है कि वह सचित्त जल का उपभोग न करे। उसका आरम्भ-समारम्भ करने में हिंसा होती है और साथ में चोरी का भी दोष लगता है। अन्य सांप्रदायिक विचारकों का इस विषय में क्या मन्तव्य है, उसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

† तत्रो पुटो पिवासाए, दोगुच्छी लज्जसजए ।

सीओदग न सेविज्जा, विवडस्सेसण चरे ॥

मूलम्—कण्पह गो कण्पह गो पाठं त्र्यदुवा विभूमाण ॥२८॥

छाया—कण्पते न कण्पते न पातु अथवा विभूमायै ।

परार्थ—कण्पाह—कण्पता है । गो—हम को । कण्पह—कण्पता है । पाठ—पीने के लिए ।

संभवा—प्रपवा । विभूमाय—विभूपा के लिए ।

मूलार्थ—कुछ विचारक कहते हैं कि हमें पीने के लिए सचित्त जल का उपयोग करना कल्पता है और कुछ कहते हैं कि हमें विभूपा अर्थात् स्नान करने एवं वस्त्र प्रक्षालन आदि कार्यों के लिए सचित्त जल का उपयोग करना कल्पता है ।

हिन्दी विवेचन—

जैनैतद परम्परा में सचित्त जल के संकल्प में क्या व्यवस्था है, इस बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है । यह तो स्पष्ट है कि जल या पानी की सजीवता को जैनों के अतिरिक्त किसी ने माना ही नहीं । इसलिए जैनैतद शास्त्रों में उसकी सजीवता एवं उसके निषेध का वर्णन नहीं मिलता । इस कारण जैनैतद परम्परा में प्रवृत्तमान साधु-संन्यासी सचित्त जल का उपयोग करते हुए संभुभाते नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध ही नहीं कि यह भी जीव है, केवल है । इसलिए वे उस की हिंसा से बचने का प्रयत्न न करके, सदा उसके आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहते हैं ।

सचित्त जल का उपयोग करने वाले विचारकों में भी मतैक्य नहीं है । आजीविक एवं भस्मस्नायी परम्परा के अनुयायी कहते हैं कि हमारे सिद्धान्त के अनुसार सचित्त जल पीने में कोई दोष नहीं है और न उसका निषेध ही किया है, परन्तु शारीरिक विभूपा के लिए उसका उपयोग करना अकल्पनीय है । पर, शास्त्र और परिमाजक संन्यासी स्नान एवं पीने दोनों कार्यों के लिए सचित्त जल को कल्पनीय मानते हैं ।

यह ठीक है कि जैनैतद परम्परा के विचारकों में पानी का उपयोग करने में एकरूपता नहीं है । कुछ सचिवा जल का केवल पीने के लिए उपयोग करते हैं, वो कुछ पीने एवं स्नान करने के लिए । जो भी कुछ हो इतना अवश्य है कि उन्हें उनकी सजीवता का बोध नहीं है और न उन जीवों के प्रति उनके मन में रक्षा की भावना ही है । अतः उनका कथन मुक्ति संगत नहीं है । और जिस आगम के आधार से वे सचित्तजल का उपयोग करते हैं, वह आगम भी आप्त

मनुष्य प्राणी न होने में अत्यन्त नती माना जा सकता। और अनुमानादि प्रमाणों में इन इस बात को स्पष्ट रूप से है कि जल में मज्जायुक्त है। इन लिए मनुष्य जल के अभाव में निर्वाह नहीं कर पा सकता। मनुष्य भी इसी विषय में कहते हैं -

मूलम्—पुटो मत्येहि विउद्धन्ति ॥२६॥

आपा—एवम् गन्धः व्यापनयन्ति ।

पराध—पुटो—पुट। मत्येहि—मृत्यु। विउद्धन्ति—उद्धृत करने के लिये।

मूलम्— ये माना प्रकाश के शक्तियों में अस्वास्थ्य के जीवों का विनाश करते हैं।

हिंसे विवेचन

यद् हम पहले देव चुके हैं कि ज्ञान और आचार का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हुआ है। ज्ञान के अभाव में आचार में तेजस्विता नहीं आ पाती। यद् अर्थ की तरह शरीर-उपर ठोकरें खाया करता है। यद् अर्थ सृष्टिकार ने प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि जिन व्यक्तियों को पानी की मज्जायुक्तता का परिज्ञान नहीं है, वे अनेक तरह के शक्तियों में अस्वास्थ्य-पानी के जीवों का नाश करते हैं।

शस्त्र दो प्रकार के माने गए हैं—१-स्वकाय और २-परकाय। मधुर पानी के लिए चार जल तथा शीतल के लिए ऊष्णपानी स्वकाय शस्त्र है और राख-भस्म, मिट्टी, आग आदि परकाय शस्त्र कहलाते हैं। इन दो प्रकार के शस्त्रों में लोग अस्वास्थ्य जीवों की हिंसा करके कर्मों का बन्ध करते हैं। आश्चर्य तो इन प्राणियों पर होता है, जो अपने आपको माधु कहते हैं और समस्त प्राणियों की रक्षा करने का दावा करते हुए भी उन्मत्त उन्मत्त शस्त्रों से अस्वास्थ्य का विध्वंस करते हैं और उसके साथ अन्य स्थावर एवं जल जीवों की हिंसा करते हैं। अतः उनका मार्ग निर्दोष नहीं कहा जा सकता।

उनके मार्ग की मद्योपता बताकर, अब सूत्रकार उन के आगमों की अप्रामाणिकता का उल्लेख करते हैं—

मूलम्—एत्यवि तेसिं नो निकरणाए ॥३०॥

ध्याया—अप्रापि तर्पा नो निरुत्थायै ।

पदार्थ — एषऽपि — यहाँ पर भी । तर्पि — उनके द्वारा मान्य सिद्धान्त—शास्त्र । नो निरुत्थायै — निर्णय करने में समर्थ नहीं है ।

मूलार्थ—अप्राप की सजीवता के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा मान्य सिद्धान्त या शास्त्र किसी प्रकार का निर्णय करने में समर्थ नहीं है ।

द्विती विवेचन

तत्त्व का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के ज्ञान प्रमाण माने गए हैं । अनुमान आदि प्रमाणों के साथ आगम प्रमाण भी मान्य किया गया है । परंतु आगम वही मान्य है, जो आप्त पुरुष द्वारा कहा गया हो । क्योंकि उसमें बिपरीतता नहीं रहती । इस कसौटी पर कसकर अब हम आधुनिक आदि परम्पराओं के आगम को परखते हैं, व सर्वत्र कथित प्रतीत नहीं होते ।

यथार्थ ब्रह्मा को आप्त कहते हैं । क्योंकि उसमें रागद्वेष नहीं होता, अपने परापन्न भेद नहीं होता, कृपाओं का सर्वथा अभाव होता है और उसके ज्ञान में पूर्णता होती है । और उसका प्रवचन प्राणिजगत के हित के लिए होता है । परन्तु जो आप्त नहीं होते हैं, उनके विचारों में एकरूपता स्पष्टता सत्त्वता एवं सब जीवों के प्रति ऐक्य भावना नहीं होती ।

इस दृष्टि से अब हम जैनतर आगमों का अवलोकन करते हैं, तो वे प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध जीवों की सजीवता के विषय में सही निर्णय नहीं कर पाते । इससे परिलक्षित होता है कि उनमें सर्वज्ञता का अभाव है । क्योंकि प्रथम तो उन्हें अज्ञापिक जीवों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है । और दूसरे, उनमें राग-द्वेष का समग्र है । इसी कारण वे अज्ञाय के जीवों का आरम्भ-समारम्भ करने का उपदेश देते हैं । इस तरह उनके द्वारा प्ररूपित आगम आप्त प्रवचन नहीं होने से प्रमाणिक नहीं है और इसी कारण किसी निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ हैं ।

विमूपा—स्नान आदि के लिए सचित्त जल का उपयोग करना किसी भी तरह उचित नहीं है । स्नान भी एक तरह का शृंगार है और साधु के लिए शृंगार करने का निषेध किया गया है । क्योंकि ब्रह्म स्नान से केवल चमकी साफ होती है,

† सत्य जय जीव रक्षण ब्रह्माय प्रणम्य पादमर्चनं नमि

—प्रसन्नभाकर सूत्र

आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा, दया, सत्य, समय और सन्तोष रूपी भाव स्नान आवश्यक हैं। इस लिए साधु को संचित या अचित्त किसी भी जल के द्रव्य स्नान में प्रवृत्त न होकर, भाव स्नान में संलग्न रहना चाहिए। वैदिक परम्परा के ग्रंथों में भी ब्रह्मचारी के लिए स्नान आदि शारीरिक शृंगार का निषेध किया गया है। रही प्रतिदिन आवश्यक शुद्धि की बात। उसे साधु अचित्त पानी से विवेक पूर्वक कर सकता है। स्नान नहीं करने का यह अर्थ नहीं है कि वह अशुचि से भी लिपटा रहे। उसका तात्पर्य इतना ही है कि वह अपना सारा समय केवल शरीर को शृंगारने में ही न लगाए। परन्तु यदि कहीं शरीर एव वस्त्र पर अशुचि लगी है तो उसे अचित्त जल से विवेक पूर्वक साफ कर ले।

इस तरह अप्काय में विवेक रखने वाला ही अप्काय के आरम्भ-समारम्भ से बच सकता है, पानी के जीवों की रक्षा कर सकता है। इस लिए वही वास्तव में अनगर है, मुनि है, त्यागी साधु है। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा अपरिणायया भवंति, एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिणायया भवंति, तं परिणाय मेधावी, गोव सयं उदय सत्थं समारंभेज्जा, गोवणोहिं उदय सत्थं समारंभावेज्जा, उदय सत्थं समारंभंतेऽवि अणो ण समणुजाणेज्जा, जस्सेते उदयसत्थसमारंभा परिणायया भवंति से हु मुणी परिणायकम्मे, त्तिवेमि ॥३१॥

छाया—अत्र शस्त्रं समारंभमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाता भवन्ति, अत्र शस्त्रं असमारंभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति, तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयमुदकं शस्त्रं समारंभेत्, नैव अन्यैः उदकं शस्त्रं समारंभयेत्, उदकं शस्त्रं समारंभमाणान् अन्यान् न समनुजानियात्, यस्य एते उदकशस्त्रं समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति स खलु मुनिः परिज्ञातकर्मा। इति ब्रवीमि।

पदार्थ—एत्थ—इस अप्काय में। सत्थ—द्रव्य और भाव रूप शस्त्र का। समारंभ-माणस्स—आरंभ करने वाले को। इच्चेए—ये सब। आरम्भा—आरंभ-समारंभ। अपरिणायया—अपरिज्ञात-कर्म रूप वस्त्र के ज्ञान और परित्याग से रहित। भवंति—होते हैं। एत्थ—इस

अप्याय में । सर्व—व्यव और भाव वस्तु का । आरम्भारम्भमाचरत—आरम्भ न करने वाले को । हृष्येते—ये सब । आरम्भ—आरंभ—समारंभ । परिणामा—परिणाम । नर्तति—होते हैं । तं परिणाम—इस आरंभ अन्य कर्म बन्धन को जानकर । वैरागी—बुद्धिमान पुरुष । वेद—न तो । सर्व—स्वयं । उपपत्त्य—उपपन्न वस्तु का । समारम्भमा—समारंभ करे । वेदन्ते—धीर न भय है । उदय सर्व—अप्याय के वस्तु का । समारम्भेति—समारम्भ करते । जन्ते—हूँतों का । समनुवारोन्मा—धनुषीवन-समर्पण भी न करे । जन्ते—जो व्यक्ति इन सब । उदय सर्व—सर्वार्थ—अप्याय के वस्तु समारम्भ में । परिणामा नर्तति—परिणाम होता है । वे ह मुनी—वही मुनि वास्तव में । परिणाम कन्ते परिणाम कर्मा होता है । तिवेति—ऐसा मैं करता हूँ ।

मूलार्थ—अप्यायिक जीवों का वस्तु से आरम्भ—समारम्भ करने वाले व्यक्ति को यह परिणाम नहीं होता कि यह आरंभ—समारंभ कर्मबन्ध का कारण है । जो अप्याय का आरम्भ—समारम्भ नहो करते उन को यह सब आरम्भ एवं उन के परिणाम का परिणाम होता है । अतः बुद्धिमान पुरुष अप्याय के आरम्भ—समारम्भ को कर्मबन्ध का कारण जानकर न तो स्वयं उन का वस्तु से आरम्भ करे न दूसरे व्यक्ति से आरंभ करावे और न किसी आरम्भ करने वाले व्यक्ति का समर्पण ही करे । जो अप्यायिक जीवों के आरम्भ को भलो भाँति जानता एवं त्याग देता है, वही मुनि वास्तव में परिणाम कर्मा है ।

द्विती विवेचन—

जो व्यक्ति अप्याय के आरम्भ—समारम्भ में भाग्य रखता है, वह उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है और न उसके कटु फल से ही परिचित है । यदि उसको इसका परिणाम होना तो वह आरम्भ—समारम्भ से बचने का प्रयत्न करता इस लिए जिस व्यक्ति को अप्याय के आरम्भ—समारम्भ एवं उसके परिणाम स्वरूप सिद्ध करने वाले कटु फल का परिणाम है, वह इसमें मूर्खता नहीं करता है । इसी बात को सूत्रकार ने प्रत्यक्ष सूत्र में बताया है । और अप्याय के आरम्भ—समारम्भ में भाग्य व्यक्ति को अपरिणामकर्मा कहा है और उसके त्यागी को परिणामकर्मा कहा है ।

वास्तव में यह सत्य है कि जिसे अप्काय संन्यी ज्ञान ही नहीं है, वह उस के आरम्भ से बच नहीं सकता। उसकी प्रवृत्ति हिंसा जन्य ही होती है। और जिसे ज्ञान है वह उसके आरम्भ से दूर रहता है। न तो वह स्वयं अप्काय की हिंसा करता है, न दूसरे व्यक्ति को हिंसा के लिए प्रेरित करता है और न किसी हिंसा करने वाले व्यक्ति का ही समर्थन करता है। वह त्रिकरण त्रियोग से अप्काय के आरम्भ-समारम्भ का त्यागी होता है। वे अपने मन, वचन, काय के योगों को अप्काय के आरम्भ-समारम्भ से निरोध कर सवर एवं निर्जरा को प्राप्त करता है अर्थात् कर्म आगमन के द्वार को रोकता है, जिससे नए कर्म नहीं आते और पुरातनकर्मों को एक देश से क्षय करता है। ऐसे साधक को परिज्ञात कर्मा कहा है।

अपरिज्ञात और परिज्ञात कर्मा व्यक्तियों की क्रिया में बहुत अन्तर रहा हुआ है। एक की क्रिया अविवेक एवं अज्ञान पूर्वक होने से कर्म बन्ध का कारण बनती है, नो दूसरे की क्रिया विवेक युक्त होने से निर्जरा का कारण बनती है।^१ इस लिए मुनि को चाहिए कि वह अप्काय के स्वरूप का बोध प्राप्त कर के उसको हिंसा का सर्वथा त्याग करे। अप्कायिक जीवों के आरम्भ का त्याग करने वाला ही वास्तव में मुनि कहलाता है।

‘तित्वेति’ का अर्थ प्रथम उद्देशक की तरह समझना चाहिए।

॥ शस्त्रपरिज्ञातृतीय उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन-शास्त्रपरिज्ञा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में सापुत्र्य का परिपालन करने के लिए अण्डाद्य-प्राणी के जीवों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और उसके स्वरूप का सम्यक्त्व का प्रेष किया गया है। चतुर्थ उद्देशक में वेजन्त्याय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग करने का विधान किया गया है। और यह बताया गया है कि अण्डाद्य की तरह वेजन्त्याय भी सजीव है। इसके आरम्भ-समारम्भ से कर्मों का कथ होना है, इत्यादि बातों का चतुर्थ उद्देशक में वर्णन किया है। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है—

मूलम्— से वेमि गोव सयं लोगं अम्माइक्खेज्जा, गोव अत्ताणं अम्माइक्खेज्जा, जे लोयं अम्माइक्खइसे अत्ताणं अम्माइक्खइ, जे अत्ताणं अम्माइक्खइ से लोयं अम्माइक्खइ॥३२॥

आया—सः (महं) अमीमि नैमस्वयं लोकम् अम्मारूपायेत्, नैवास्मान्मम्यारूपायेत्, यः लोकं अम्मारूपाति सः आत्मानम् अम्मारूपाति यः आत्मानमम्मारूपाति सः लोकमम्मारूपाति ।

वार्थ—सै—बहु जिसने सामान्य रूप से आत्म तत्त्व पृथ्वीकाय और अग्निकाय के जीवों का वर्जन किया है, वही मैं । वेमि—कहता हूँ । सयं—अपनी आत्मा के द्वारा । लोयं—प्रलोकित रूप लोक का । गोव अम्माइक्खेज्जा—अपत्ताप न करे । अत्ताणं—आत्मा का । गोव अम्माइक्खेज्जा—निषेध या अपत्ताप न करे । सै—मैं व्यक्ति । लोयं—प्रलोकित रूप लोक का अम्माइक्खइ—निषेध करता है । सै—बहु । अत्ताणं—आत्मा का । अम्माइक्खइ—निषेध करता है । सै—मैं । अत्ताणं—आत्मा का । अम्माइक्खइ—निषेध करता है । सै—बहु । लोयं—प्रलोकित रूप लोक का । अम्माइक्खइ—निषेध करता है ।

मूलार्थ—हे अम्बू । जिस ने पहले तीन उद्देशकों में सामान्य रूप से

आत्मा, पृथ्वीकाय, अण्काय का वर्णन किया है, वह मैं तुम से कहता हूँ- मुमुक्षु पुरुष अपनी आत्मा से अग्निकाय रूपलोक का निषेध-अपलाप न करे- और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपलाप न करे। जो व्यक्ति अग्निकाय लोक का अपलाप करता है, वह आत्मा का अपलाप करता है और जो आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्निकाय का निषेध करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वी और पानी की तरह अग्नि को भी सचित्त-सजीव बताया है। अग्निकाय के जीव भी पृथ्वी-पानी की तरह प्रत्येक शरीरी, असंख्यात जीवों का पिण्ड रूप और अणु के असंख्यातवें भाग अग्राहना वाले हैं। उनकी चेतना भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। क्योंकि उसमें प्रकाश और गर्मी है और ये दोनों गुण चेतनता के प्रतीक हैं। जैसे जुगनू में जीवित अवस्था में प्रकाश पाया जाता है, परन्तु मृत अवस्था में उसके शरीर में प्रकाश का अस्तित्व नहीं रहता। अतः प्रकाश जिस प्रकार जुगनू के प्राणवान होने का प्रतीक है, उसी प्रकार अग्नि की सजीवता का भी सूचक है।

हम सदा देखते हैं कि जीवित अवस्था में हमारा शरीर गर्म रहता है। मृत्यु के बाद शरीर में ऊष्णता नहीं रहती। और ज्वर के समय जो शरीर का ताप बढ़ता है, वह भी जीवित व्यक्ति का बढ़ता है। अस्तु शरीर में परिलक्षित होने वाली ऊष्णता सजीवता की परिसूचक है। इसी तरह अग्नि में प्रतिभासित होने वाली ऊष्णता भी उसकी सजीवता को स्पष्ट प्रदर्शित करती है।

ऊष्णता और प्रकाश ये दोनों गुण अग्नि की सजीवता के परिचायक हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार हमें यदि एक क्षण के लिए हवा न मिले तो हमारे प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं, उसी तरह अग्नि भी वायु के अभाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आप देखते हैं कि यदि प्रज्वलित दीपक या अगारों को किसी बर्तन से ढक दिया जाए और बाहर से हवा को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, तो वे तुरन्त बुझ जाएंगे। किसी व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र आदि में आग लगने पर डाक्टर पानी डालने के स्थान में उस शरीर को मोटे कपड़े या कम्बल से ढक देने की सलाह देते हैं। क्योंकि शरीर कम्बल से आवृत होते ही, आग को बाहर की वायु नहीं मिलेगी और वह तुरन्त बुझ जायेगी।

इससे उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है। क्योंकि निर्जीव पदार्थों को वायु की अपेक्षा नहीं रहती। कागज के टुकड़े को कुछ क्षण के लिए ही नहीं, बल्कि कई दिन एवं वर्षों तक भी वायु न मिले तो भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। परन्तु अग्नि वायु के अभाव में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती है। यदि वह निर्जीव होती तो अन्य निर्जीव पदार्थों की तरह वह भी वायु के अभाव में अपने अस्तित्व को स्थिर रख पाती। परन्तु ऐसा होगा नहीं है। अब अग्नि को सजीव मानना चाहिए।

इससे स्पष्ट हो गया कि अग्निकाय सजीव है। इसलिए मुमुक्षु को अग्नि काय की सजीवता का निषेध नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा के अस्तित्व का भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोनों में समान रूप से आत्म सत्ता है। अब जो व्यक्ति अग्निकाय का अपेक्षा करता है, वह अपनी आत्मा के अस्तित्व से भी इन्कार करता है। और जो अपनी आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, वह अग्निकाय की सजीवता का भी निषेध करता है। इस तरह आत्म स्वरूप की अपेक्षा से हमारी आत्मा एवं अग्निात्मिक जीवों की आत्मा की समानता को कटाया है।

आचार्य श्रीलोक ने 'शे वी' का अर्थ इस प्रकार किया है— "जिसने पृथ्वी और जलकाय की सजीवता को मखी-मोति जानकर उसका प्रतिपादन किया है, वही मैं अनवरत पूर्ण ज्ञान प्रकार से प्रकाशमान भगवान महावीर से तेजस्काय के वास्तविक स्वरूप को सुनकर तुम्हारे को बताता हूँ।

प्रस्तुत सूत्र में तेजस्काय की सजीवता को प्रमाणित करके, अब सूत्रकार अपने आरम्भ से निवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं—

मूलम्—जे दीह लोग सत्यस्स खेयराणे से असत्यस्स खेयराणे जे

† न विद्या वाक्याणं व्यपिकाए उदज्जलह।

—जलजती लुप्त, अतः १९, उद्देशक १

‡ येन क्वा तावन्त्यात्पदार्थं पृथिव्याकायजीव प्रविभागाव्यवर्चनवकारि स एवाहम् प्यवनिर्गमसामप्रवृत्तौजीवीवस्थवपीवत्तन्मनुष्यविविधविविधवचनसम्पदो ब्रवीमि।

—आचार्य श्रीका ११

असत्यस्स खेयराणे से दीह लोग सत्यस्स खेयराणे ॥३३॥

छाया— यो दीर्घ लोकशस्त्रस्य खेदज्ञः सोऽशस्त्रस्य खेदज्ञः योऽशस्त्र-
स्य खेदज्ञः से दीर्घलोक शस्त्रस्य खेदज्ञः ।

पदार्थ—जे—जो । दीह लोग सत्यस्स—दीर्घ लोक वनस्पति के शस्त्र-अग्नि का ।
खेयण्णे—ज्ञाता होता है । से—वह । असत्यस्स—अशस्त्र-सयम का । खेयण्णे—ज्ञाता होता
है । जे—जो । असत्यस्स—सयम का । खेयण्णे—ज्ञाता होता है । से—वह । दीह लोग
सत्यस्स—अग्नि का । खेयण्णे—ज्ञाता होता है ।

मूलार्थ—जो वनस्पतिकाय के शस्त्र अग्नि स्वरूप के परिज्ञाता हैं, वे
सयम को भली-भाति जानने वाले हैं और जिन्हें सयम के स्वरूप का परि-
ज्ञान है, उन्हें अग्नि के स्वरूप का भी बोध है ।

हिन्दी विवेचन —

दुनिया में अनेक तरह के शस्त्र हैं । परन्तु अग्नि का शस्त्र अन्य शस्त्रों से
अधिक तीक्ष्ण एवं भयावह है । जितनी व्यापक हानि यह करता है, उतनी अन्य
किसी शस्त्र से नहीं होती । जरा सी असावधानी से कहीं आग की चिनगारी गिर
पड़े, तो सब स्वाहा कर देती है । इसकी लपेट में आने वाला सजीव-निर्जीव कोई
भी पदार्थ सुरक्षित नहीं रहता । जब यह भीषण रूप धारण कर लेती है, तो वृक्ष
मकान, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, मनुष्य जो भी इसकी लपेट में आ जाता है, वह जल
कर राख हो जाता है । अग्नि किसी को भी नहीं छोड़ती, गीले-सूखे, सजीव-निर्जीव
सब इसकी लपेटों में भस्म हो जाते हैं । अत आग को सर्वभक्षी कहने की लोक-
परम्परा बिल्कुल सत्य है । और इसी कारण इसे सबसे तीक्ष्ण एवं प्रधान माना गया
है । आगम में भी कहा गया है कि अग्नि के समान अन्य शस्त्र नहीं हैं[†] । यह पृथ्वी एवं
अप्कायिक जीवों के शस्त्र के साथ वनस्पति के जीवों का भी शस्त्र है । और
वनस्पति के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है । घरों में शाक-भाजी बनाने
एव खाने-पकाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है और घास एवं चन्दन के

† विसप्पे सव्वओ घारे, बहुपाणि विणासणे ।

नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइ न दीवए ॥

मोड़ने में उनकी पारस्परिक रंग-ध्वनि से प्रभावित होकर आग का प्रकोप होता रहा है। इस लिए इसे यन्त्रविज्ञान का शास्त्र रूप विराजित से अभिषिक्त किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में अग्नि शब्द का प्रयोग न करके 'दीर्घं ह्येकं शास्त्रं' इतने लम्बे वाक्य का जो प्रयोग किया है, उसका पीछा एक विशेषता रही हुई है। यह यह है कि अग्नि है काय का शास्त्र है। जब यह प्रत्यक्षित होती है, तो अपनी लपेट में आने वाले किसी भी प्राणी को मुरझित नहीं रहने देती। और जब यह जंगल में लगती है, तो बड़े-बड़े वृक्षों को खाकर भस्म कर देती है। और वृक्षों के भस्म में रहने वाले सभी खाद्य पदार्थों को भस्म कर देती है। वृक्ष पर कृमि, पिपीत्रिका भ्रमर आदि ब्रह्म जीव पाए जाते हैं, इसकी कोटर एवं जड़ों में पृष्ठी कविक आदि जोस के रूप में अणुकारिक तथा इसके पत्तों को द्रिक्ते हुए वायुकारिक जीव भी वहाँ पाए जाते हैं। इस तरह एक वृक्ष को विध्वंस करने के साथ ही काय के जीवों का नाश हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए सूत्रकार ने 'अग्नि' शब्द का प्रयोग न कर के दीर्घं ह्येकं शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है।

वनस्पति को दीर्घ लोक फहन का तात्पर्य यह है— स्थावर-प्रेमिष्ठ जीवों में वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना ही सब से बड़ी है। पृथ्वीकाय, अण्काय, संज्ञकाय, वायुकाय के शरीर की अवगाहना अंगुल के अर्धक्यातवें मात्र है, परन्तु वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना विभिन्न प्रकार की है। कुछ वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना एक इंचाव योजन से भी कम अधिक है। अन्तम में वनस्पति काय के संक्षय में विलुप्त विनिर्जन मिलता है। कई जगह उसे दीर्घ लोक भी कहा है। एक बार गीतम स्वामी ने भयवान महावीर से पूछा कि इ भगवन्! वनस्पति काय में गया हुआ वनस्पतिकाय में ही रहे तो फिरने कहा तक रहता है ? हे गीतम ! यदि वनस्पति में गया हुआ जीव वनस्पतिकाय में ही जन्म-मरण करता रहे तो एकदृष्ट अन्तम जन्म-मरण करता है और काल की अपेक्षा से अन्तम काय तक वसी में परिभ्रमण करता रहता है। इतना ही नहीं अर्धक्यात् पुत्रज-परावर्तन

ॐ पुनः परमार्थ नाम का एक भाग है । श्रीगुरु की दृष्टि एक काल क में
 उत्पत्ति की ओर प्रत्यक्ष की ओर नाम होते हैं, दोनों नाम के लः—ॐ धार होते हैं और एक नाम
 १ कोड़ा-कोड़ी सारस्वती नाम का होता है, अथ पूरा नाम चक्र १ कोड़ा-कोड़ी सारस्वती नाम
 होता है और एक पुनः परमार्थ नाम में प्रत्यक्ष नाम चक्र कीट जाते हैं ।

उसी काय में पूरे कर देता है।। अवगाहना के मन्वन्ध है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा---हे गौतम ! वनस्पतिकायिक जीवों को उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन से भी कुछ ऊपर है। इसलिए वनस्पतिकाय को आगम में दीर्घ लोका कहा है।

इस दीर्घ लोक-वनस्पतिकाय का विनाशक शस्त्र अग्नि है। इस लिए जो व्यक्ति अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, वह ६ काय का विनाश करता है और जो इसके आरम्भ से निवृत्त है वह १७ प्रकार के मयम का आराधक है। इसी बात को प्रस्तुत मूत्र में इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि जो व्यक्ति अग्नि काय के जाना है अर्थात् उस से होने वाले आरम्भ एवं विनाश तथा उससे बन्धने वाले कर्म के स्वरूप को भली-भाँति जानता है, वह समय का भी परिजाना है और जो समय का परिजान रखता है, वह अग्नि काय के आरम्भ से भी निवृत्त होता है।

प्रस्तुत मूत्र में प्रयुक्त "तेषण्णे" शब्द के संस्कृत में दो रूप बतते हैं—१-क्षेत्रज्ञ और २-खेदज्ञ। उभय शब्दों का अर्थ करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है—

“क्षेत्रज्ञो निपुण अग्नि काय वर्णादितो जानातीत्यर्थः । खेदज्ञो वा खेद तद् व्यापार सर्वमत्वाना दहनात्मक पाकाद्यनेक शक्ति कलापो-पचित प्रवरमणिरिव जाज्वल्यमानो लब्धाग्नि व्यपदेशो यतीनामनारम्भ-णीय तमेवविध खेद अग्निव्यापार जानातीति खेदज्ञ

अर्थात्—अग्नि को वर्णादि रूप से जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और

† वणस्सइ काइएण भते । वणस्सइ काइएति कालओ केविच्चिरं होइ ? गोयमा ! अणत काल अणताओ उस्सप्पिणि-अवसप्पिणिओ कालओ । खेत्ताओ अणता लोया, असखेज्ज पोगल परियट्ठा तेण पुगल परियट्ठा आवलियाए असखेज्जइभागे ।

—प्रज्ञापना सूत्र, पद १८

† लवण समूह की गहराई एक हजार योजन की मानी गई है। और उसमें कमल पैदा होता है, उसकी जड़ समुद्र के घरातल में गड़ी होती है और कमल का ऊपरी भाग पानी से ऊपर रहता है। इस अपेक्षा से वनस्पतिकाय के शरीर की ऊँचाई एक हजार योजन से ऊपर मानी गई है।

‡ वणस्सइ काइयाण भते । के महालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! साइएंग जोयण सहस्स सरीरोगाहणा ।

प्रज्ञापना सूत्र, अवगाहणा पद

अग्नि के दहनादि रूप व्यापार का नाम क्षेत्र है और जिसका परिच्छाता क्षेत्र कहलाता है।

अस्तत्र शब्द का अर्थ है — संयम। क्योंकि शत्रु से जीवों का नाश होता है, उन्हें वेदना पीड़ा होती है, परन्तु संयम से किसी भी जीव को वेदना, पीड़ा एवं प्राण हानि नहीं होती। इसलिये संयम को अशस्त्र कहा है। अस्तु जो अग्नि के स्वरूप का ज्ञाता होता है वही संयम का अरापक होता है। और जो संयम के स्वरूप को मही-भांति जानता है, वही अग्निआय के आरम्भ से निवृत्त होता है। इस तरह संयम एवं अग्निआयिक आरम्भ निवृत्ति का अनिष्ट संबन्ध स्पष्ट किया है।

अब सूत्रकार इस बात को बताते हैं कि यह वरुण महापुरुषों के द्वारा जाना एवं कहा गया है—

मूलम्—वीरहिं एयं अभिमूय दिट्ठं संजएहिं सया जचेहिं सया अप्पमत्तेहि ॥३४॥

छाया—वीरैः एतत् अभिमूय इष्टं सयतैः सदा यतैः सदा अप्रमत्तैः ।

वार्त्ता—संजएहिं—संयत पुरुष । सया—सदा । जचेहिं—यत्नशील । सया—सदा । अप्पमत्तेहिं—प्रबाध रहित, रह कर । वीरहिं—वीर पुरुषों ने । अभिमूय—परिपहों को जित कर तथा पूर्णज्ञान को प्राप्त कर । एयं—इस अग्निआय का वरुण को । दिट्ठं—देखा है ।

मूलार्थ—महाप्रतीकों के परिपालक सदा यत्नशील और अप्रमत्त रहने वाले वीर पुरुषों ने परिपह तथा कर्मों को अभिभूत करके प्राप्त केवल ज्ञान के द्वारा अग्निआय रूप शस्त्र और संयमरूप अशस्त्र को देखा है।

हिन्दी विवेचन —

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि पूर्ण सूत्र में अग्निआय रूप शस्त्र एवं अस्तत्र रूप संयम के स्वरूप को जानकर अग्निआय के आरम्भ से निवृत्त हो कर संयम में प्रवृत्त होने की जो बात कही गई वह निर्वाण स्वयं है, क्योंकि वीर पुरुषों ने अर्थार्थ सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी पुरुषों ने उसे देखा है। अब अग्निआय के आरम्भ-समाप्त से निवृत्त होने रूप संयम मार्ग सर्वज्ञ द्वारा प्रकटित होने से वास्तविक पथ है; इसमें संयम को जग भी अचक्रा नहीं है।

इस तरह सूत्रकार ने मुमुक्षु के मन में जरा भी संशय पैदा न हो, इस दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र के द्वारा मुमुक्षु के मन का पूरा समाधान करने का प्रयत्न किया है। हम सदा देखते हैं कि जब किसी बात पर किसी प्रमाणिक व्यक्ति की सम्मति मिल जाती है, तो व्यक्ति को उस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है। अतः सूत्रकार ने इस बात को परिपुष्ट कर दिया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग वीतराग एवं सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित उन्होंने अग्निकाय को शस्त्र रूप में और संयम को अशस्त्र रूप में देखा है। अस्तु प्रस्तुत सूत्र पूर्व सूत्र का परिपोषक है, साधक के मन में जगे हुए विश्वास को दृढ़ करने वाला है और आचार में तेजस्विता लाने वाला है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वीर' शब्द तीर्थंकर एवं सामान्य केवलज्ञानी पुरुषों का परिवोधक है। क्योंकि वे राग-द्वेष एवं कषाय रूप प्रबल योद्धाओं को परास्त कर चुके हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य पर पड़े हुए आवरण सर्वथा अनावृत्त करके पूर्ण ज्ञान, दर्शन सुख एवं वीर्य शक्ति को प्रकट कर चुके हैं अतः वस्तुतः वे ही वीर कहलाने योग्य हैं और सर्वज्ञ होने के कारण वस्तु के वास्तविक स्वरूप बताने में भी वे ही समर्थ हैं। इसलिए सूत्रकार ने वीर शब्द का तीर्थंकर एवं सामान्य केवलज्ञानी के लिए प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी पुरुषों द्वारा अवलोकित है। केवल अवलोकित ही नहीं, आचरित भी है। यों कहना चाहिए कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग पर गतिशील होकर ही उन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त किया है।

शुद्ध चारित्र्य परिपालन करने के लिए परीषदों पर विजय पाना जरूरी है। जो साधक अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषदों में आकुल-व्याकुल नहीं होता, संयम मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका चारित्र्य शुद्ध एवं निर्मल बना रहता है और उस विशुद्ध भावना से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातिक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है या यों कहना चाहिए कि अनन्त ज्ञान, दर्शन, आत्म-सुख एवं वीर्य की ज्योति अनावृत्त हो जाती है। साधक की दृष्टि में पूर्णता आ जाती है, उससे दुनिया की कोई भी वस्तु प्रच्छन्न नहीं रहती। और यह पूर्ण दृष्टि संयम मार्ग पर प्रगति करके ही प्राप्त की गई है और अभी भी की जा रही है तथा भविष्य में प्राप्त की जा सकेगी। इस अपेक्षा से यह कहा गया है कि पूर्व सूत्र में कथित मार्ग सर्वज्ञ पुरुषों द्वारा अवलोकित एवं आचरित है। इसलिए साधक को निराक भाव से उस पथ पर गतिशील होना चाहिए।

संयत सदायत और अप्रमत्त ये तीनों वीर' शब्द के विशेषण हैं। संयत का अर्थ है—विषय-विकार एवं साधन कार्यों में प्रयुक्तमान योगों का सम्यक् प्रकार से निरोध करने वाला और सदा विवेक के साथ प्रवृत्ति करने वाले को सदायत कहते हैं। अप्रमत्त का अर्थ है—मग्न विषय कषाय विक्षया और निद्रा आदि प्रमाद का परिस्फाट करने वाला। एकत्र गुणों से युक्त पुरुष वीर कहलाता है और एस वीर पुरुष ने इस संयम मार्ग को देखा एवं बताया है।

योगानुसारी प्रस्तुत सूत्र का अर्थ है—अग्निकाय का आरम्भ-समारम्भ से मन, बचन और काय योग का निरोध करना और उससे जो क्लृप्ति प्राप्त हो उसका आत्मिक अभ्युद्यम के लिए उपयोग करना।

इससे स्पष्ट हो गया कि अग्निकाय का आरम्भ-समारम्भ अनर्थ का कारण है। फिर भी कई विषयास्तव एवं प्रमादी जीव विषय-वासना एवं प्रमाद के बराबर अग्निकाय का आरम्भ-समारम्भ करते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे पमत्ते गुणद्वीए से हु दहेत्ति पवुच्चइ ॥३५॥

आया—यः प्रमत्तः गुणार्थिः सः खलु दण्ड इति प्रोच्यते।

वचार्थ—वे—जो व्यक्ति। पमत्तो—प्रमादी। गुणद्वीए—गुणार्थी है। सः वह।

हु—निरवयव ही। दहेत्ति—दण्ड रूप। पवुच्चइ—कहा जाता है।

मूलार्थ—जो जीव प्रमादी और गुणार्थी हैं वे जीव प्राणियों के लिए दण्ड का कारण होने से उन्हें दण्ड रूप कहा जाता है।

द्विन्वी विवचन—

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रमत्त और गुणार्थी है, वह दण्ड रूप है। क्योंकि प्रमाद एवं गुणार्थिता इन दो कारणों से ही व्यक्ति अग्नि के आरम्भ में प्रवृत्त होता है। और विषय-कषाय से युक्त होकर रंजन, पाचन, आताप प्रक्षारा आदि के लिए अग्निकाय का आरम्भ करता है, इसलिए उसकी इस प्रवृत्ति को अत्रुणा प्रवृत्ति कहा है। और इस प्रवृत्ति से प्राणियों को वृद्धि करने का कारण वह है, इसलिए इसे दण्ड रूप भी कहा है। ऐसा देखा गया है कि वस्तु के गुण-दोष

† मग्न, विषय कषायादि का निवर्तन करने वाला।

‡ अग्नि रज्जल पाचन आदि गुणों का प्राप्ति—बाह्य करने वाला।

या प्रवृत्ति के अनुसार वस्तु का नाम रख दिया जाता है। गुणानुसारी नाम करण की पद्धति पुरातन काल से चली आ रही है। जैसे घृत आयुर्वर्द्धक है, इसलिए उसका आयु रूप से निर्देश किया जाता है — “आयुर्वैधृतम्” इसी तरह प्रमादी एवं गुणार्थी जीव अग्निकाय के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर अग्निकायिक एव उन के आश्रय में रहे हुए अन्य त्रस-स्थावर जीवों को दंडित करते हैं, इसलिए उन्हें दण्ड रूप कहा गया है।

प्रमादी और गुणार्थी दण्ड रूप कहा गया है। दण्ड से दुःखों की उत्पत्ति होती है, इस लिए सूत्रकार उसके परित्याग की प्रेरणा देते हुए कहते हैं—

**मूलम्— तं परिणाय मेधावी इयाणि एो जमह पुव्वम-
कासी पमाणं ॥३६॥**

छाया— तत् परिज्ञाय मेधावी इदानीं नो यदहं पूर्वमकार्षं प्रमादेन ।

पदार्थ—त—इस अग्निकाय के आरम्भ को। परिणाय—जानकर। मेधावी—बुद्धिमान यह निश्चय करे। ज—जिस आरम्भ को। पमाणं—प्रमाद से। अहं—मैंने। पुव्व—प्रथम। अकासी—किया था, उसको। इयाणि—इस समय। एो—नहीं करूँगा।

मूलार्थ—अग्निकाय के आरम्भ से होने वाले अनर्थ को जान कर बुद्धिमान पुरुष इस बात का निश्चय करे कि प्रमाद के कारण मैं पहले अग्निकाय के आरम्भ को करता रहा हूँ, इस समय उसका परित्याग करता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रवृद्ध पुरुष के यथार्थ जीवन का चित्रण किया गया है। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तक जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, तब तक क्रिया में आचरण में तेजस्विता नहीं आ पाती। इसलिए अग्निकाय के आरम्भ से कितना अनर्थ एव अहित होता है, इस बात का परिज्ञान होने के बाद मुमुक्षु उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान के बाद ही प्रत्याख्यान की अभिरुचि होती है, आचरण को और कदम उठता है और ज्ञान पूर्वक क्रिया गया त्याग ही वास्तविक आत्म विकास में सहायक होता है।

भगवती सूत्र में बताया गया है। कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर

सेपूछा—हे भगवन् ! कोई जीव यह कहता है कि मैंने प्राण, भूत जीव सर्व की हिंसा का त्याग कर दिया है, इसका प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है ? भगवान् महावीर ने कहा—ह गौतम ! उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी, भगवान् के इकार-नकार युक्त चरित्र को स्पष्ट समझन की अभिलाषा से गौतम स्वामी न पुनः पूछा—भगवन् ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं ? भगवान् ने कहा—हे गौतम ! जो जीव, जीव अजीव आदि सबों को मछी-भाँति नहीं जानता है, प्रस-स्वावर के स्वरूप का नहीं पहचानता है। वह व्यक्ति यदि कहता है कि मैंने प्राण, भूत जीव, सर्वों की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वह सत्य नहीं अपितु मूढ़ बोलता है तीन करण-तीन योग से अमयति है। अमती है। पाप कर्म का त्याग नहीं है। क्रिया युक्त है, असंयुत है, एकान्त रूप है एकान्त बाह्य-अज्ञानी है, इस लिए उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। और जो जीवाजीव एवं प्रस-स्वावर आदि सर्वों का छाता है और यह कहता है कि मैंने प्राण भूत आदि की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वह सत्य बोलता है, तीन करण-तीन योग से संयती है। यती है, पाप कर्म का त्याग है क्रिया रहित है, संयुत है, एकान्त पवित्र—ज्ञानी है, इसलिए उस का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। अतः इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान पूर्वक क्रिया गया त्याग ही कर्म कथन को तोड़ने में सहायक होता है, निर्बल का कारण बनता है।

अतः प्रस्तुत सूत्र में बताया गया कि मुमुक्षु अग्निकाय के आरम्भ-समारम्भ को जानने के परवात् उसमें प्रवृत्त नहीं होता। जब तक वह उसके स्वरूप को मछी भाँति नहीं जानता, तब तक प्रमाद के कारण अग्नि का आरम्भ करता है। परन्तु उसका सम्पत्कृत्य ज्ञान होने के बाद वह उसका सर्वथा परित्याग कर देता है अर्थात् पूर्ण समय जो आरम्भ किया है उसका परवाताप करना है और भविष्य के लिए उसका त्याग कर के बिना पूर्ण संयम में प्रवृत्त होता है।

अग्निकाय के संक्षेप में जैनोत्तर संप्रदाय का जो अभिप्रेत है, उसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

भूलम्—लज्जमाणा पुद्गो पास अयागारा मोत्ति एगे पवदमाणा जमिणं विरुवरूवेहिं सत्थेहिं अगणिकम्मसमारम्मेणं अगणिसत्थं समारभमाणा अयणो अणोगरूवे पाणे विहिंसति । तत्थ सल्लु भगवता

परिणामा पवेदिता, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए,
जाइ-मरण-मोयणाए, दुक्ख-पडिघायहेउं से सयमेव अगणिसत्थं
समारंभइ अरणोहिं वा अगणिसत्थं समारंभावेइ. अरणो वा अगणिसत्थं
समारंभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाए, तं से अबोहियाए, से
तं संवुज्झमाणे आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा भगवत्थो अणगाराणं
इहमेगेसिं णायं भवति-एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे,
एस खलु णारए, इच्चत्थं गड्ढिए लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं
अगणिकम्मसमारंभमाणे अरणो अणोगरूवे पाणे विहिंसइ ॥३७॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य ! अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
यदिद विरूपरूपैः शस्त्रैः अग्निकर्म समारंभेण अग्निशस्त्रं समारम्भमाणाः
अन्यान् अनेक रूपान् प्राणान् विहिंसन्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवे-
दिता अस्य चैव जीवितस्य परिवदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-विमोचनाय,
दुःखप्रतिघातहेतुं सः स्वयमेव अग्निशस्त्रं समारम्भते अन्यैर्वा अग्निशस्त्रं
समारम्भयति, अन्यान् वा अग्निशस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानाति, तत् तस्य
अहिताय, तत् तस्य अवोधये, स तत् संवुध्यमानः आदनीय समुत्थाय श्रुत्वा
भगवतः अणगाराणामतिके इह एकेषां ज्ञात भवति—एष खलु ग्रन्थः, एष
खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः, इत्यर्थं गृद्धो लोकः यदिदं
विरूपरूपैः शस्त्रैः अग्निकर्म समारम्भेण, अग्नि शस्त्रं समारम्भमाणे
अन्यान् अनेक रूपान् प्राणान् विहिंसन्ति ।

पदार्थ—लज्जमाणा—स्वागमविहित अनुष्ठान करते हुए अथवा सावधानुष्ठान के
कारण लज्जा का अनुभव करते हुए । पुढो—विभिन्न मतवालो को । पास—हे शिष्य ।
देख । अणगारामोत्ति—हम अनगार हैं, इस प्रकार । एगे—कई एक वादी । पवदमाणा—बोलते-
हुए । जमिण—जो यह प्रत्यक्ष । विरूवरूवेहिं—नाना प्रकार के । सत्थेहिं—शस्त्रों से । अगणि-
कम्मसमारम्भेण—अग्नि कर्म समारम्भ से । अगणि सत्य समारम्भमाणे—अगणि शस्त्र का समारम्भ

प्रयोग करते हुए। अनेककक्षे—अनेक रूप होते। अग्ने—अग्न्य। पाचे—प्राणियों की। विहिंसि-
हिंसा करते हैं। तस्य—प्रमिताय के आरम्भ विषयक। तनु—निश्चय ही। भवना-
भवमान थे। परिष्वा—परिष्ठा। पवेद्या—प्रतिपादन की है। इमस्त केव—अग्नी। अग्निपित्त-
जीवन के लिए। परिबन्ध-मायन-गुणपाप—प्रसन्न मान-सम्मान और पूजा के लिए।
जार्ज-मरण-मोषपाए—जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए। द्रुतपत्रिपापहेह—दुरात्ता का
नाश करने के लिए। ते—वह। सपमेव—स्वयमेव। अगनि तत्त्वं समारम्भ—अग्निमान
का एतत्त्वं से समारम्भ करता है। वा—मयवा। अग्नेहि—दुष्टों से। अगनि तत्त्वं—अग्नि
एतत्त्वं से। समारम्भहेह—समारम्भ करता है। वा—तथा। अगनि तत्त्वं—अग्नि एतत्त्वं का।
समारम्भमाने—समारम्भ करने वाले। अग्ने—अग्न्य व्यक्ति का। समनुज्ञावह—समर्पण करता
है। तं—वह आरम्भ। ते—उसको। अहिपाए—अहिउत्तर होता है। तं—वह आरम्भ।
ते—उसको। अविहिपाए—अविहो के लिए होता है। तं तं—जिसको यह अविहोत्तर बना दिया
गया है वह अग्न्य। संबुद्धमाने—अग्नि के आरम्भ की पाप रूप वानता हुआ। आयाचीय-
आचरणीय-सम्यक् दर्शनदि को प्राप्त कर। अययद्यो—अगवान के समीप। वा—मयवा।
अवपारायी—अवपारो के समीप। लोन्वा—मुनकर। इह—इस लोक में। एवेति—किसी
किसी व्यक्ति की। ज्ञायं—ज्ञान हो जाता है। एत तनु—यह अग्निपाय का समारम्भ
निश्चय ही। मोहे—मोह का कारण है। एत—यह। तनु—निश्चय ही। तं—अष्ट कर्म की
। त है। एत तनु—यह निश्चय ही। मारए—मृत्यु का कारण है। एत तनु—यह निश्चय
ही। मारए—मरण का कारण है। इवत्त्वं—इस अग्ने के लिए। अहिह्य—मूर्ख। लोए-
लोक है। अग्निं—जो यह प्रणय। विस्वरक्षेहि—नामा प्रकार के। तत्त्वेहि—एतत्त्वं से।
अग्निं अम्मसमारम्भमाने—अग्नि का समारम्भ करते हुए। अग्ने—अग्न्य। पाचे—प्राणियों
की भी। विहिंसह—हिंसा करते हैं।

मूलार्थ—हे जन्तु 'तू इन विभिन्न धर्मानुयायियों को देख जो स्वागमा
नुसार साधु क्रिया करके लज्जित होते हुए भी अपने आप को अनगर
कहते हैं। यह स्पष्ट है कि वे विभिन्न शास्त्रों से अग्निधर्म समारम्भ से
अग्निधर्म जीवों एवं अन्य अनेक तरह के जल-स्थायर जीवों की हिंसा
करते हैं। अतः भगवान ने परिष्ठा-विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया
है कि प्रमादी जीव इस क्षणिक जीवन के लिए, प्रशंसा मान-सम्मान एवं
पूजा पाने के हेतु, जन्म मरण से छुटकारा पाने की अभिप्राया से तथा
धारीरिक एवं मानसिक दुःखों के विनाशार्थ स्वयं अग्नि का आरम्भ करते

हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और करने वाले को अच्छा समझते हैं। पर यह समारम्भ उनके लिए अहितकर है, अबोध का कारण है। इस प्रकार भगवान से या अनागारो से सुन कर सम्यक्बोध को प्राप्त हुए कि किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि यह अग्नि समारम्भ अष्ट कर्मों का गाठ है, यह मोह का कारण है, यह मृत्यु का कारण है और यह नरक का भी कारण है। फिर भी विषय-भोगों में मूर्छित-आसक्त व्यक्ति अग्नि का समारम्भ से निवृत्त नहीं होता। वह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न शस्त्रों द्वारा अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता हुआ अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र पृथ्वी काय और अप्काय के प्रकरण में सूत्र १६, १७ और १८ के सूत्र की तरह ही है। केवल इतना ही अन्तर है कि वहां पृथ्वी एव अप्काय का वर्णन है और यहां तेजस्काय समझना चाहिए। शेष व्याख्या उसी प्रकार होने से यहां पिष्ट-पेष करना उचित नहीं जंचता।

अब सूत्रकार अग्निकाय समारम्भ से अन्य जीवों की जो हिंसा होती है, उसका उल्लेख करते हैं—

मूलम् —से वेमि-संति पाणा पुढविनिस्सिया, तण्णिस्सिया, पत्तण्णिस्सिया, कट्ठनिस्सिया, गोमयण्णिस्सिया, कयवरण्णिस्सिया, संति-संपातिमा पाणा आहच्च संपयन्ति; अग्निं च खलु पुट्ठा एगे संघायमावज्जंति, जे तत्थ संघायमावज्जंति; ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ उदायंति ॥३८॥

छाया— सः (अहं) ब्रवीमि सन्ति प्राणाः पृथिवीनिश्चिताः, तृण निश्चिताः, पत्रनिश्चिताः, काष्ठ निश्चिताः गोभयनिश्चिताः, कचवरनिश्चिताः, सन्ति सम्पातिमाः प्राणाः आहत्य सम्पतन्ति, अग्नि (अग्नि) च खलु रपुष्टाः एके

संभावमापद्यन्त ये सत्र पर्यापद्यन्त स तत्र मगद्रावन्ति ।

पदार्थ—हे देवि—वह मैं कहता हूँ । संति—विद्यमान है । पापा—प्राणी । पृथ्वीभित्ति—पृथ्वीकाय के आश्रय में । तपभित्ति—पृथ्वी के आश्रय । तपभित्ति—पृथ्वी के आश्रय । योमभित्ति—गोबर के आश्रय । कपवरभित्ति—कूड़े-ककट के आश्रय । संति—विद्यमान है । संवातिता—उठने वाले । पापा—प्राणी । माहृष्य—नद्यानि । तपर्वति—पृथ्वी में विर पड़ते हैं । य—उपर । कर्गजि—पृथ्वी को । पृथ्वी—स्पर्श होते हैं । जन्तु—निस्पन्द ही । एवे—कोई । संभावमावद्यन्ति—सरीर संकोच को प्राप्त होते हैं । ते—वे जीव । तरच—बहा पर । परिवाद्यन्ति—मूर्च्छित होते हैं । ते—वे जीव । तप—वहाँ पर । परिवाद्यन्ति—मूर्च्छित होते हैं । ते—वे जीव । तप—वहाँ पर । उद्यन्ति—प्राणों को छोड़ देने हैं मर्णा निर्जीव हो जाते हैं ।

हे जम्बू ! अग्निकाय के आरम्भ में विभिन्न जीवों की जो हिंसा होती है वह मैं तुम से कहता हूँ । पृथ्वी के आश्रय में तथा तुण काष्ठ गोबर कूड़े-ककट के आश्रय में निवसित विभिन्न तरह के अनेक, जीव और इसके अतिरिक्त आकाश में उड़ने वाले जीव-जन्तु, कीट पतंग एवं पक्षी आदि जीव भी कभी प्रज्वलित भाग में आ गिरते हैं और उसके (भाग के) सस्पर्श से उनका शरीर संकुचित हो जाता है और वे मूर्च्छित होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि अग्नि सबसे तीक्ष्ण शस्त्र है । इसकी प्रज्वलित ज्वाला की लपेट में आने वाला सभी जीव या निर्जीव कोई भी पदार्थ अपने रूप में सुरक्षित नहीं रह सकता । यह पृथ्वीकायिक, अप्कायिक और वनस्पतिकायिक जीवों का विनाश करने के साथ उनके आश्रय में निवसित तब जीवों को भी चलाकर भस्म कर देती है । इसकी लपेट में आने वाले जीवों के कुछ नाम मिलाते हुए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि पृथ्वी, वृक्ष पत्ते, काष्ठ, गोबर एवं कूड़े-ककट में स्थित जीवों को तथा आकाश में उड़ने वाले जीव-जन्तु कभी भाग में गिर पड़े तो वह उनके प्राणों का नाश कर देती है ।

यह तो स्पष्ट है कि भाग पृथ्वी पर प्रज्वलित होती है और पृथ्वी के आश्रय में अनेक जीव निवसित हैं । कृमि, पिपीलिका कीड़े-मकोड़े, विष्णु, सर्प, मेंढक तथा वृक्ष, लता पेड़ आदि के जीव पृथ्वी के आधार ही स्थित हैं । अब जब भाग

लगती है तो इनमें से अनेक जीवों की हिंसा होना संभव है ।

आग को प्रज्वलित करने में तृण, काष्ठ और गोबर का प्रयोग किया जाता है तथा घर के या गलियों के कूड़े-ककट को एकत्रित करके उसमें आग लगा दी जाती है । उसे दूर जगल में लेजाकर फैकने के श्रम से बचने के लिए उसमें आग लगा कर समय एवं श्रम को बचा लिया जाता है । परन्तु इससे अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है । क्योंकि तृण, काष्ठ एवं गोबर के आश्रय में पतंगे, भ्रमर, लड, घुण, कुथुवे, आदि अनेक जीव-जन्तु रहते हैं और कूड़े-ककट में तो विभिन्न त्रस जीव रहते हैं—कीड़े-मकोड़े, पिपीलिका आदि का पाया जाना तो साधारण सी बात है । अस्तु इनको जलाने में अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है ।

इसके अतिरिक्त जब आग जलती है, तो आकाश में उड़ने वाले मक्खी, मच्छर, भ्रमर एवं अन्य पक्षी गण कभी-कभी उसमें आ गिरते हैं । और उसका ज्वाजल्य मान ऊष्ण सस्पर्श पाकर उनका शरीर सिकुड जाता है, वे तुरन्त मूर्च्छित होकर प्राण त्याग देते हैं ।

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अग्नि का समारम्भ सबसे भयानक है । इसमें छ' काय के जीवों की हिंसा होती है । इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उसका परित्याग करना चाहिए । इसी बात की प्रेरणा देते हुए अगले सूत्र में कहा है—

मूलम्—एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिगणाय भवन्ति, एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिगणाय भवन्ति, तं परिगणाय मेधावी गोव सयं अगणिसत्थं समारंभेज्जा, नेवऽराणेहिं अगणिसत्थं समारम्भावेज्जा अगणिसत्थं समारम्भमाणे अराणे न समणुजाणेज्जा, जस्सेते अगणिकम्म समारम्भा परिगणायो भवन्ति से हु मुणी पणायकम्मे,—त्तिवेमि ॥३६॥

छाया— अत्र शस्त्र समारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाताः भवति, अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवति, तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं अग्निशस्त्रं समारभेत् नैवान्यै अग्निशस्त्रं समारम्भयेत्, अग्नि शस्त्रं समारम्भमाणान् अन्यान् न समनुजानीयात् पस्यैते अग्निकर्ष

समारम्भाः परिष्ठाताः भवन्ति न खलु मुनिः परिष्ठात कर्मा इति प्रवीमि ।

पदार्थ—एतत्—अग्निकाय के विषय में । सत्त्वं—स्वकाय और परकाय रूप सत्त्वं का । समारम्भमाचस्त—समारम्भ करने वाले को । इच्छते—ये । धारम्भा—धारण । परिष्ठाता भवन्ति—कर्म बन्ध के हेतु हैं । तं—उस अग्नि समारम्भ को । परिष्ठात—परिष्ठात करके । वैश्वामी—बुद्धिमान । नो—नहीं । उपमेव—स्वयमेव । अपयि सत्त्वं—अग्नि सत्त्वं का । समारम्भेष्टा—समारम्भ करे । गेहऽर्जोहि—न घण्टा से । अपयि सत्त्वं—अग्नि सत्त्वं का । समारम्भेष्टा—समारम्भ करावे । अपयि सत्त्वं—अग्नि सत्त्वं का । समारम्भा—समारम्भ करने वाले । अयं—अयं व्यक्ति का । न सननुवाचोष्टा—अनुमोदन भी न करे । जलते—जिसके ये । अपयि कम्म समारम्भा—अग्नि कर्म समारम्भ । परिष्ठाता—परिष्ठात । भवन्ति—होते हैं । ये ह मुनी—निश्चय पूर्वक वही मुनि । परिष्ठात कर्मा—परिष्ठात कर्मा हैं । त्वेति—ऐसा कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति स्वकाय एवं परकाय रूप सत्त्वं अग्निकायिक जीवों का आरम्भ करता है, वह इस बात से अपरिज्ञात होता है कि यह आरम्भ कर्मबन्ध का कारणभूत है । जो व्यक्ति अग्नि का आरम्भ नहीं करता वह उसके कर्मबन्ध के कारण से परिचित होता है । अतः अग्नि के आरम्भ को कर्मबन्धन का कारण जानकर बुद्धिमान पुरुष को न स्वयं अग्नि का आरम्भ करना चाहिए, न दूसरे व्यक्ति से आरम्भ कराना चाहिए और आरम्भ करते हुए व्यक्ति का समर्थन ही करना चाहिए । जिस मुमुक्षु पुरुष को ऐसा बोध है कि यह समारम्भ कर्म बन्ध का कारण है वास्तव में वही मुनि परिष्ठात कर्मा कहा गया है ।

द्वितीय विवेचन

जो व्यक्ति श्रुति द्वारा अग्निकाय के स्वरूप का परिज्ञान करके, प्रत्याख्यान परिष्ठा द्वारा अग्नि का आरम्भ—समारम्भ का परिष्ठात करता है, वही वास्तव में मुनि है, परिष्ठात कर्मा है । इस सूत्र में दूसरे और तीसरे श्लोक के अन्तिम सूत्र की व्याख्या में विस्तार से लिखा चुके है, अतः उस प्रकरण में देख लेना चाहिए । अन्तिम का अर्थ भी पूर्ववत् समझना चाहिए ।

॥ श्रुतिपरिष्ठातः श्रुतिवत् श्रेयस्क समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में आग्निकायिक जीवों का वर्णन किया गया है और उसके आरम्भ-समारम्भ का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई। इसी क्रम से प्रस्तुत उद्देशक में वायुकाय का वर्णन करना चाहिए था। परन्तु, यद्वा पर सूत्रकार ने वायुकाय के स्थान में वनस्पतिकाय का विवेचन किया है। इस क्रम उल्लंघन का कारण यह है कि पाच स्थावरों में वायुकाय चालुष ग्राह्य न होने से शिष्य के समक्ष में जल्दी नहीं आ सकता। इसलिए पहले चारों स्थावरों एवं त्रस का वर्णन करके, फिर वायुकाय का वर्णन करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि चार स्थावर एवं त्रस जीवों का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के पश्चात् वायु के स्वरूप को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस तरह शिष्य के हित को सामने रख कर प्रस्तुत उद्देशक में वायुकाय के स्थान में वनस्पतिकायिक जीवों का वर्णन किया गया है। और उसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है —

मूलम् — तं णो करिस्सामि समुट्ठाए, मत्ता मइमं, अभयं, विदित्ता, तं जे णो करए, एसोवरए, एत्थोवरए, एस अणगारेत्ति पवुच्चई ॥४०॥

छाया—तत् नो करिष्यामि समुत्थाय मत्वा मतिमन् । अभयं विदित्वा, त यो नो कुर्यात्, एष उपरत, अत्रोपरतः एष अनगार इति प्रोच्यते ।

पदार्थ — त — उस वनस्पतिकाय का आरम्भ । णो करिस्सामि — नहीं करूंगा । समुट्ठाए — सम्यक् प्रव्रजित होकर । मत्ता — जीवादि पदार्थों को जानकर । मइमं — हे मतिमान् शिष्य । अभये — समय को । विदित्ता — जानकर । त — उस वनस्पतिकाय के आरम्भ — हिंसा को । जे — जो । णो करए — नहीं करता है । एसोवरए — वही उपरत — विवृत है । एत्थोवरए — जिन मार्ग में ही ऐसा त्यागी मिलता है, अन्यत्र नहीं । एस — यही त्यागी । अणगारेत्ति — अनगार । पवुच्चई — कहा जाता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! जो व्यक्ति सर्वशोपविष्ट मुनिधर्म को स्वीकार करके तथा जीवाजीव आदि पदार्थों को गली भांति जान कर और समय साधना का सम्यक परिबोध करके यह निश्चय करता है कि मैं वनस्पतिकार्य का आरम्भ-समारम्भ नहीं करूँगा, वही व्यक्ति वनस्पतिकार्यक जीवों के आरम्भ से उपरत-निवृत्त कहा जाता है और ऐसे त्यागनिष्ठ एवं निवृत्ति-प्रधान जीवन को साधना जिन मार्ग के प्रतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । ऐसे त्यागी साधक को ही अनगार कहा जाता है ।

हिन्दी विवेचन

माणी अनन्त काल से मोह एवं वासना के घोर अन्धकार में मटकवा रखा है । अनेक तरह से विपयेष्ठा को पूरी करने का प्रयत्न करने पर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती । वृष्णा की मूल नहीं बुझती । यों कहना चाहिए कि उसकी वृष्णा आकांक्षा एवं वासना की दुषा दृष्ट होने के स्थान में प्रविष्ट बढ़ती है और वह भोगेष्ठा के बंध होकर अनेक तरह से वनस्पतिकार्य जीवों की हिंसा करता है । अपने विज्ञान एवं सुख के लिए रात-दिन विभिन्न प्रकार की इरितकृत्य शाक-सम्पत्ती एवं फल-फूलों के जीवों के आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहता है । इस तरह म्माह एवं मोह के बरा में हुआ माणी वनस्पतिकार्य की हिंसा करके कर्मों का कर्म करता है । और फल स्वहय हुक्त एवं जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है ।

वनस्पतिकार्य का आरम्भ हुक्त की परम्परा में अभिवृद्धि करने वाला है । इस बात को बताते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बुद्धिमान पुरुष वनस्पतिकार्य के आरम्भ-समारम्भ को तथा जीवाजीव आदि तत्त्वों का परिग्रहण करने के सव्य मार्ग पर गति करता है, वही वनस्पतिकार्य के आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त होता है और वही व्यक्ति हुक्त परम्परा का बाधों कक्षिण कर्म दीज का सर्वथा अन्त कर देता है ।

प्रस्तुत सूत्र ज्ञान और चारित्र्य के समन्वय का आदर्श ज्ञापक है । यह हम परसे ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चारित्र्य का मुख्य ज्ञान के साथ है । सम्पूर्ण ज्ञान के अन्तर्गत में ही जाने वाली क्रिया एवं तप-अप का आध्यात्मिक विकास का मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कोई विशेष मुख्य नहीं है । और यही कारण है कि

प्रशंसा एवं भौतिक सुख पाने की इच्छा-आकांक्षा से अज्ञान पूर्वक जाने वाली क्रिया एवं जप-तप एवं विना आकांक्षा के सम्यग् ज्ञान पूर्वक आचरित त्याग-तप के सोलइचें अश के बराबर भी नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 'त णो करिस्तामि' के साथ 'मत्ता' पद का उल्लेख किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार में ज्ञान के साथ ही तेजस्विता आती है, चमक बढ़ती है। अस्तु ज्ञान और क्रिया या आचार और विचार का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है, अपवर्ग की राह है॥

ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले त्याग को ही त्याग कहने के पीछे एक मात्र यही उद्देश्य रहा हुआ है कि जब तक व्यक्ति वस्तु के हेय-उपादेय स्वरूप को भली-भांति नहीं जान लेता है, तब तक वह उसका परित्याग या स्वीकार नहीं कर पाता और कभी भावावेश या किसी प्रलोभन में आकर त्याग कर भी देता है, तो उसका सम्यक्त्वया परिपालन नहीं कर पाता। क्योंकि उसके गुण-दोष एवं स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण वह अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, भटक जाता है। अस्तु त्याग के पूर्व जीवाजीव का ज्ञान होना जरूरी है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि वनस्पति जीवों के आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त एवं पूर्ण त्यागी मुनि जिन मार्ग में ही उपलब्ध होते हैं, यह बात "तत्थोवरए—एतस्मिन्नपरत" पद से अभिव्यक्त की है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—"एतस्मिन्नेव जैनेन्द्रे प्रवचने परमार्थत उपरतो नान्यत्र" इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैनेतर संप्रदाय के साधु-मुनि त्यागी होते ही नहीं। हम इस बात को मानते हैं कि धन, वैभव एवं गृहस्थ के त्यागी सन्त जैनेतर संप्रदायों में भी मिलते हैं। और प्रायः सभी सम्प्रदायों के धर्म-ग्रन्थों में त्याग प्रधान मुनि जीवन का विधान भी मिलता है। परन्तु आरम्भ-समारम्भ के कार्यों से जितनी निवृत्ति एवं त्याग जितन मार्ग पर गतिशील मुनियों में पाया जाता है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता। यह हम पढ़ते ही वना चुके हैं कि पृथ्वी, पानी आदि एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा में सावधानी

॥ नाण किरिया रहिय किरिया मेत्त च वोऽपि एगतो ।

न समत्था वाउँ जे जम्ममरण दुक्ख बाहाइ ॥

† इस बात को हम अग्निकाय के प्रकरण में मगधती सूत्र का उदाहरण देकर स्पष्ट कर चुके हैं।

एवं विवेक छैनेतर सम्प्रदाय के साधुओं में नहीं पाया जाता। अतः छक्कट त्याग मुक्ति को जीवन में साकार रूप देने वाले तथा साधक कर्मों में सर्वथा निवृत्त माधवों को निश्चित त्यागी एवं वास्तविक अनगार कहा जाए तो हममें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न किसी सम्प्रदाय के साधु की अवहेलना करने का ही भाव है।

“एतच्चकारोति पञ्चवर्षं” का अर्थ है—जो साधक जनस्पतिक्रम की हिंसा से निवृत्त है, किन्तो भी प्राणी को भय नहीं देता है, वही अनगार कहा गया है।

अनगार के स्वरूप का बखान करके अब सूत्रकार संसार एवं संसार-परिभ्रमण के कारण क संकल्प में कहते हैं—

मूलम्—जे गुणो से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणो ॥४१॥

छाया—यो गुण स आकर्षः य आकर्ष स गुण ।

पदार्थ—जे—जो। गुणे—वस्तुवि गुण। से—वह। आवट्टे—आकर्ष—संसार है।

जे—जो। आवट्टे—संसार है। से—वह। गुणे—गुण है।

मूलार्थ—जो शब्दावि गुण हैं वास्तव में वही संसार है और जो संसार है वास्तव में वही गुण है।

हिन्दी विवेचन

यह संसार क्या है? इसके संकल्प में शार्ङ्गिकों एवं विचारकों के मन में यह प्रश्न कठवा रहा है, ठर्क-वितर्क होवा रहा है। परन्तु संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने में सफलता नहीं मिली। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने इसका वास्तविक समाधान किया है। सूत्रकार के शब्दों में हम देख चुके हैं कि शब्दावि गुण ही संसार है और संसार ही गुण है। इस तरह संसार और गुण का पारस्परिक कार्य-कारण भाव है।

जो भोज, वस्त्र, प्राण रसना और स्पर्श इन पाँचों इन्द्रियों के शब्द रूप गन्ध, रस और स्पर्श ये पाँच विषय हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और आकर्ष संसार का परिकेयक है—आकर्षण—परिभ्रमण प्रारम्भ होता है तब त आकर्ष—संसार अर्थात् जिसमें प्राणियों का आकर्ष—परिभ्रमण होता रहे उसे आकर्ष—संसार कहते हैं।

शब्दावि विषय संसार परिभ्रमण के कारण है। क्योंकि इन से कर्म का कल्प होवा है और कर्म कल्प के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है। इस तरह

ये विषय या गुण ससार का कारण। और शब्दादि गुणों से कर्म बन्धते हैं, कर्म से आत्मा में गुणों की परिणति होती है। इस दृष्टि से गुण को ससार कहा गया है। और दोनों जगह कारण में कार्य का आरोप होने से गुणों को ससार एवं ससार को गुण कहा गया है।

वस्तुतः देखा जाए तो राग-द्वेष युक्त भावों से गुणों में या विषयों में प्रवृत्ति करने का नाम ही संसार है। क्योंकि संसार में परिलक्षित होने वाली विभिन्न गतियें एव योनिये राग-द्वेष एव गुणों-विषयों की आसक्ति पर ही आधारित है। राग-द्वेष से कर्म बन्धते हैं, कर्म बन्ध से जन्म-मरण का प्रवाह चालू रहता है और जन्म मरण ही वास्तविक दुःख है। इससे स्पष्ट हो गया कि संसार का मूल राग-द्वेष है, गुण है, विषय-चिन्तार है।

‘गुण’ शब्द में एक वचन का प्रयोग किया है। इस से गुण शब्द व्यक्ति से भी सन्निधत है। जब इसका सवन्ध व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो प्रस्तुत सूत्र का अर्थ होगा—जो व्यक्ति शब्दादि गुणों में प्रवृत्त है, वह संसार में परिभ्रमणशील है और जो व्यक्ति संसार में गतिमान है वह गुणों में प्रवृत्तमान है।

यहां यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि जो व्यक्ति गुणों में प्रवृत्त है, वह संसार में वर्चता है, यह कथन तो ठीक है, परन्तु जो संसार में वर्तता है, वह गुणों में वर्तता है। यह कथन युक्ति सगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि सयमशील साधु संसार में रहते हैं परन्तु गुणों में प्रवृत्ति नहीं करते। अतः संसार-वर्ती को नियम से गुणों में प्रवृत्तमान मानना उचित प्रतीत नहीं होता।

यह ठीक है कि यहां गुणों का अर्थ राग-द्वेष युक्त गुणों में प्रवृत्ति करने से लिया गया है। क्योंकि गुणों में प्रवृत्ति होने मात्र से कर्म का बन्ध नहीं होता, कर्म का बन्ध राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति से होता है। यह सत्य है कि सयम से बन्ध नहीं, कर्मों की निर्जरा होती है। परन्तु छंदे गुणस्थान से सयम के साथ जो सरागता है, उससे भी कर्म का बन्ध होता है। यह नितात सत्य है कि सावय कार्य में प्रवृत्ति न होने के कारण पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, परन्तु धर्म, गुरु एवं सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्त पर सराग भाव होने से पुण्य का बन्ध होता है और इसी कारण छंदे गुणस्थान में देवलोक का आयु कर्म बन्धता है। देव आयुष्य के बन्ध में बताए गए चार कारणों में सराग संयम को भी एक कारण बताया गया है और देवलोक भी संसार ही है। यह ठीक है कि छंदे गुणस्थान में प्रवृत्तमान साधु संसार को अधिक लम्बा नहीं बढ़ाता, परन्तु जब तक सरागता है तब तक शुभ कर्मका अनुबन्ध तो करता ही है इस अपेक्षा से वह संसार

में भी वर्तता हुआ गुणों में भी प्रवृत्ति करता है।

यह स्वरूप है कि वीतराग संयम में प्रवृत्तमान साधु या सर्वश्रेष्ठ संसार में प्रवर्तते हुए भी कर्म को नहीं बाँधते और न स्वर्ग का द्वार हो खटखटाते हैं। क्योंकि उन्होंने राग-द्वेष का समूहवत् ऋमूहन कर दिया है। राग-द्वेष कर्म वृक्ष का बीज है मूल है और जब बीज एवं मूल ही नष्ट हो गया तब फिर कर्म की शाखा-प्रशाखा का पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होना तो असंभव ही है। इस दृष्टि से इनके कर्मों का कन्ध नहीं होता। उनमें राग-द्वेष का अभाव होने के कारण उस रूप में गुणों में प्रवृत्ति नहीं होती। परन्तु जब तक योग का व्यापार बाध है तब तक सामान्य रूप से वो गुणों में प्रवृत्ति होती है। इस अन्तर इतना ही है कि राग-द्वेष युक्त जीवों के कर्म का कन्ध होता है और वीतराग पुरुषों के कर्म का कन्ध नहीं होता। या वो क्षिप्र जन की प्रवृत्ति ऐसे गुणों में नहीं होती जो कर्म कन्ध के कारण हैं। अतः इस अन्वेषण से जो संसार में प्रवर्तते हैं वे गुणों में प्रवृत्तमान हैं, ऐसा कहना अनुचित एवं आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता।

प्रस्तुत ब्रह्मरूप वनस्पतिकार्य से सम्बन्धित है। अतः इसमें वनस्पतिकारिक जीवों सम्बन्धी वर्णन होना चाहिए। फिर इसमें राज्यादि विषयों का अप्रासंगिक वर्णन क्यों किया गया ?

प्रस्तुत ब्रह्मरूप में राज्यादि गुणों का वर्णन ऊपर से अप्रासंगिक प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविक में अप्रासंगिक है नहीं। क्योंकि राज्यादि गुणों की व्यपत्ति का 'सूक्ष्मस्थान प्राप' वनस्पतिकार्य है। अर्थात् समस्त विषयों की पूर्ति वनस्पति से ही होती है। व्यवहार इस स्वरूप को स्पष्टतया प्रमाणित कर रहा है। जैसे अपनी मधुर ध्वनि से श्रेष्ठ इन्द्रिय को तृप्त करने वाली बीणा आदि विभिन्न वायों का निर्माण वनस्पति से होता है। अन्य भवनों के निर्माण में वनस्पतिकार्य का प्रयोग होता ही है और इसके व्यापार स्तंभों पर विविध मनोहर चित्र एवं फर्नीचर से सुसज्जित कमरों को देखते हुए आँसू पकती नहीं। प्राण इन्द्रिय को तृप्त करने वाले केसर, बन्धन तथा विभिन्न रंग-विरंग सुवासित फूल वनस्पति के ही अनेक रूप हैं। मिट्टी के रसाद की वृष्टि करने वाले विविध व्यवहन एवं पकवान वनस्पति से ही बनते हैं। और स्पष्ट इन्द्रिय को मुग्न पट्टनाने वाले तथा शीत-ताप से बचाने एवं सुरक्षित करने वाले विभिन्न रंग एवं आकार के सूत के बने वस्त्र वनस्पति की ही रीत हैं। इस प्रकार जब हम गहराई से सोचते-विचारते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि राज्यादि विषयों का वनस्पति के साथ सीधा संबंध है। अतः वनस्पति के प्रकरण में इसका वर्णन

उचित एव प्रासंगिक ही है।

अत्र प्रश्न यह उठता है कि ससार परिभ्रमण के कारण भूत ये शब्दादि विषय किसी एक नियत दिशा में उत्पन्न होते हैं या सभी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं ? उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—उड्डं, अहं^{३३} तिरियं पाईणं पासमाणे रुवाइं-
पासति, सुणमाणे सद्दाइं सुणेति, उड्डं अहं पाईणं मुच्छमाणे
रुवेसु मुच्छति, सुद्देसु आवि ॥४२॥**

छाया—उर्ध्वमधस्तिर्यक् प्राचीनं पश्यन् रूपाणि पश्यति, शृण्वन् शब्दान् शृणोति उर्ध्वमधः प्राचीनं मूर्च्छन् रूपेषु मूर्च्छति शब्देषु चापि ।

पदार्थ—उड्ड—ऊर्ध्व—ऊँची दिशा । अह—नीची दिशा । तिरिय—तिर्यक् दिशा चारों दिशा—विदिशाएँ इनमें तथा । पाईण—पूर्वादि दिशाओं में । पासमाणे—देखता हुआ । रुवाइ—रूपों को । पासति—देखता है, और । सुणमाणे—सुनता हुआ । सद्दाइ—शब्दों को । सुणेति—सुनता है, तथा । उड्ड—ऊँची दिशा । अह—नीची दिशा में । पाईण—पूर्वादि दिशाओं में । मुच्छमाणे—मूर्च्छित होता हुआ । रुवेसु—रूपों में । मुच्छति—मूर्च्छित होता है । च—और । सुद्देसु—शब्दों में मूर्च्छित होता है । आवि—समावना या समुच्चयार्थ में है, इससे गन्ध, रस, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण किया जाता है ।

मूलार्थ—उर्ध्व, अधो, तिर्यक् एव पूर्वादि दिशाओं में रूप को देखता हुआ देखता है तथा शब्दों को सुनता हुआ श्रवण करता है, तथा इन ऊर्ध्व आदि दिशाओं में मूर्च्छित होकर रूप एवं शब्दों में आसक्त एव मूर्च्छित होता है और इसी तरह गन्ध, रस एवं स्पर्श में भी मूर्च्छित होता है ।

हिन्दी विवेचन

शब्द आदि विषय किसी एक दिशा में उत्पन्न नहीं होते, ऊर्ध्व, अधो और पूर्व-पश्चिम आदि सभी दिशा-विदिशा में उत्पन्न होते हैं और जीव ऊपर-नीचे, दाएं, बाएं चारों ओर रूप-सौन्दर्य का अवलोकन करता है, शब्दों को सुनता है, गन्ध को

सूचता है, रसों का आस्वादन करता है तथा विभिन्न पदार्थों का स्पर्श करता है। और इन्हें देख-सुन कर या सूच-बुझ कर या स्पर्श कर अनेक जीव इन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, मूर्छित होने लगते हैं।

प्रत्युत सूत्र में वा वातें बनाई गई हैं। एक तो विषयों का अवलोकन करना-कई ग्रहण करना और दूसरे में उन अवलोकित विषयों में आसक्त होना, राग-द्वेष करना। और दोनों क्रियाओं में बड़ा अंतर है। जहाँ तक अवलोकन का या ग्रहण करने का प्रश्न है, वहाँ तक ये विषय आत्मा के लिए मुख्य रूप नहीं बनते, कर्म कण्य का कारण नहीं बनते। यदि मात्र देखने एवं ग्रहण करने से ही कर्म कण्य माना जाय तो फिर कोई भी जीव कर्म कण्य से क्लृप्ता नहीं रह सकता। संसार में स्थित सर्वज्ञों की बात छोड़िए, सिद्ध महात्मान भी विषयों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि उनका निरावयव ज्ञान लोकालोका के सभी पदार्थों को देखता-जानता है और सिद्ध भी विषयों को ग्रहण करते (जानते) हैं अतः यदि विषयों को ग्रहण करने मात्र से कर्म का कण्य होता हो, तो फिर वहाँ भी कर्म कण्य मानना पड़ेगा। और वहाँ कर्म का कण्य होता नहीं। सिद्ध अवस्था में तो क्या तेरहवें गुणस्थान में भी कर्म कण्य नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि विषयों को देखने एवं ग्रहण करने मात्र से कर्म का कण्य नहीं होता। और न देखने मात्र से संसार परिभ्रमण का प्रवाह ही बढ़ता है।

कर्म कण्य का कारण उन विषयों को ग्रहण करना मात्र नहीं, अपितु उनमें आसक्त होना है अर्थात् उनमें राग-द्वेष करना है। इस पहले बेल चुके हैं कि कर्म कण्य का मूळ राग-द्वेष एवं आसक्ति है। इसी वैभाविक परिस्थिति के कारण आत्म्य कर्मों के साथ आसक्त होकर संसार में परिभ्रमण करती है और विभिन्न विषयों में आसक्त होकर धुमाधुम कर्मों का उपाजन करके स्वर्ग-नरक आदि गतियों का चक्कर काटती है। इसी बात को सूत्रकार प्रत्युत सूत्र में “गुणभावे क्लेशु मुक्तति” वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कर्म कण्य का कारण विषयों का अवलोकन एवं ग्रहण मात्र नहीं प्रत्युत उसमें रही हुई आसक्ति है।

इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एष लोए वियाहिए एत्य अगुत्ते थणायाण ॥४३॥

छाया—एष लोकाः व्याख्यातः अत्र अगुत्तं अनाद्यायाम् ।

पदार्थ—एष यह पांच विषय क्य। लोए—लोक। वियाहिए—कहा गया है। एत्य एतमें जो। अगुत्ते—अगुत्त है। अनाद्यायाम् विषयों में आसक्त हो रहा है यह। अनाद्याय—

आज्ञा में नहीं है।

मूलार्थ—शब्दादि पाच विषयरूप लोक कहा गया है। जो जीव मन, वचन और काय को विषयो में गोप कर नहीं रखता है, अर्थात् जो व्यक्ति शब्दादि विषयो में अनुरक्त रहता है, वह जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में नहीं है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में शब्दादि पाच विषयों को लोक कहा है। जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर से विषयो में आसक्त है, उसे अगुप्त कहा है। मन से विषयों का चिन्तन करना, बाह्य से उन्हें प्राप्त करने की प्रार्थना करना और शरीर से उन्हें पाने का प्रयत्न करना, यह त्रियोग की अगुप्तता है। जिस व्यक्ति के तीनों योग विषयों में ही लगे रहते हैं, उसे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में नहीं कहा है।

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वीतराग भगवान की आज्ञा विषयों में आसक्त होने की नहीं है, अथवा त्रियोगको विषयों से गुप्त—गोपन करके रखने की है। कारण यह है कि विषयो में आसक्त व्यक्ति रात दिन ससार में ही उलझा रहता है और इस कारण वह समयकी सम्यक् साधना—आराधना नहीं कर सकता। और जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा संयम—साधनाकी है, न कि ससार बढ़ानेकी। इस अपेक्षा से शब्दों में आसक्त व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में नहीं है।

इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पुणो-पुणो गुणासाए वंक समायारे ॥४४॥

छाया—पुनः पुनः गुणास्वादः वक्रसमाचारः ।

पदार्थ—पुणो-पुणो—बार-बार। गुणासाए—शब्दादि गुणों का आस्वादन करने से वह। वक्र समायारे—असयम का सेवन करने वाला हो जाता है।

मूलार्थ—बार-बार शब्दादि गुणों का अस्वादन करने से व्यक्ति असयम में प्रवृत्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

यह हम ऊपर देख चुके हैं कि जो शब्दादि विषयों में आसक्त रहता है, वह

संयम से दूर ही रहता है। क्योंकि उसके त्रियोगकी प्रवृत्ति विषयों में होने से वह रात-दिन रूप-रस का आस्वादन करने में ही संलग्न रहता है। उसका मन सदा विषयों के चिन्तन-मनन में लगा रहता है और वचन की प्रवृत्ति भी विषय सुख की ओर लगी रहती है और शरीर से भी विषयों का आनन्द लेने में अनुरक्त होने के कारण उस का आचार सम्यक् नहीं रहता। इसी कारण सूत्रकार ने विषयों में आसक्त व्यक्ति को 'वक्र तपास्य' वक्र अर्थात् कुटिल आचार युक्त कहा है। 'वक्र तपास्य' शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा है—

'वक्र—असंयम कुटिलो नरकादिगत्याभिमुख्यप्रवणत्वात् समाचरण समाचार—अनुष्ठान वक्र समाचारो मस्यासौ वक्रसमाचार' असंयमानुष्ठा-यीत्यर्थ—

अर्थात्—नरकादि गतिके हेतुभूत असंयम का ही दूसरा नाम वक्रसमाचार है।

इससे स्पष्ट हुआ कि शब्दादि विषयों में आसक्त व्यक्ति असंयम में प्रवृत्त होता है। असंयम में प्रवृत्त होने से उसका परिणाम क्या होता है, इसका चिन्तन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पमत्तेज्जारमावसे ॥४५॥

छाया—प्रमत्तोऽजारमावसति ।

वार्त्ता—पमत्ते—प्रमादी-विषयों में आसक्त व्यक्ति। आजारमावसे—घर में आ गता है।

मूलार्थ—विषयों में आसक्त प्रमादी व्यक्ति फिर से घर में निवास करने लगता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विषयों में आसक्त रहने वाले साधु की क्या स्थिति होती है, इसका स्पष्ट निरूपण किया गया है। जो साधक त्रियोग का शेषन नहीं करके, विषयों में प्रवृत्त रहता है, वह संयम से पराङ्मुख होकर घर-गृहस्थ में फिर से जा फँसता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म वेदाका परिणाम न करने पर भी उसे मास साधुष के अमास में गृहस्थ कहा है। क्योंकि उसकी भावना संयम से, साधुता से विमुख हो चुकी है, इस लिए सूत्रकार ने उसके लिए 'आजारमावसति, शब्द का प्रयोग किया है।

अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र पर विचार करते हैं तो गृहवास का

अर्थ होता है—क्रोध, मान, माया, लोभ एवं राग-द्वेष रूप आध्यात्म दोषों में निवास करना और प्रसक्त व्यक्ति या शब्दादि विषयों में आसक्त व्यक्तिकी प्रवृत्ति सदा राग-द्वेष एवं कषायों में होती है। अतः वह द्रव्य से घर नहीं रखते हुए भी सदा घर में ही निवास करता है। उसका कषाय युक्त घर सदा उसके साथ रहता है।

इस लिए साधकको विषयों में आसक्त नहीं रहना चाहिए। विषयों में आसक्त नहीं रहने का स्पष्ट अर्थ है, कि वनस्पतिकायिक ज।वोंके आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जो विषयों में आसक्त रहता है, वह वनस्पति के आरम्भ में भी सलग्न रहता है और इस कारण उसे साधु न कह कर गृहस्थ कहा है। परन्तु जैनैतर संप्रदायों में इसके विपरीत कहा गया है, उनकी मान्यता क्या है? इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लज्जमाणा पुढो पास, अणगारा, मोत्ति एगे पवद-
माणा जमिणं विरुवरूवेहिं सत्थेहिं वणस्सइकम्म समारंभेणं वण-
स्सइसत्थं समारभमाणा अणणे अणोगरूवे पाणे विहिंसंति, तत्थ
खलु भगवया परिगणा पवेदिता, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदणा-
माणा पूयणाय जाइ-मरण-मोयणाए, दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव
वणस्सइसत्थं समारंभइ अणणेहिं वा वणस्सइसत्थं समारंभावेइ
अणणे वा वणस्सइसत्थं समारभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाए,
तं से अबोहीए, से तं संबुज्झमाणे आयाणीय समुट्ठाए सोच्चा
भगवओ अणगाराणं व अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति-एस खलु
गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु
णारए, इच्चत्थं गड्ढिए लोय, जमिणं, विरुवरूवेहिं सत्थेहिं वण-
स्सइ कम्म समारंभेणं वणस्सइसत्थं समारंभमाणे अणणे अणोग-
रूवे पाणे विहिंसंति ॥४६॥

ध्याया—सन्त्रमानान् पृथक् परस्पर, अनगारा स्म इत्येके प्रवदन्तः यदिदं
विरूपरूपैः शस्त्रैः वनस्पतिकर्मसमारम्भेण वनस्पतिशस्त्रं समारम्भमाशोऽन्यान्
नकरूपान् प्राणिनः बिहिसन्ति । तत्र खलु भगवता परिष्ठा प्रवेदिता,
अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनार्थं, छाति-भरस्व-मोचनार्थं,
दुःखप्रतिपातहेतुं स स्वयमेव वनस्पतिशस्त्रं समारम्भ, अन्यैर्वा वनस्पति
शस्त्रं समारम्भयति, अन्यान् वा वनस्पतिशस्त्रं समारम्भमाणां समनुजानीते तत्
तस्याहिताय, तत् तस्यामोचये । स तत् संपुष्यमान आदानीयं समुत्थाय भुत्वा
भगवतोऽनगाराणां वा अन्तिके इहैकमां छातं भवति । एष खलु ग्रन्थः, एष
खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः । इत्येवार्थं गृहो होक्
यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः वनस्पतिकर्मसमारम्भेण, वनस्पतिशस्त्रं समारम्भमाशाः
अन्याननक रूपान् प्राणिनः बिहिसन्ति ।

पराय—सम्यग्मात्रा—सम्यक् कण्ठे ॥ । पृथी—विभिन्न प्राणियों की । पस्त—दुःख ?
एषे—कह एक व्यक्ति । अनगाराभोति—हम अनगार हैं इस प्रकार । वनस्पति—जीवते हुए ।
वनिर्ध—जो ये । विरूपरूपैः—एक एक के । सर्येहि—सर्पों से । वनस्पति—वनस्पति—
वनस्पति करने समारम्भ से । वनस्पति—वनस्पति करने का । समारम्भमात्रा—समारम्भ कण्ठे
हूए । ग्रन्थे—ग्रन्थ । ग्रन्थकर्म—ग्रन्थ प्रकार के । पार्ये—प्राणियों की । बिहिसन्ति—हिंस
करते हैं । तत्त्व—कहा वनस्पति के विषय में । भगवता—भगवान् ने । परिष्ठा प्रवेदिता—परिष्ठा
विधिष्ट ज्ञान से प्रतिपादन किया है । चैव—समुच्चय और अनगारय अर्थ में है । इमस्व—इस
जीवितस्व—जीवन के लिए । परिवन्धन माणन-पूजनाएँ—प्रसन्न मान एवं पूजा की प्रतिष्ठा
से । आर्ध-भरस्व-मोचनएँ—अर्ध-भरस्व से मुक्त होने की आकांक्षा से । दुःखप्रतिपातहेतु—दुःख से
मुक्तप्राप्त पाने हेतु । से—वह । सम्यक्—समयमेव । वनस्पति—वनस्पति के करने से ।
समारम्भ—वनस्पतिजन्म का समारम्भ करता है । वा—यवन । ग्रन्थेहि—ग्रन्थ से । वनस्पति
तत्त्व—वनस्पति करने से । समारम्भमात्रा—समारम्भ कराते हैं । वा—यवन । वनस्पति तत्त्व—
वनस्पति करने से । समारम्भमात्रा—समारम्भ करने वाले । ग्रन्थे—ग्रन्थ व्यक्ति को । सम्यक्मात्रा—
सम्यक् जानते हैं । तं—यह वनस्पतिजन्म का कारण । से—कण्ठे । ग्रन्थेहि—ग्रन्थकर
॥ । तं—यह ॥ । उच्यते—उच्यते का कारण है । से—वह । तं—इस प्रकार के
रूप की । सम्यक्मात्रा—सम्यक्-मात्रा समझकर । आयाधीयं—सम्यक्-मात्रा ज्ञान और कारण

का । समुदाय — स्वीकार करके । भगवन्मो — भगवान् । वा — अथवा । अणगाराणं — अनगारो के अन्तिम — समीप मे । सोच्चा — सुनकर । इह — इस लोक मे । एगोसि — किसी-किसी व्यक्ति को । नाय भवति — ज्ञात हो जाता है कि । एस — यह आरम्भ । खलु — निश्चय रूप से । गये — अष्ट कर्मों की गाठ है । एस खलु — यह निश्चय ही । मोहे — मोह रूप है । एस खलु — यह निश्चय ही । मारे — मृत्यु का कारण है । एस खलु — यह निश्चय ही । नरए — नरक का कारण है । इच्छत्यं — इस प्रकार अर्थ-विषय-वासना मे । गड्ढए — आसक्त बना हुआ । लोए — लोक-प्राणी समूह । जमिण — जिमसे कि यह । विस्वस्वोह — विभिन्न प्रकार के । सत्योह — शस्त्रो से वणस्सइ कम्म समारंभेण — वनस्पति कर्म समारम्भ से । वणस्सइ सत्थं — वनस्पति शस्त्र से । समार भमाणे — आरम्भ करता हुआ । अण्णे — अन्य । अणेगस्वे — अनेक प्रकार के । पाणे — प्राणियों की । विहिंसति — हिंसा करता है ॥

• मूलार्थ—हे जम्बू । तू सावद्य-अनुष्ठान से लज्जमान विभिन्न मत वाले व्यक्तियों को देख । जो अपने आपको अनगार कहते हुए भी विभिन्न शस्त्रो से तथा वनस्पति कर्म समारम्भ से वनस्पतिकायिक, जीवों की तथा उसके साथ वनस्पति के आश्रय मे रहे हुए अन्य द्वीन्द्रियादि प्राणियों को हिंसा करते हैं । भगवान् ने अपने विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है कि वे नाशवान् जीवन के लिए, प्रशसा-मान-सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा से जन्म-मरण से मुक्त होने की आकांक्षा से तथा मान-सिक एवं शारीरिक दुःखों से छुटकारा पाने हेतु स्वयं वनस्पतिकाय का आरम्भ करते हैं, दूसरों से कराते हैं तथा आरम्भ करते हुए व्यक्ति का समर्थन करते हैं । उनके लिए यह आरम्भ अहित और अबोध का कारण होता है, इस प्रकार स्वयं भगवान् या अनगारो के पास से वनस्पतिकायिक आरम्भ के अनष्टि फल को सुन कर सम्यक् श्रद्धा के बोध को प्राप्त हुआ व्यक्ति यह जान लेता है कि यह वनस्पतिकाय का आरम्भ अष्ट कर्मों की गाठ रूप है, मोह रूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है ।

फिर भी विषय-वासना मे आसक्त व्यक्ति विभिन्न शस्त्रों के द्वारा और वनस्पति कर्म से वनस्पतिकायिक जीवों का तथा उसके आश्रय मे स्थित

ग्रन्थ त्रस एव स्यादथ अनेक जीवों की हिंसा करता है ।

हिंसी विवेचन

इस विषय का वर्णन पृथ्वीकाय एवं अण्काय के प्रकरण में विस्तार से कर चुके हैं । वही के अनुसार यहाँ भी समझना चाहिए, अन्तर इतना है कि पृथ्वी एवं अणु की जगह वनस्पति समझना चाहिए ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनस्पति सजीव है । फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आता । इस लिए सूत्रकार कुछ हेतु देकर वनस्पति को सजीवता प्रमाहित करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से वेमि इमंपि जाहधम्मयं, एयंपि । जाहधम्मयं, इमंपि बुद्धिधम्मयं, एयंपि बुद्धिधम्मयं, इमंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतयं इमंपि क्षिणं मिलाइ, एयंपि क्षिणं मिलाइ, इमंपि आहारगं, एयंपि आहारगं, इमंपि अणिल्लय एयंपि अणिल्लयं, इमंपि असासयं एयंपि असासयं, इमंपि चत्थोवचइय एयंपि चत्थोवचइयं, इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणामधम्मयं ॥४७॥

छाया—सः [अह] प्रवीमि इदमपि आतिधर्मकम्, एतदपि आतिधर्मकम्, इदमपि बुद्धिधर्मकम्, एतदपि बुद्धिधर्मकम्, इदमपि चित्तवत्, एतदपि चित्तवत्, इदमपि क्षिणं म्लायति, एतदपि क्षिणं म्लायति, इदमप्याहारकम्, एतदप्याहारकम्, इदमप्यनित्यम्, एतदप्यनित्यम्, इदमप्याशारवत्, एतदप्याशारवत्, इदमपिचयापचयिकम्, एतदपिचयापचयिकम्, इदमपि विपरिणामधर्मकम्, एतदपि विपरिणामधर्मकम् ।

वार्त्ता—सै—तत्त्व का परिज्ञाता । वेमि—मैं कहता हूँ । इमंपि जाहधम्मयं—यह मनुष्य शरीर जैसे जाति—जन्म धर्म वाला है, ठीक वही तरह । एयंपि जाहधम्मयं—यह वनस्पतिवर्षिक शरीर भी जन्म धर्म वाला है । इमंपि बुद्धिधम्मयं—जैसे मनुष्य शरीर बुद्धि धर्म वाला है।

† प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम 'अपि' शब्द तथा के पार्श्व में शीघ्र दूसरा 'अपि' शब्द समुच्चय धर्म में प्रयुक्त हुआ है ।

वैसे ही । एयपि वृद्धिधम्मय—वनस्पति का शरीर भी वृद्धि धर्म वाला हैं । इमपि चित्तमतय—जैसे मनुष्य शरीर चेतना युक्त है, वैसे ही । एयपि चित्तमतय—वनस्पति का शरीर भी चेतना सयुक्त है । इमपि छिण्ण मिलाइ—जैसे मनुष्य का छेदन किया हुआ-काटा हुआ शरीर मुर्झा जाता है, वैसे ही । एयपि छिण्ण मिलाइ—वनस्पति का छेदन किया हुआ शरीर मुर्झा जाता है । इमपि आहारग—जैसे मनुष्य आहार करता है, वैसे ही । एयपि आहारग—वनस्पति भी आहार करती हैं । इमपि अणिच्चय—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनित्य है, उसी तरह । एयपि अणिच्चय—वनस्पति का शरीर भी अनित्य है । इमपि असासय—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अशाश्वत हैं, उसी तरह । एयपि असासय—वनस्पति का शरीर भी अशाश्वत है । इमपि चओवचइय—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर चय और उपचय वाला हैं, उसी तरह । एयपि चओवचइय—वनस्पति का शरीर भी चय-उपचय युक्त हैं । इमपि विपरिणाम धम्म—जैसे मनुष्य का शरीर विपरिणाम धर्म वाला—अनेक तरह के परिवर्तनों से युक्त हैं, वैसे ही । एयपि विपरिणामधम्मय—वनस्पति का शरीर भी परिणमनशील हैं अर्थात् विभिन्न प्रकार से बदलने वाला हैं ।

मूलार्थ—हे जम्बू ! वनस्पतिकाय मे प्रत्यक्ष परिलक्षित होने वाली चेतनता के विषय मे अब मै तुम से कहता हूँ—जिस प्रकार मनुष्य का शरीर जन्म धारण करने वाला है, वढता है, चेतना युक्त है, छेदने या काटने पर मुर्झा जाता है, आहार करता है, अनित्य और अशाश्वत है, चय-उपचय वाला है, परिवर्तनशील है ठीक उसी तरह वनस्पतिकाय का शरीर भी उक्त सभी धर्मोंसे युक्त है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वनस्पति की सजीवता को सिद्ध करने के लिए उसकी मनुष्य शरीर के साथ तुलना की गई है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जो धर्म या गुण मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, वे ही धर्म वनस्पति के शरीर में भी परिलक्षित होते हैं ।

मनुष्य शरीर की चेतनता प्रायः सभी विचारकों को मान्य है । अतः उसमें उपलब्ध समस्त लक्षण वनस्पतिमें भी स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये लक्षण उन्हीं में पाए जाते हैं, जो सजीव हैं । निर्जीव पदार्थों में ये गुण नहीं पाए जाते । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन गुणोंका चेतना के साथ अविनाभाव संबंध है । क्योंकि जिस शरीर में चेतना होती है, वहां उक्त लक्षणों का सद्भाव होता है और जहां चेतनता नहीं होती है वहां उनका भी अभाव होता है । यथा—जहां धूम होता है वहां अग्निअवश्य होती है ।

इसी न्याय से पर्वत या वृक्ष स्थानपर स्थित अग्नि न दिखाई देने पर भी धूम को देख कर अनुमान प्रमाण से यह निश्चय कर लेते हैं कि उस स्थान पर अग्नि है। क्योंकि धूम और अग्नि का सहचर्य है, अविनाभाव संबंध है अर्थात् यों कहिए कि धूम का अस्तित्व अग्नि के बिना नहीं होता। इसी तरह वस्तु लक्षणों एवं सजीवता का अविनाभाव संबंध है। जहाँ वस्तु लक्षण होंगे, वहाँ सजीवता अवश्य होगी। इसी न्याय से वनस्पति की सजीवता को हम मसी-माँति जान एवं समझ सकेंगे।

हम देखते हैं कि मनुष्य माता के गर्भ से जन्म पारण करता है और जन्म के पश्चात् प्रविष्ट अमिश्रित करता हुआ वायु, गुण एवं बुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। इसी तरह वनस्पति भी योन्म मिट्टी पानी वायु एवं आवृष का संयोग मिलने पर जन्म में से अंकुरित होती है और क्रमशः बढ़ती हुई वृक्ष बौवन एवं बुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। पेड़-पौधों एवं जलज्यों से यह क्रम स्पष्ट दिखाई देता है।

मनुष्य और वनस्पति दोनों के शरीर में चेतना भी समान रूप से है। चेतना का लक्षण या गुण ज्ञान है और ज्ञान का अस्तित्व दोनों में पाया जाता है। कुछ पौधोंकी क्रियाओंके संकल्पमें देखते-पढ़ते हैं, तो उस से उनमें भी ज्ञानके अस्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है। जैसे धात्री और प्रसुप्ताद आदि कुछ सोते भी हैं और जागृत भी होते हैं। वे अपनी जड़ों में गाढ़े हुए वनको सुरक्षित रखने के लिए अपने शाख-मशाखाओं को फैलाकर उस स्थानको आवृत कर देते हैं। और वर्षा ऋतु में मेघ की गर्जना सुनकर तथा शिशिर ऋतुमें शीतल वायु का संस्पर्श पाकर अंकुरित हो उठते हैं। जाँस का पौधा भी मेघकी गर्जना सुनकर अंकुरित होता है। और मृदु बिरुत कमिनीके पैर का संस्पर्श पाकर अशोक वृक्ष हर्षतिरेक से प्रसन्नित एवं पुष्पित होता है, पुरुषके हाथका संस्पर्श पाते ही खज्जित्तोका मुकोमल पौधा अपने आप को संकोच होता है, उसके पत्ते सिझ जाते हैं। और इस पात्र को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने वैज्ञानिक साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष में दिखा दिया कि कुछ पौधे अपनी प्रशंसा से प्रभावित होकर प्रफुल्लित हो पड़ते हैं और निम्बा-विराट्टर के शब्दोंमें आकर्षित होकर मुर्झ जाते हैं। ये सब क्रियाएँ वनस्पति में भी ज्ञान के अस्तित्व की सिद्ध करती हैं। क्योंकि ज्ञान के अभाव में ऐसा हो नहीं सकता। इससे वनस्पति में भी ज्ञान है ऐसा मानना चाहिए।

मनुष्य के हाथ-पैर आदि किसी भी अंग-उपांग को काट देते हैं, तो वह अंग मुर्झ जाता है। उसी तरह वनस्पति का काटा हुआ हिस्सा भी कुमत्ता जाता है, स्थान

हो जाता है। इस तरह छेदन क्रियासे भी दोनोंके अंगोंकी समान स्थिति होती है

आहारकी अपेक्षासे भी दोनोंमें समानता है। जैसे मनुष्यको समयपर पौष्टिक एवं अच्छा आहार मिलता रहे तो स्वस्थ एवं बलवान रहता है। उसी प्रकार वनस्पतिको भी अनुकूल हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी एवं खाद मिलती रहे तो वह भी पल्लवित-पुष्पित एवं विकसित होती रहती है। प्रतिकूल आहार मिलने पर उसे भी रोग हो जाता है और उस रोगको औषध के द्वारा मिटाया भी जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य तो आहार करता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु वनस्पति स्पष्ट रूप से आहार करती हुई नहीं दीखती। फिर वह आहार कैसे करती है ?

इसका समाधान करते हुए आगममें बताया गया है कि वनस्पतिका मूलपृष्ठी से समृद्ध है, अतः वह पृष्ठी से आहार लेकर उसे अपने शरीरके रूप में परिणमन करती है। मूल से स्कन्ध सबद्ध है, इसलिए वह मूलसे आहार ग्रहण करके उसे अपने शरीर के रूप में परिणत करती है। इसी तरह शाखा, प्रशाखा, पत्ते, फूल, फल एवं बीज अपने अपने पूर्व से सबद्ध हैं, और वे उनसे आहार लेकर अपने शरीर रूप में परिणत करते हैं इसी तरह वनस्पतिकाय क्रम पूर्वक आहार करती है। जैसे मनुष्य थाली में से भोजन का एक भाग हाथमें उठाकर मुँह में रखता है, फिर दात चवर्ण करते हैं, जिह्वा आदि अवयव उसे गलेमें पहुँचाते हैं, वहाँसे नीचे उतर कर पेटमें पहुँचता है और वहाँ उसका रस, खून, वीर्य आदि पदार्थ बनकर शरीरमें यथा स्थान पर पहुँच जाते हैं। उसी तरह वनस्पतिकाय के जीव भी मूलके द्वारा पृष्ठीसे आहार ग्रहण करते हैं, फिर मूलसे स्कन्ध और स्कन्धसे शाखा-प्रशाखा, पत्र पुष्प, फल और अपने-अपने पूर्व से ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह वनस्पतिकायिक जीव भी आहार करते हैं और उन्मो के आवार पर अपने शरीरका निर्माण करते हैं।

मनुष्य और वनस्पतिकाय दोनोंका शरीर अनित्य एवं अशाश्वत-अस्थिर है

† से नून भन्ते ! मूला मूल जीव फुडा, कंदा कंद जीव फुडा जाव बीया बीय जीव फुडा ? हता गोयमा ! मूला मूल जीव फुडा जाव बीया बीय जीव फुडा । जइण भन्ते ! मूला मूल जीव फुडा जाव बीया बीय जीव फुडा कम्हा ण भन्ते । वणस्सइ काइया आहारेत्ति कम्हा परिणामेत्ति ? गोयमा मूला मूल जीव फुडा पुड्वि जीव पड्विद्धा तम्हा आहारेत्ति, तम्हा परिणामेत्ति । एव जाव बीया बीय जीव फुडा फल जीव पड्विद्धा तम्हा आहारेत्ति, तम्हा परिणामेत्ति ।

दोनों के शरीर में बय-उपभय होता रहता है। अनुकूल एवं प्रतिकूल आहार एवं वातावरण से दोनों के शरीर में हास एवं परिपुष्टता देखी जाती है। और दोनोंके शरीरमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते रहते हैं।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि वनस्पतिमें भी चेतना है। आजके वैज्ञानिक युग में वा किसी प्रकार के संदेह को अबकारा ही नहीं रहा। भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बोसने वैज्ञानिक साधनोंसे जानता एवम् वैज्ञानिकोंको वनस्पतिकी समीपता को प्रत्यक्ष दिखा दिया। इससे जैनागमकी मान्यता परिपुष्ट होती है और साथ में यह भी प्रमाणित होता है कि जैनागम सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट है। डॉ० बोसने मगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट बातको वैज्ञानिक मापनों से प्रत्यक्ष दिखाकर विरब के वैज्ञानिकोंको वनस्पतिमें चेतनता मानने के लिए बाध्य कर दिया, इसके लिए वे स्वयं बादके पात्र हैं।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि वनस्पति सजीव है। अतः उसका आरम्भ करने से पाप कर्म का कण होगा और संसार परिभ्रमण बढ़ेगा, इस लिए साधुको उसके आरम्भ-समारम्भका त्याग करना चाहिए। इसी बातका उपदेश देते हुए सुब्रह्मर्य कहते हैं—

मूलम्—एत्थ सत्यं समारम्भमाणस्स इच्चेते थारम्भा अपरिणायता भवति, एत्थ सत्यं अथमारम्भमाणस्स इच्चेते थारंभापरिणायता भवति, तं परिणाय मेहावी गोव सयं वणस्सइमत्थं समारंभेज्जा, गोवरणोहिं वणस्सइसत्थं समारंभेज्जा, गोवरणो वणस्सइसत्थं समारंभते समणुजाणेज्जा, जस्सेते वणस्सातिस्सत्थं समारंभा परिणायता भवति से ह्मु मुणी परिणाय कम्मे, चिन्नेमि ॥४८॥

छाया—अत्र शस्त्रं समारम्भमाणस्य इत्येत आरम्भा अपरिणिता भवन्ति अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भा परिणिता भवन्ति। तत्परिणाय मेघाक्षी नैव स्वयं वनस्पति शस्त्रं समारम्भते, नैवान्यैर्बनस्पति शस्त्रं समारम्भयत् नैवन्पान वनस्पतिशस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीयात्। यस्यैत वनस्पति शस्त्रं समारम्भा परिणिता भवन्ति स एव मुनि परिणिताक्रमा, इति प्रतीयते।

पदार्थ—एतथ—इस वनस्पतिकाय के विषय मे । सत्यं—शस्त्र का । समारम्भमाणस्स समारम्भ करने वाले को । इच्छेते—ये सब । आरम्भा—आरम्भ-समारम्भ । अपरिण्णया—अपरिज्ञात । भवन्ति—होते हैं । एतथ—इस वनस्पतिकाय के विषय मे । सत्यं—शस्त्र का । असमरम्भमाणस्स—समारम्भ नहीं करने वाले को । इच्छेते आरम्भा—ये सब आरम्भ । परिण्णया भवन्ति—परिज्ञात होते हैं । त परिण्णाय—उस आरम्भ का परिज्ञान करके । मेहावी—य बुद्धिमान पुरुष । णेवसय्यं—न तो स्वयं । वणस्सइससत्यं—वनस्पति शस्त्र का । समारम्भेज्जा—आरम्भ करे । णेवण्णेहि—न अन्य से । वणस्सइससत्यं—वनस्पति शस्त्र का । समारम्भावेज्जा—समारम्भ करावे । णेवण्णे—और न अन्य व्यक्ति का, जो । वणस्सइ सत्यं समारम्भते—वनस्पति शस्त्रका आरम्भ कर रहा है । समणुजाणेज्जा—समर्थन ही करे । जस्सेते—जिसको ये वणस्सइससत्यंसमारम्भा—वनस्पति शस्त्र समारम्भ । परिण्णया भवन्ति—परिज्ञात होते हैं से ह मुणी—वही मुनि । परिण्णाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा हैं । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति द्रव्य और भाव शस्त्र से वनस्पतिकाय का आरम्भ करते हैं, वे इन आरम्भों से अपरिज्ञात होते हैं और जो वनस्पति का आरम्भ नहीं करते वे इन आरम्भों से परिज्ञात होते हैं । अतः वे बुद्धिमान पुरुष न तो स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों का आरम्भ करते हैं, न अन्य व्यक्ति से आरम्भ कराते हैं और न आरम्भ करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन ही करते हैं । जिस मुमुक्षु ने इन आरम्भ-समारम्भ के कार्यों को भली-भाँति जान कर त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है ऐसा मे कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या पृथ्वीकाय, अपकाय के अध्ययन के अन्तिम की व्याख्या में विस्तार से कर चुके हैं । अतः यहाँ चर्चित-चर्चण करना उपयुक्त न समझ कर विशेष विवेचन नहीं कर रहे हैं । पाठक यथास्थान पर देख लें ।

त्तिवेमि की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

प्रथम अध्ययन-शास्त्रपरिज्ञा

षष्ठ उद्देशक

पाँचवें उद्देशक में बनस्पतिकाय का विवेचन किया गया। अब बड़े उद्देशक में सूत्रकार ब्रह्म जीवों का वर्णन करते हैं। ब्रह्म जीवों के गति ब्रह्म और सत्त्व ब्रह्म ये दो भेद हैं। प्रीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीव गति ब्रह्म हैं और तेजस्काम और वायुकाय सत्त्व ब्रह्म हैं। तेजस्काम और वायुकाय स्थावर नाम करके उद्य से स्थावर ही हैं। अम्य पंचेन्द्रिय जीवों की तरह इनके भी एक स्वर्ग इन्द्रिय होने से इन्हें भी स्थावर माना गया है। परन्तु इनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की गति होती जाती है। इस सत्त्व-शक्ति की अपेक्षा से इन्हें सत्त्व ब्रह्म भी माना गया है। पौं वो पानी भी गतिशील होता जाता है, परन्तु उसकी गति स्वभाविक नहीं है, जिस और नीची जमीन होती है वहाँ ही वह जाता है, अम्य नहीं। वह अग्नि और वायु की तरह दशों-दिशाओं में सूत्रान्तरमा गति नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से तेजस्काम और वायुकाय को ही सत्त्व ब्रह्म माना गया है।

वस्तु सत्त्व ब्रह्म में तेजस्काम का वर्णन-बीचे उद्देशक में कर चुके हैं और वायुकाय का वर्णन सातवें उद्देशक में किया जायगा। अब प्रस्तुत उद्देशक में प्रीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के गति ब्रह्मों का ही वर्णन किया जायगा, प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—से वेमि सन्तिमे तसा पाणा, तंजहा-अंढया, पोयया,
जराउआ, रसया, ससेयया, समुच्छिमा उन्मियया उव्वाइया,
एसो संसारेत्ति पवुज्जई ॥४६॥

आया—सः (अहं) अमीमि सन्तिमे तसा प्राणिन तपया अंढया, पोत
या, जरायुया, रसया, संस्वेदया, समूर्धनया, उदिसया औपपातिक एव
संसार इति प्रोच्यते।

पदार्थ—से—वह—मैं । वेमि — कहता हूँ । इमे — ये । तसा—त्रस । पाणा—प्राणी । सति — है । तंजहा — जैसे कि । अण्डया — अण्डे से उत्पन्न होने वाले—कपोत आदि पक्षी । पोयया — पोतज रूपसे जन्मने वाले हाथी आदि । जराउआ—जरायुमे वेष्टित उत्पन्न होने वाले गाय, भैंस, वकरी, भेड़ और मनुष्य आदि प्राणी । रसया — विकृत रससे अत्यधिक खट्टी छाछ, काजी आदि से उत्पन्न होने वाले जीव । संसेयया—स्वेद पसीनेसे उत्पन्न होने वाले जूँ, लीख आदि जीव । समुच्छिमा—समूच्छिम उत्पन्न होने वाले—चींटी, मक्खी, मच्छर, विच्छू आदि जीव । अग्निमया—उद्भिज-उद्भेद से उत्पन्न होने वाले पतंगे, वीर बहूटी आदि । उववाइया—उपपात से उत्पन्न होने वाले देव और नारकके जीव । एस—ये अष्ट प्रकार के त्रस जीव ही । ससारेत्ति—ससार है अर्थात् इन त्रस जीवों को ससार । पवुच्चई—कहा जाता है ।

मूला—हे जम्बू । त्रसकायके सम्बन्ध में मैं तुमसे कहता हूँ कि ये प्रत्यक्ष परिलक्षित होने वाले त्रस प्राणी अण्डज, पोतज, जरायु, चलितरस, स्वेद—पसीने, समूच्छिन उद्भेद और उपपात से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार उत्पन्न होने वाले त्रस जीवोंको ससार कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

आगमों में जीव के दो भेद किए गए हैं—१-सिद्ध और २-संसारी । संसारी जीव भी दो प्रकारके हैं—१- स्थावर और २-त्रस । स्थावर जीवों के पाच भेद किए गए हैं— १-पृथ्वीकाय, २- अक्काय, ३-तेजस्काय, ४-वायुकाय, और ५- वनस्पतिकाय । इनमें तेजस्काय और वायुकायको लव्धि त्रस भी माना है, परन्तु इनकी योनि स्थावर नाम कर्मके उदयसे प्राप्त होती है तथा इनके एक स्पर्श इन्द्रिय ही होती है, इस-लिए इन्हें स्थावर माना गया है । त्रस जीवों के मुख्य चार भेद किए गए हैं— द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय । इनके अनेक भेद-उपभेद हैं- जिनका आगमों में विस्तार से वर्णन किया गया है ।

त्रस का अर्थ है— “अस्यन्तीति त्रस—त्रसनात् — स्पन्दनात् त्रसा जीवनात् — प्राणा-धारणात् जीवा त्रसा एव जीवा त्रस जीवा ।” अर्थात् जो प्राणी त्रास पाकर उससे बचने के लिए चेष्टा करते हों, एक स्थान से दूसरे स्थानको आ जा सकते हों, उन्हें त्रस जीव कहते हैं । या हम यों भी कह सकते हैं कि जिनकी चेतना स्पष्ट परिलक्षित होती है, जो अपनी शारीरिक हरकत एवं चेष्टाओंके द्वारा सुख-दुःखानुभूति करते हुए स्पष्ट देखे

जाते हैं, वे तब जीव कहलाते हैं। तब जीव इन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणी होते हैं और वे असंख्यात् हैं। पर उनके उत्पत्ति स्थान आठ माने गए हैं और प्रसुत सूत्र में नन्दी का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं—

१-अंशज — अंडे से उत्पन्न होने वाले — कबूतर, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षी।

२-पोतज — पोष-यमदप यज्ञों से उत्पन्न होने वाले — हाथी, बन्गुली, चर्म-जङ्गल आदि पशु।

३-अणुज — जल से अदृष्टि उत्पन्न होने वाले — गाव, भैंस, मनुष्य इत्यादि पशु एवं मानव—

४-रसज — खाद्य पदार्थों में रसके बिरुद्ध होने किाइनसे इसमें उत्पन्न होने वाले इन्द्रियादि जीव—अधिक दिनकी रक्षी छाक, कांसी आदि में नन्दी-नन्दी कृमिमें उत्पन्न हो जाती है।

५-संवेदज — पसीने से उत्पन्न होने वाली—जू-जील आदि।

६-सम्पूर्ण — स्त्री-पुरुष के संयोग बिना उत्पन्न होने वाले—पीटी, मच्छर, भ्रमर आदि जीव जन्तु।

७-उद्भिज — भूमि का भेदन करके उत्पन्न होने वाले—टीक, पर्वग इत्यादि जन्तु।

८-जीपवातिक — उपपात—देव शब्दा एवं कुंभी में उत्पन्न होने वाले देव एवं मारकीके जीव।

संसारमें जितने भी तब जीव हैं, वे सब आठ प्रकारसे उत्पन्न होते हैं। इस तरह समस्त तब जीवोंका इन आठ मेंसे सम्मिश्रण हो जाता है। और इनके सम्मिश्रण रूपको ही संसार कहते हैं अर्थात् जहाँ इन सब जीवोंका आवागमन होता रहता है, एक गतिसे दूसरी गतिमें संसरण होता है, उसे ही संसार कहते हैं। क्यों कि जीवोंके एक गतिसे दूसरी गतिमें परिभ्रमण करने के आधारपर ही संसार का अस्तित्व रहा हुआ है। इसी कारण इन उत्पत्तिशोध या भ्रमणशोध जीवोंको संसार कहा गया है।

तब जीवोंके उत्पत्ति स्थान के संक्षेप में एक और ग्राह्यता भी है। तबार्थ

† ब्रह्मवाक्यिक सूत्र अध्याय ४ में भी उक्त आठ प्रकार के उत्पत्तिस्थानों का उल्लेख मिलता है।

सूत्रके रचयिता आचार्य उमास्वाति त्रस जीवोंके उत्पत्ति स्थान तीन मानते हैं—सम्पूर्ण, गर्भज और औपपातिक†। इन दोनों विचारधाराओंमें केवल संख्याका भेद दृष्टिगोचर होता है। परंतु वास्तवमें दोनोंमें सैद्धांतिक अंतर नहीं है। दोनों विचार एक-दूसरेसे विरोध नहीं रखते। क्योंकि-रसज, सस्वेदज और उद्भिज ये तीनों सम्पूर्ण जीवोंके ही भेद हैं, अंडज, पोतज और जरायुज ये तीनों गर्भज जीवों के भेद हैं और देव एव नारकोंका उपपातसे जन्म होने के कारण वे औपपातिक कहलाते हैं। अतः तीन और आठ भेदोंमें कोई अंतर नहीं है। यों कह सकते हैं कि त्रस जीवों के मूल उत्पत्ति स्थान तीन प्रकारके हैं और आठ प्रकारके उत्पत्ति स्थान उन्हीं के विशेष भेद हैं, जिससे साधारण व्यक्ति भी सुगमता से उनके स्वरूपको समझ सके।

इससे स्पष्ट हो गया कि उत्पत्ति स्थानके तीन या आठ भेदों में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है। ये सभी उत्पत्ति स्थान जीवोंके कर्मों की विभिन्नता के प्रतीक हैं। प्रत्येक ससारी प्राणी अपने कृत कर्मके अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। आत्म द्रव्यकी अपेक्षासे सब आत्माओं में समानता होने पर भी कर्म बंधनकी विभिन्नताके कारण कोई आत्मा विकासके शिखरपर आ पहुचती है, तो कोई पतनके गड्ढे में जा गिरती है। आगममें भी कहा है कि अपने कृत कर्मके कारण कोई देवशय्यापर जन्म ग्रहण करता है, तो कोई कुंभी (नरक) में जा उपजता है। कोई एक असुरकाय में उत्पन्न होते हैं, तो कोई मनुष्य शरीर में भी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, चंडाल-बुक्कस आदि कुलोंमें जन्म लेते हैं और कोई प्राणी पशु-पक्षी, दीह-पतंग, मक्खी, मच्छर, चींटी आदि जंतुओंकी योनिमें जन्म लेते हैं। इस तरह विभिन्न कर्मों में प्रवृत्तमान प्राणी संसारमें विभिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहण करते रहते हैं।

योनि और जन्म ये दो शब्द हैं और दोनोंका अपना स्वतंत्र अर्थ है। यह आत्मा अपने पूर्व स्थानके आयुष्य कर्मको भोगकर अपने वाधे हुए कर्मके अनुसार जिस स्थानमें आकर उत्पन्न होता है, उसे योनि कहते हैं और उस योनिमें आकर अपने औदारिक या वैक्रिय शरीरके बनानेके लिए आत्मा औदारिक या वैक्रिय पुद्गलों का जो प्राथमिक ग्रहण करता है, उसे जन्म कहते हैं। इस तरह योनि और जन्म

‡ सम्पूर्ण-गर्भज-औपपातिक।

—तत्त्वार्थ सूत्र २, ३२

† उत्तराध्ययन, ३, ३-४।

का आधेय आभार संबंध है। योनि आभार है और जन्म आधेय है।

जैनदर्शनमें शरीरके पांच भेद बताए गए हैं— १ औदारिक, २-बैक्रिय ३-आहारक, ४ तैजस और ५ कर्मण्य इसमें आहारक शरीर विशिष्ट सन्धि पुच्छ मुनिको ही प्राप्त होता है और बैक्रिय शरीर एवं और मारकी तथा क्षमिषारो मनुष्य तिर्यङ्चको प्राप्त होता है। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यङ्च गति में सभी जीवोंको प्राप्त होता है। तैजस और कर्मण्य शरीर संसारक सभी जीवोंमें पाया जाता है। औदारिक या वैक्रिय शरीरका कुछ समयके लिए अभाव भी पाया जाता है, परन्तु तैजस और कर्मण्य शरीरका संसार अवस्था में कभी भी अभाव नहीं होता। जब आत्मा एक योनिके आयुष्य कर्मको भोग लेता है, वा इसका उस योनिमें प्राप्त औदारिक या वैक्रिय शरीर वहीं झूट जाता है। उस समय केवल तैजस और कर्मण्य शरीर ही उसके साथ रहता है, जो उसके किए हुए स्वकर्मके अनुसार उसे (आत्माको) उस योनि तक पहुंचा देता है। वहां आत्मा जन्म धारण करता है और कर्मण्य शरीरके द्वारा वहां पर स्थित पुद्गलोंका आहार ग्रहण करके उसे औदारिक या बैक्रिय शरीरके रूप में परिणत करता है। इस प्रकार उसका जन्म होना जन्म है और जिस स्थान में उत्पन्न होता है, वह स्थान योनि कहा जाता है।

तत्त्वार्थ सूत्र में अष्टपि स्थान तीन माने गए हैं—१-समूर्च्छन, २-गर्भाश्रय और ३-औरपतिक। तत्रो—पुरुष के संयोग के बिना ही योनि-अष्टपि स्थानमें स्थित औदारिक पुद्गलोंको सर्वप्रथम ग्रहण करके औदारिक शरीर रूपमें परिणत करना समूर्च्छन जन्म है।

तत्रो-पुरुषके संयोगसे अष्टपि स्थान-गर्भाश्रयमें स्थित रज द्रव्य (बीरे) या शोणित के पुद्गलोंको पहले-पहल शरीर बनानेके हेतु ग्रहण करने का नाम गर्भाश्रय जन्म है।

वेव शब्दा वा मरक कुंभीमें स्थित बैक्रिय पुद्गलोंका प्रथम समयमें बैक्रिय शरीरका निर्माण करने के लिए ग्रहण करने का नाम उपपात जन्म है। वेव शब्दा के ऊपर का माग विष्णु वरसे प्रच्छन्न रहता है, उस प्रच्छन्न माग में वृषों का जन्म होता है और कुम्भीबज्रमय मीराका गवाक्ष नारकोंका उपपात क्षेत्र है। इन कमल स्थानोंमें स्थित बैक्रिय पुद्गलोंको वेव और मरक ग्रहण करते हैं।

इन अष्टपि स्थानोंमें जैन जीव जन्म लेता है, इसी बातको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मंदस्सावियाणञ्चो ॥५०॥

छाया—मंदस्याविजानतः ।

पदार्थ—मदस्स—मद व्यक्ति का । अविद्याञ्चो—जो तत्त्व से अनभिज्ञ है, उसका ससार में भ्रमण होता है ।

मूलार्थ—तत्त्व से अनभिज्ञ जीव हा ससार में परिभ्रमण करता है ।

हिन्दी विवेचन

उक्त उत्पत्ति स्थानों में कौन व्यक्ति जन्म लेता है ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने 'मदस्स' शब्द प्रयोग किया है । अर्थात् जो मंद बुद्धिवाला है, वह ससार में परिभ्रमण करता है । भेद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 'अविद्याञ्चो' शब्द का प्रयोग किया है । अर्थात् मद बुद्धिवाला वह है, जो जीव-अजीव आदि तत्त्व ज्ञान से अनभिज्ञ है । इन्हें आगमिक भाषा में बाल भी कहते हैं । क्योंकि प्रायः बालक का ज्ञान अधिक विकसित न होने से वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में तथा अपना हिताहित सोचने में असमर्थ रहता है । इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी तत्त्व ज्ञान से रहित होने के कारण अपनी आत्मा का हिताहित नहीं समझ पाता और इसी कारण विषय-वासना में आसक्त हो कर ससार बढ़ाता है । इसी अपेक्षा से अज्ञानी व्यक्ति को बाल कहा गया है । बालक के जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति सम्यग् ज्ञान रहित है, वही ससार में परिभ्रमण करता है ।

कुछ व्यक्तियों का कथन है कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति तत्त्व ज्ञान से युक्त है, वे भी उक्त उत्पत्ति स्थानों में किसी एक उत्पत्ति स्थान में जन्म ग्रहण करते हैं । अनेक साधु सयम का परिपालन करते हुए भी देवगति का आयुष्य वाधते हैं और मनुष्य का आयुष्य भोग कर उपपात योनि में जन्मते हैं और स्वर्ग का आयुष्य पूरा करके फिर से गर्भज योनि में जन्मते हैं । इस से यह कहना कहा तक उचित है कि मद बुद्धिवाला अतत्त्वज्ञ व्यक्ति ही इन उत्पत्ति स्थानों में जन्म लेता है ?

प्रस्तुत सूत्र में जो कहा गया है, वह एक अपेक्षा विशेष से कहा गया है

और वह अपेक्षा है—संसार परिभ्रमण की। यह ठीक है कि सम्यग् दृष्टि, भावक एवं साधु भी उपपात, गर्भज व्याधि जर्मों को ग्रहण करते हैं। परन्तु जब से उन्हें तत्त्व ज्ञान हो जाता है तब से वे संसार परिभ्रमणको बहाते नहीं हैं। यह सत्य है कि तत्त्वज्ञ जन्म लेते भी हैं। परन्तु तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञके जन्म लेने में अंतर इतना ही है कि एक का संसार परिमित है और दूसरे का अपरिमित। जब से आत्मा ने सम्यक्त्वका स्पर्श कर लिया तब से उसे परिमित संसारी कहा है, संसार का झोड़-किनारा उसके सामने आ गया है। यह ठीक है कि उसे पार करके अपने अन्त्य स्थान तक पहुँचने में उसे कुछ समय लग सकता है और इस के लिए वह अनेक उत्पत्ति स्थानों में जन्म भी ग्रहण कर सकता है। परन्तु उसका जन्म ग्रहण करना संसार श्रुतिका नहीं परन्तु संसारको बढानेका, कम करने का ही कारण है।

इसके विपरीत अतत्त्वज्ञ व्यक्ति का संसार अपरिमित है। उसके सामने अभी तक कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है जिस पर गति करके वह किनारेको पा सके। अभी तक उसे अपने अन्त्य स्थान एवं किनारे का भी ज्ञान नहीं है। इस लिए उस का प्रत्येक कार्य प्रत्येक कदम एवं प्रत्येक जन्म संसारको बढाने वाला है जन्म-मरण के प्रवाहको प्रवाहमान रखने वाला है। तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ में रहे हुए इसी अंतर को सामने रख कर प्रस्तुत सूत्रमें कहा गया है कि जो मंद है, अतत्त्वज्ञ है, वही संसार परिभ्रमणको व्याप्ता है, बार-बार इन उत्पत्ति स्थानों में जन्म-मरण करता है।

इस परिभ्रमण से बचनेके लिए क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निज्मादत्ता पढिलोदित्ता पत्तेयं परिनिब्बाणं सव्वेसिं
पाणाण, सव्वेसिं भूयाणं, सव्वेसिं जीवाण, सव्वेसिं सत्ताणं
अस्सारं अपरिनिब्बाणं महब्भयं दुक्खंति वेमि, तसंति पाणा
पदिसो दिसासु य ॥५१॥

आपा—निर्धाय—प्रतिज्ञेस्य प्रत्यर्कपरिनिर्वाणं सर्वेषांप्राणिनाम्,

सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां जीवानां, सर्वेषां सत्त्वानाम्, अमातम्, अपरिनिर्वाणं
महाभय दुःखमिति ब्रवीमि—त्रस्यन्ति प्राणिनः प्रदिशः दिशासु च ।

पदार्थ—निजभाइता—चिन्तन करके । पडिलेहिता—देखकर । पत्तेयं—प्रत्येक जीव
परिनिर्वाणं—सुख के इच्छुक हैं । सर्व्वेसि—सर्व । पाणाण—प्राणियों को । सर्व्वेसि भूयाण—
सर्व भूतों को । सर्व्वेसि जीवाण—सर्व जीवों को । सर्व्वेसि सत्ताण—सर्व सत्त्वों को ।
अस्साय—असाता । अपरिनिर्वाणं—अशांति । *महभय—महाभय है । दुक्ख—दुःख रूप है ।
त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । दिसासु—दिशाओं में । य—और । पविसो—विदिशाओं में ।
पाणा—ये प्राणी । तसति—त्रास को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! त्रसकायके सबन्ध में सम्यक् चिन्तन-मनन एवं
पर्यावलोकन करके मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्रत्येक जीव सुखका इच्छुक है ।
अन समस्त प्राणी, भूतजीव और सत्त्व मुखेच्छु हैं और सब को असाता-
अशान्तिरूप महाभयकर दुःख से भय है और दिशा-विदिशाओं में स्थित
ये प्राणी इन प्राप्त होने वाले दुःखों से सत्रस्त हो रहे हैं ।

हिन्दी विवेचन

ससार में प्रत्येक प्राणी सुखामिलाषी है, दुःख से बचना चाहता है । फिर
भी अपने कृत कर्मके अनुसार सुख-दुःखका स्वयं उपभोक्ता है । दुनिया में कोई
प्राणी ऐसा नहीं है, जो एक के सुख-दुःख को दूसरा व्यक्ति भोग सके । सभी प्राणी
अपने कृत कर्मके अनुरूप ही सुख-दुःख का संवेदन करते हैं । परन्तु अंतर इतना
ही है कि सुख संवेदन की अभिलाषा सबको रहती है । सुख सब प्राणियोंको प्रिय
लगता है, आनन्द देने वाला प्रतीत होता है, परन्तु दुःख कटु प्रतीत होता है । इस
लिए दुनिया का कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता, वह दुःख से घबराना है,
भयभीत होता है । फिर भी प्राणी दुःखसे संतप्त एवं सत्रस्त होते हैं । सभी
दिशा-विदिशाओं में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ उन्हें दुःख का संवेदन न होता हो ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राण, भूत, जीव और सत्त्व सामान्यतः जीव के
समूहक हैं । निरन्तर प्राण के धारक होने के कारण प्राण, तीनों काल में रहने के

† गोयमा ! जम्हा आणा पाण तम्हा पाणेति वत्तव्व सिया, जम्हा भूते भवति
भविस्सति य तम्हा भूयतिवत्तव्व सिया, जम्हा जीवे जीवइ जीवत्त आउय च कम्म उवजीवइ

कारण मूल, तीनों काष्ठ में जीवन युक्त होने से जीव और पर्वतों का परिवर्तन होने पर भी त्रिकालमें आत्मद्रव्य को सत्त्व में अंतर नहीं आता, इस दृष्टि से सत्त्व कहलाता है इस अपेक्षा से सभी शब्द जीव के ही परिचायक हैं। इस तरह सम-मित्युत्पत्ति की अपेक्षा से इनमें भेद परिलक्षित होता है।

इन सब में थोड़ा भेद भी है, वह यह है—प्राण से तीन विकलेन्द्रिय-श्रीन्द्रिय श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्राणी लिए हैं, मूल से चतुरिन्द्रिय प्राणी को सिद्ध आता है, जीव से पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्य एवं मनुष्यों का ग्रहण किया जाता है और सत्त्व से पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायुकाय को सिद्ध आता है।

परिमित्युत्पत्ति का अर्थ सुलभ है, इस दृष्टि से अपरिमित्युत्पत्ति का अर्थ दुर्लभ होता है। और विद्या-विद्विद्या से द्रव्य और भाव उभय विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए।

इससे स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुःख नहीं चाहता। फिर भी विभिन्न दुःखोंका संवेदन करता है। इसका कारण यह है कि वह विविध आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होकर कर्म कथनसे आग्रह होकर दुःखों का संवेदन करता है। परन्तु जीव आरम्भ-समारम्भ-हिंस्र के कार्य में क्यों प्रवृत्त होता है? इसका कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्त्व-तत्त्व पुद्गो पास आतुरा परितावति, संति पाणा पुद्गो सिया ॥५२॥

आया—उत्र-उत्र पुण्य परय आतुराः परितापयन्ति सन्ति प्राणिनः पुण्य भिवाः।

तम्हा जीवेति वतम्भ सिया जम्हा सते पुद्गानुद्देहि कम्मेहि तम्हा सतेति वतम्भ सिया, जम्हा तितकहुयवसावप्रविलम्भते रते पाण्ड तम्हा विम्भुत्ति वतम्भ सिया वेदेह व पुद्ग पुण्य तम्हा वेदेति वतम्भ सिया।

अनन्तरी सूत्र प २, उ १

‡ वरिषा पण्यपुरातिहारेण समधिककृतययतेन वेदो दृष्टव्यः तदथा सततप्रापकार चात्रामात्रा, कामवपमवनात् भूता, विफलजीवनात्जीवा वयालिरवत् सत्त्वा इति।

• प्राया द्विभिषणु प्रोक्ता भूतास्तु तत्रा रजता।

जीवा वन्धैद्विषा प्रोक्ता वेदा सत्त्वा वरीरिता ॥ पाचरात्र सूत्र टीका २

पदार्थ—तत्त्व-तत्त्व—उन-उन कारणों में। पुद्गे—विभिन्न प्रयोजनों के लिए। पाम—हे शिष्य ! तू देख। आतुरा—विषयों में आतुर—अस्वस्थ मन वाले जीव। परित्याप—अन्य जीवों को परित्याप देने हैं—दुःखों से पीड़ित करते हैं, किन्तु। पाणा—प्राणी। पुद्गे—पृथक्-पृथक्। सिया—पृथ्वी, जल, वायु आदि के आश्रित। सति—विद्यमान है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू देख कि ये विषय-कपायादि से पांडित अस्वस्थ मन वाले जीव विभिन्न प्रयोजन एवं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक त्रस प्राणियों को परित्याप, कष्ट एवं वेदना पहुंचाते हैं। ये त्रस जीव पृथ्वी, पानी वायु आदि के आश्रय में रहे हुए यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान हैं।

हिन्दी विवेचन

भारतीय चिन्तन धारा के प्रायः सभी चिन्तकों ने, विचारकों ने, हिंसा को पाप माना है, त्याज्य कहा है। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति त्रस जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसी कारण यह प्रश्न उठता है कि जब हिंसा दोष युक्त है, तो फिर अनेक जीव उसमें प्रवृत्त क्यों होते हैं? प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार ने बताया है कि विषय-वासना में आतुर बना व्यक्ति हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होता है।

हिंसा में प्रवृत्ति के लिए सूत्रकार ने “आतुर” शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः आतुरता-अधीरता जीवन का बहुत बड़ा दोष है। जीवन व्यवहार में भी हम देखते हैं कि आतुरता के कारण अनेकों काम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में किसी कार्य के लिए आतुरता, अधीरता या विवशता होती है, तो वह व्यक्ति उस समय अपने हिताहित को भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वाद में काम बिगड़ जाता है और केवल पश्चात्ताप करना ही अवशेष रह जाता है। इसलिए महापुरुषों का यह कथन विलकुल सत्य है कि कार्य करने के पूर्व खूब गहराई से सोच-विचार लेना चाहिए और धीरता के साथ काम करना चाहिए। जैसे व्यवहारिक कार्य के लिए धीरता आवश्यक है, उसी तरह आध्यात्मिक साधना के लिए भी धीरता आवश्यक है।

इससे स्पष्ट हो गया कि आतुरता जीवन का बहुत बड़ा दोष है। आतुर व्यक्ति जीवन का एवं प्राणियों का हिताहित नहीं देखता। वह तो अपना स्वार्थ या प्रयोजन पूरा करने की चिन्ता में रहता है। भले ही, उसमें अनेक जीवों का नाश हो या उन्हें परित्याप हो, वह यह नहीं देखता। क्योंकि आतुरता में उसकी दृष्टि धुंधली हो

जाती है। अपने स्वार्थ एवं विषय-वासना के अतिरिक्त उसके सामने कुछ रहता ही नहीं। इसी अपेक्षा से कहा गया कि विषय-वासना में आतुर व्यक्ति ब्रह्म जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। और पृथ्वी, पानी, वायु आदि के आश्रय में रहे हुए विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार से परित्याग देते हैं। अतः हिंसा में प्रवृत्त होने का कारण आतुरता एवं स्वार्थी मनोभाषना ही है। ऐसा समझना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य यह है कि आतुरता हिंसा का कारण है। इसपरिपुष्ट पुरुष को आतुरता का त्याग करके हिंसा से दूर रहना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य की रता के साथ विवेक एवं यत्ना पूर्वक करना चाहिए।

इस संस्कृत में अन्य मत के विचारों को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लज्जमाणा पुढो पास अणगारा मोत्ति एगे पव्य
माणा जमिणं विरुवरुवेहिं सत्येहिं तसकायसमारंभेणं तसकायसत्
समारभमाणा अणो अणोगरुवे पाणो विहिंसति, तत्थ खलु
भगवया परिणणा पवेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण-माण
णापूयणाए जाईमरणमोयणाए दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव तस
कायसत्थं समारभइ अणोहिं वा तसकायसत्थं समारंभावेइ
अणोवा तसकायसत्थं समारंभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाण,
तं से अत्रोहीए, से तं संबुज्जमाणे आयाणीय समुट्ठाय सोच्चा
भगवथो अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं गायं भवति, एस खलु गये
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गारए, इच्चत्य गडिण
लोए जमिणं विरुवरुवेहिं सत्येहिं तसकाय समारंभेणं तसकाय
सत्थं समारंभमाणे अणो अणोगरुवे पाणो विहिंसति ॥ ५.३॥

आपा—सन्जमानान् पृथक् परप, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
पदिदं विरूपरूपे शस्त्रे त्रसकायसमारंभे त्रसकायशस्त्रं समारभमाणाः

अन्यान् अनेकरूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति, तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवेदिता, अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय जाति-मरण विमोचनाय दुःखप्रतिघातहेतुं सः स्वयमेव त्रसकायशस्त्रं समारभते, अन्यैर्वा त्रसकायशस्त्रं समारम्भयति अन्यान् वा त्रसकायशस्त्रं समारम्भमाणान् समनुजानीते तत् तस्य अहिताय तत् तस्य अबोधये, स तत् संबुध्यमानः आदानीयं समुत्थाय श्रुत्वा भगवतः अनगाराणामन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति एष खलु ग्रन्थः, एष खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु नरकः इत्यर्थं गृद्धो लोकः यदिसं विरूपरूपैः शस्त्रैः त्रसकाय समारम्भेण त्रसकाय शस्त्रं समारम्भमाणाः अन्यान् अनेक रूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति ।

पदार्थ—लज्जमाणा—लज्जा पाते हुए । पुङ्गो—पृथक्-पृथक् वादियों को । पास—हे शिष्य ! तू देख । अगगारामोत्ति—हन अनगर हैं । एगे—होई कोई वादी । पवयमाणा—कहते हुए । जमिण—जो यह प्रत्यक्ष । विरुवरुर्वोह—नाना प्रकार के । सत्येहि—शस्त्रो से । त्रसकायसमारभेण—त्रसकाय के समारम्भ-हिंसा के निमित्त । तसकाय सत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भमाणा—समारम्भका प्रयोग करते हुए । अण्णे—अन्य । अणेरुवे—अनेक प्रकार के । पाणे—प्राणियों की । विहिंसति—हिंसा करते हैं । तत्खलु—वहा निश्चय ही । भगवया—भगवान ने । परिण्णा पवेइया—परिज्ञा ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है । इमस्सचेव जीवियस्स—इस जीवन के निमित्त । परिवदण—प्रशंसा के लिए । माणण—सम्मान के लिए । पूयणाए—पूजा के लिए । जाइ-मरण-मोयणाए—जन्म-मरण से छूटने के लिए । दुक्खपडिघायहेउ—दुःख प्रतिघात के लिए । से—वह । सयमेव—स्वयं । तसकायसत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भ—समारम्भ-हिंसा करता है । वा—अथवा । अण्णेहि—दूसरो से । तसकायसत्य—त्रसकाय शस्त्र का । समारम्भावेइ—समारम्भ कराता है । वा—अथवा । अण्णे—अन्य । तसकायसत्य—त्रसकाय शस्त्र द्वारा । समारम्भमाने—समारम्भ करने वालो की सवण्णाणइ—अनुमोदन करता है । त—वह-त्रसकाय का आरम्भ । से—उसको । अहियाए—अहित के लिए है । त—वह-आरम्भ । से—उसको । अबोहियाए—अबोध के लिए है । से—वह । त—उस आरम्भ के फल के । सबुज्झमाणे—मबोध को प्राप्त होता हुआ । आयाणीय—आचरणीय-सम्यग् दर्शनादि विषय मे । समुट्ठाए—सावधान होकर । सोच्चा—सुनकर । भगवन्नो—भगवान वा । अणगाराण—अनगारो के । अतीए—समीप । इह—इस समार मे । एगेसि—किसी-किसी जीव को । णाय—विदित । भवति—होता है । एस खलु निश्चय

ही यह धारम । यन्नि—घाट कर्मों की प्रतीति रूप है । एत जनु—यह धारम । मोहे—मो
 घमान रूप है । एत जनु—यह धारम । मारे—मृत्यु रूप है । एत जनु—यह धारम । धरए
 गरक रूप है । इवकार्थ—इस प्रकार धर्मादि में । मदिहए—मुक्तिदा है । मोए—मोघ प्राणि
 ममुदाय । कमिर्न—निस कारण से । विरुधवर्णेहि—नामा प्रकार के । लत्थेहि—घरनों के ।
 तत्तयाय सभारम्भेर्न—ससकाय के समारम्भ के निमित्त । तत्तयाय लत्थे—समकाय धारम का
 समारम्भवाले—समारम्भ बट्ठा हुआ । धम्मे—धर्म ; अनेकधर्म—अनेक प्रकार के । लत्थे—
 प्राणियों की । विहितति—विविध प्रकार से हिता करता है ।

मूलार्थ—श्री मुधर्मा स्वामी अपने शिष्य अम्बू स्वामी से कहते हैं हे शिष्य ! तू
 सावधानुष्ठान से लज्जित हुए इन अयमस वालोंको देख । जाकि हम अनगार
 हैं इस प्रकार कहते हुए भी नामा प्रकार के शास्त्रा द्वारा तसकाय के समारम्भ
 के निमित्त तसकाय का विनाश करते हुए धर्म अनेक प्रकार के प्राणियों
 की भी हिता करने हैं । इस तसकाय समारम्भ के विषय में भगवान ने अपने
 प्रवृत्तज्ञान से प्रतिपादन किया है कि जो यह प्रमाणी जाय इस दान भंगुर
 जीवन के निमित्त प्रदोषा सम्मान और पूजा के लिए जन्म मरण से छूटने
 के लिए तथा अन्य बाधिक बाधिका और मानसिक दुःखों को निवृत्ति के
 लिए तसकाय का न्यय आरम्भ करता है दूसरा ने करता है और जो
 आरम्भ कर रहे हैं उनकी प्रमाणा करता है वह आरम्भ उगने चाहित और
 अयोधि लाभ के लिए है इस प्रकार स्वयं भगवान धरया उनक सम्भावित
 साधुओं ने तसकाय के समारम्भ के अनिष्ट पक्ष को गुप्त कर पूर्ण श्रद्धा और
 सम्यक् धर्म को प्राप्त हुआ शिष्य यह जानने मगता है कि यह
 तसकाय का समारम्भ घट्ट कर्मों का प्रतीति रूप है मोह का कारण जान
 ने मोह रूप है तथा मृत्यु का जन्म जाने में मृत्यु रूप है और मरक का
 निवृत्ति जाने में मरक रूप है । फिर भी विषय भोगा में अधिक भूषित तथा
 भगवान् हुआ यह मोहप्राणी समूह जगने निवृत्त नहीं होता । जाकि यह
 प्रमाण रूप ग माना प्रकार के कारणों द्वारा तसकाय के समारम्भ ने तसकाय
 का विनाश न न्यय २ धर्म का अनेक प्रकार के प्राणियों की हिताकरता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या पृथ्वी और अप्काय के प्रकरण में विस्तार से कर चुके हैं। यहाँ इतना ही बना देना पर्याप्त होगा कि प्रस्तुत सूत्र में अध्यात्म योग साधना की ओर भी एक संकेत है। साधक को आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्म शक्ति को विकसित करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है—योगों को स्थिर करना या सावध कार्यों से हटाकर साधना में स्थिर होना। इसका स्पष्ट अर्थ है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति एवं त्रस आदि समस्त प्राणी जगत के साथ समता एवं मैत्री भाव स्थापित करके, सर्व जीवों की हिंसा से त्रिकरण एवं त्रियोग से निवृत्त होना, इसी को आध्यात्म योग कहा है†।

प्रस्तुत सूत्र में “तसप्राणे—त्रस प्राण” वाक्य का प्रयोग किया गया है। प्राण, नाम श्वासोच्छ्वास का है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्राण संतृप्त हैं—विषम चल रहे हैं, उन्हें निरोध कर के सम करना, जिससे मन और आत्मा में समता का प्रादुर्भाव हो सके। इस तरह प्रस्तुत सूत्र में आध्यात्मिक चिन्तन एवं आत्म विकास की ओर बढ़ने का भी संकेत मिलता है।

यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रमादी जीव आतुरता के वश तथा अपना स्वार्थ साधनेके लिए या अपने जीवनको सुखमय बनाने आदि के लिए हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंसामें प्रवृत्त होने के और भी कई कारण हैं। उन्हें स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—से वेमि अप्पेगे अच्चाए व्हंति, अप्पेगे अजिणाए व्हंति, अप्पेगे मंसाए व्हंति, अप्पेगे सोणियाए व्हंति, एवं हियाए, पिच्चाए, वसाए, पिच्छाए, पुच्छाए, वालाए, सिंगाए, विसाणाए, दंताए, दाढ़ाए, गहाए, गहारुणीए, अट्ठीए, अट्ठि-मिंजाए अट्ठाए अणट्ठाए, अप्पेगे हिंसिंसु मेत्ति वा व्हंति, अप्पेगे हिंसंति मेत्ति वा व्हंति, अप्पेगे हिंसिस्संति मेत्ति वा व्हंति ॥५४॥

छाया—सः (अहं) ब्रवीमि, अप्पेके अर्चायै धनन्ति, अप्पेके अजिनाय धनन्ति,

† आत्मामनोमरुतत्त्व समतायोगलक्षणो ह्यध्यात्मयोग ।

अप्येके मांसाय ध्नन्ति, अप्येके शोणिताय ध्नन्ति एवं हृदयाय पिचाय, मसायै, पिच्छाय, पुच्छाय, बालाय, शृगाय, विपाशाय, दन्ताय, दष्ट्रायै, नखाय, स्नायवे, अस्थिने, अस्थिमज्जायै, अर्थाय अनर्थाय, अप्येकं हिंसितवन्त मे इति वा ध्नन्ति, अप्येकं हिंसन्ति मे इति वा ध्नन्ति, अप्येकं हिंसिष्यति मे इति वा ध्नन्ति ।

वदार्थं—से—मैं वह । वेति—बहुता हैं । अप्येके—कोई एक । अन्वाय—घर्चना-देवी देवता की पूजा के लिए । हर्षति—बीबा की हिंसा करते हैं । अप्येके—कोई एक । अन्विष्य—चर्म के लिए । बहति—बीबों का बध करते हैं । अप्येके—कोई एक । मसाय बहति—मांस के लिए प्राणियों को मारते हैं । जप्येके—कोई एक । शोणियाय बहति—खून के लिए बध करते हैं । एवं—इसी प्रकार कोई । श्लिष्याय—हृदय के लिए । पिचाय—पित्त के लिए । मसाय—मर्मी के लिए । पिच्छाय—पिच्छ-पंक्त के लिए । पुच्छाय—पूँछ के लिए । बालाय—बेड़ों के लिए । विषाय—शृंग-सीमों के लिए । विपाशाय—विपाण के लिए । दन्ताय—दांतों के लिए । दष्ट्राय—दाड़ों के लिए । नखाय—नाखुनों के लिए । स्नायु—स्नायु के लिए । अदिर्य—अस्थियों के लिए । अदिरिमज्जाय—अस्थि धीर मज्जा के लिए । अदिर्य—किसी प्रयोजन के लिए । अन्विष्य—निष्प्रयोजन हो । अप्येके—कोई एक । हिंसितुमेति वा—इसने मेरे स्वजन स्नेहियों की हिंसा की है, ऐसा मानकर । बहति—सिंह, सर्प आदि जन्तुओं की हिंसा करते हैं । अप्येके—कोई एक । हिंसति मेति वा बहति—ये मुझे मारते हैं, ऐसा सोच कर सिंह—सर्प आदि का बध करते हैं । अप्येके—कोई एक हिंसिष्यति मेति वा बहति—ये भविष्य में मुझे मारेगे ऐसा विचार कर के सिंह—सर्प आदि प्राणियों के प्राणों का नाश करते हैं ।

सूतार्य—हे शिष्य । मैं तुमसे कहता हूँ कि इस ससार में अनेक जीव देवी देवता की पूजा के लिए कई चर्म के लिए या मांस, खून हृदय पित्त, चरबी पक्ष पूँछ, केश शृंग-सींग विपाण दन्त दाढ़, नाखून स्नायु, अस्थि, अस्थि-मज्जा आदि पदार्थों के लिए, प्रयोजन या निष्प्रयोजन से अनेक प्राणियों का बध करते हैं कुछ एक व्यक्ति इस दृष्टि से भी सिंह सर्प आदि जन्तुओं का बध करते हैं । कि उन्होंने मेरे स्वजन स्नेहियों को मारा है, यह मुझ मारता है तथा भविष्य में मारेगा ।

द्विती विवेचन

मनुष्य जब स्वार्थके बध में होता है; तो वह अपना स्वार्थ साधने के लिए

विभिन्न जीवोंकी अनेक तरह से हिंसा करता है । अपने स्वार्थ के सामने उसे दूसरे प्राणियों के प्राणों की कोई चिन्ता एवं परवाह नहीं होती । अपनी प्रसन्नता, वैभव-शालीता व्यक्त करने के लिए, मनोरंजन, ऐश्वर्य एवं स्वादके लिए स्वार्थी व्यक्ति हज़ारों-लाखों प्राणियों का वध करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाता । कुछ व्यक्ति धन कमानेके लिए पशुओं का वध करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने शरीरकी शोभा बढ़ानेके लिए अनेक प्राणियोंके वधमें सम्मिलित होते हैं । परन्तु, कुछ व्यक्ति स्वादके लिए अपने पेटको अनेक पशुओंका कनिस्तान ही बना डालते हैं । इस प्रकार स्वार्थी लोगोंके हिंसा करने के अनेक कारणों का वर्णन प्रस्तुत सूत्र में किया गया है ।

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि कुछ लोग अर्चा के लिए प्राणियों का वध करते हैं । अर्चा का पूजा और शरीर ये दो अर्थ होते हैं । विद्या-मन्त्र आदि साधने हेतु या देवी-देवता को प्रसन्न करने के बहाने लक्ष्णों युक्त पुरुष या पशु का वध करते हैं । तथा शरीर को शृंगारनेके लिए अनेक जीवोंको मारते हैं । इस प्रकार वे पूजा एवं शरीर शृंगार दोनों के लिए अनेक प्रकार के पशुओं की हिंसा करते हैं ।

इसके अतिरिक्त चमड़े के लिए अनेक प्राणियों का वध किया जाता है । और उस मृग चर्म एवं सिंह के चर्म का कई सन्यासी भी उपयोग करते हैं । परन्तु आजकल क्रूम, काफ़लेदर आदि चमड़ेके घूट, हैंड वेग एवं घड़ियोंके फीते रखने का फैशन-सा हो गया है और इनके लिए अनेक गायों, गाय के बछड़ों एवं भैंसों की हिंसा होती है । इसी तरह मांस एवं खूनके लिए बकरे, मृग, शूकर आदिका, पित्त एवं परब आदि के लिए मयूर, शूतर मुर्ग आदि पक्षियों का, चर्वी के लिए व्याघ्र, शूकर, मछली आदि का, पूछके लिए चमरी गाय का, शृंगके लिए मृग, बारहसींगा आदि का, विषाण के लिए या सूअर का† दातके लिए हाथी का, दाढ़ के लिए बराह आदिका, स्नायु के लिए गो-महिषी आदिका अस्थि के लिए शख, सीप आदिका, अस्थि-मज्जा के लिए सूअर आदिका वध करते हैं । अनेक लोग प्रयोजन से पशु-पक्षियों का वध करते हैं और कुछ एक व्यक्ति निष्प्रयोजन ही अर्थात् केवल कुतूहल के लिए, मनोरंज के लिए अनेक प्राणियों की जान ले लेते हैं । कुछ व्यक्ति सिंह-सर्प आदि को इसलिए मार देते हैं कि इन्होंने मेरे स्वजन-स्नेहियों को मारा था । कुछ लोग उन्हें इसलिए मार देते हैं कि ये विषाक्त जन्तु मुझे मारते हैं और कुछ व्यक्ति इस सदेह से ही उनका प्राण ले लेते हैं कि ये जन्तु भविष्य में मुझे मारेंगे । इस प्रकार

† हाथी और सूअर के दांत को विषाण कहते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विषाण शब्द सूअर के दात के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

अनेक सकल्प-विकल्प एवं स्वायों के वश व्यक्ति भ्रम जीवों को हिंसामें प्रवृत्त होते हैं। और उससे प्रगाढ़ कर्म बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। इसलिए विवेकशील पुरुषको इन हिंसा जन्म कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसी बातको ध्याते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—एत्य सत्य समारभमाणस्त इच्छेते आरम्भा अपरिणयाया भवन्ति, एत्य सत्यं असमारभमाणस्त इच्छेते आरम्भा परिणयाया भवन्ति, तं परिणयाय मेहावी शेव सय, तसकायसत्य समारंभेज्जा, शेवगणेहिं तसकायसत्यं समारंभावेज्जा, शेवगणे तसकायसत्यं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते तसकाय समारंभा परिणयाया भवन्ति से हु मुणी परिणयाय कम्मे, त्तिवेमि ॥५५॥

छाया—अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भा अपरिष्ठाताः भवन्ति अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भा परिष्ठाता भवन्ति । तत्परिष्ठाया मेहावी नैव स्वयं असकाय शस्त्रं समागमेत, नैवान्यैः असकाय शस्त्रं समारम्भयेत् नैवन्पान् असकाय शस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीयात् । यस्यैत असकाय समारम्भा परिष्ठाता भवन्ति स एव मुनि परिष्ठातकर्मा इति ब्रवीमि ।

वार्त्त—एत्य—इस बात काय के विषय में । सत्यं—सत्य का । समारंभमाणस्त—समारंभ करने वाले को । इच्छेते—ये सब । आरंभा—समारंभ । अपरिणयाया भवन्ति—अपरिष्ठात होते हैं । एत्य—इस असकाय के विषय में । सत्यं—सत्य का । असमारभमाणस्त—समारम्भ नहीं करने वाले को । इच्छेते—ये सब । आरम्भा—आरम्भ । परिणयाया भवन्ति—परिष्ठात होते हैं । तं परिणयाय—उस आरम्भ को परिष्ठात करके । मेहावी—बहुमान । शेवसय—न स्वयं । तसकाय सत्यं—असकाय सत्य का । समारंभेज्जा—समारम्भ करे । शेवगणेहिं—न अन्य से । तसकाय सत्यं—असकाय सत्य का । समारंभावेज्जा—समारम्भ करावे, तथा । तसकाय सत्यं—असकाय सत्य का । समारंभंते—समारंभ करने वाले । जस्से—अप्य व्यक्ति का । शेव—वही । समनुजानीया—समर्पण करे । जस्सेते—जिसकी है । तसकाय समारंभा—असकाय समारम्भ । परिणयाया भवन्ति—परिष्ठात होते हैं । से हु मुणी—वही मुनि । परिणयाय कम्मे—परिष्ठात करना है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति त्रसकाय के आरम्भ का त्यागी नहीं है, वह इन आरम्भों से अपरिज्ञात है। और जो त्रसकाय के आरम्भ का त्यागी है, उसे ये आरम्भ परिज्ञात हैं। और ज्ञपरिज्ञा से इन आरम्भों को जनाने तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से इन आरम्भों का त्याग करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति न स्वयं त्रसकाय की हिंसा करता है, न दूसरों से कराता है और हिंसा करने वाले व्यक्ति का समर्थन ही करता है। जिस व्यक्ति को ये आरम्भ परिज्ञात हैं, वही मुनि परिज्ञात-कर्मा है। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या दूसरे-तीसरे आदि उद्देशों के अन्तिम सूत्रवत् ही समझनी चाहिए। 'तिर्वेदि' की व्याख्या भी पूर्ववत् ही समझें।

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा

सप्तम उद्देशक

प्रस्तुत परेराक में, ६ कावमें अवशिष्ट वायुकाय का वर्णन किया गया है। जैसे पृथ्वी पानी आदि अल्प स्थावरकाय सजीव है, वसी प्रचुर वायुकाय भी सजीव है, तत्वेतन है। इसलिए उस का आरम्भ-समारम्भ भी कर्म कण्ड का कारण है, संसार परिश्रमण एवं दुःख परंपरा को बढ़ाने वाला है। अतः वायुकायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होने वाला ही मुनि है। इत्यादि शायों का प्रस्तुत परेराक में विवेचन किया गया है। इसका आदि सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—पहू एजस्त दुगु छणाए ॥५६॥

छाया—प्रमुः एजस्त्य शुगुप्तायास् ।

परार्थ—एजस्त—वक्ष्यमाण गुणों वाला व्यक्ति वायुकाय क। शुगुप्तायास्—आरम्भ का त्याग करने में। पहू—समर्थ होता है।

मूलार्थ—हे शिष्य वक्ष्यमाण गुणों वाला व्यक्ति वायुकायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होने में समर्थ होता है।

द्वितीय विवेचन

वायुकायिक जीवों की हिंसा कर्म कण्ड का कारण है। अतः कर्म कण्ड से बरी व्यक्ति बच सकता है, जो वायुकायिकी हिंसा से निवृत्त होता है। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न स्वामाधिक है कि वायुकायिक जीवों की हिंसा से कौन निवृत्त होता है? इस प्रश्न का समाधान आगे के सूत्र में करेंगे। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने संक्षेप मात्र किया है कि अगले सूत्रमें जिस व्यक्ति के गुणों का निर्देश किया जाने वाला है उन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही वायुकाय के आरम्भ से निवृत्त होने में समर्थ है।

‘एज’ शब्द वायुकाय के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। और इसका प्रयोग वायुकाय की गति की अपेक्षा से हुआ है। क्योंकि ‘एज’ शब्द ‘एज कण्डे’ यानुसे बना है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—‘एजतीत्येजी वायु कण्डलीकृतचक्षुः’। अर्थात् कल्पमरतीक्ष होने के कारण वायु को ‘एज’ कहते हैं। और शुगुप्ता का अर्थ निवृत्ति है। इससे निष्कर्ष यह

निकला कि वायुकाय के आरम्भ से निवृत्त होने में वह व्यक्ति समर्थ है, जो सूत्रकार की भाषा में निम्नोक्त गुणों से युक्त होता है—

मूलम्—आयंकदंसी अहियंति एच्चा, जे अज्भत्थं जाणइ से बहिया जाणइ, जे बहिया जाणइ से अज्भत्थं जाणइ, एय तुलमन्नेसिं ॥५७॥

छाया—आतङ्कदर्शी अहितमिति ज्ञात्वा, योऽध्यात्मं जानाति स बहिर्जानाति यो बहिर्जानाति सोऽध्यात्मं जानाति एतां तुलामन्वेषयेत् ।

पदार्थ—अहियति—वायुकायिक जीवों की रक्षा वही कर सकता है, जो आरम्भ को अहितकर । **एच्चा—**जानकर । **आयंकदंसी—**आतंकदर्शी—दुःखों का ज्ञाता है, द्रष्टा है । जे—जो । **अज्भत्थं—**आत्म स्थित-अपने सुख-दुःख को । **जाणइ—**जानता है । से—वह । **बहिया—**अन्य प्राणियों के सुख-दुःख आदि को जानता है । जे—जो । **बहिया—**अन्य प्राणियों के सुख-दुःख को । **जाणइ—**जानता है । से—वह । **अज्भत्थं जाणइ—**अपने सुख-दुःख को जानता है । **एय—**इन दोनों को । **तुल—**तुल्य । **मन्नेसिं—**गवेषण करे अर्थात् जगत के अन्य जीवों को अपने समान जानकर उनकी रक्षा करे ।

मूलार्थ—वायु कायिक जीवों की हिंसा को दुःखोत्पादक होने से जो व्यक्ति उसे अहितकर जानता है, वह उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है और जो अपने सुख-दुःख आदि को जानता है, वह अन्य प्राणियों के सुख-दुःख को भी जानता है और जो प्राणी जगत के सुख-दुःख को जानता है, वह अपने सुख-दुःख को भी जानता है । इस तरह मुनि अपने एवं प्राणी जगत अर्थात् समस्त प्राणियों के सुख-दुःख को समान समझ कर सब की रक्षा करे

हिन्दी विवेचन

ससार में दो प्रकार का आतंक होता है— १-द्रव्य-आतंक और २-भाव-आतंक । विष आदि जहरीले पदार्थों से मिश्रित भोजन द्रव्य आतंक है और नरक, तिर्यञ्च आदि गतियों में भोगे जाने वाले दुःख भाव आतंक कहलाते हैं । इन उभय आतंकों के स्वरूप को भली-भाँति जानने वाला आतंकदर्शी कहलाता है । इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि आरम्भ-समारम्भ एवं पाप कार्य से डरने वाला व्यक्ति ही आतंकदर्शी होता है । क्योंकि आरम्भ-समारम्भ से पापकर्म का बन्ध होता है और पापकर्म के

कथन से जीव नरक आदि गतियों में व्यपन्न होता है और वहाँ विविध दुःखों का संवेदन करता है। अस्तु उन दुःखों से बचने वाला अर्थात् नरक आदि गति में महावेदना का संवेदन न करना पड़े ऐसी आशना रखने वाला आर्तकदर्शी व्यक्ति सदा आरम्भ समाारम्भ से बचकर रहता है, वह हिंसा से निवृत्त रहता है, प्रतिफल विषय पूर्वक कार्य करता है, फलस्वरूप वह पाप कर्म का कथ नहीं करता और न नरक-तिर्यञ्च के दुःखों का संवेदन ही करता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो आर्तकदर्शी है, वही व्यक्ति हिंसा को अद्विष्टकर एवं दुःखजन्य समझकर उससे निवृत्त होने में समर्थ है। वस्तुस्थिति भी यही है कि हिंसा को अद्विष्टकर समझने वाला ही उसका परित्याग कर सकता है। जो व्यक्ति हिंसा के अभावसे परित्याग से अनभिज्ञ है तथा हिंसा को अद्विष्टकर एवं मुण नहीं समझता है, उससे हिंसा से निवृत्त होने की आशा भी कैसे रखी जा सकती है। अतः आर्तकदर्शी ही हिंसा से निवृत्त हो सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वि' अशब्द का अर्थ-

आदि पर भी बने

महत्त्वपूर्ण है। इन पदों के द्वारा सूत्रकार ने आत्म विकास की ओर गतिशील आत्मा का वर्णन किया है। वास्तव में वही व्यक्ति अपनी आत्मा का विग्रह कर सकता है जो अपने गुण-दुःख के समान ही अन्य प्राणियों के गुण-दुःख को देखता है तथा दूसरों के गुण-दुःख के समान ही अपने गुण-दुःख को समझता है या जो कल्पि जो अपनी आत्मा के गुण ही समस्त प्राणियों की आत्मा को देखता है, वही विकास गामी है या मोक्ष मार्ग का पथिक है।

जब दृष्टि में समानता आ जाती है, तो फिर व्यक्ति किसी भी पक्षों का पक्ष पक्षाने का प्रयत्न नहीं करता, वह अपने गुण या स्वार्थ के लिए दूसरे के गुण स्वार्थ एवं हित पर आघात बाट नहीं करता। दूसरे जो दुःख बच पक्षाने और अपने गुण एवं स्वार्थ का साधने की भावना तभी तक करती रहती है जब तक दृष्टि में विषमता है, अपने और पक्ष गुण का भेद है। अतः समानता की भावना प्राप्ति होने के बाद आत्मा की विचारधारा में और विचार के दो अनुरूप आधार में परिवर्तन हो जाता है। फिर तो मनुष्य आत्म अपनी गुणा में प्राप्ति मात्र के गुण-दुःख को मानना हुआ मनुष्य मात्र के संरक्षण में संलग्न रहता है। यही अन्तर्गत आत्मा का विकास मार्ग है, मोक्ष मार्ग है।

इसमें निन्दनीय वह निन्दनीय कि आर्तकदर्शी अपनी आत्मगुणा में प्राप्ति मात्र के गुण-दुःख को मानकर हिंसा में निरुत्त होता है। अर्थात् समान प्राणियों की रक्षा में प्रयत्न होता है। यह मान ही गलत है कि वह आर्तकदर्शी मापद स्वार्थ

जीवों की या वायुकायिक जीवों की रक्षा में किस प्रकार प्रवृत्त होता है ? इसी बात का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह सन्तिगया दविया णावकंखन्ति जीविउं ॥५८॥

छाया—इह शान्तिगताः द्रविकाः नावकाङ्क्षन्ति जीवितुम् ।

पदार्थ—इह—इस जिन शासन में । सतिगया—शांति को प्राप्त हुए । दविया—राग-द्वेष में रहित मयमी मुनि वायुकाय की हिंसा से । जीविउं—अपने जीवन को रखना । णावकखति—नहीं चाहते ।

मूलार्थ—इस जिनशासन में शान्ति को प्राप्त हुए मोक्ष मार्ग पर गतिशील मुनि वायुकायिक जीवों को हिंसा करके अपने जीवन को जीवित रखने की इच्छा नहीं करते ।

हिन्दी विवेचन

यह हम सदा देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को—प्रत्येक प्राणी को, जीवन प्रिय है । और प्रत्येक व्यक्ति जीवन को अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने की इच्छा रखता है और इसके लिए वह हर प्रकार का कार्य कर गुजरता है । आज दुनिया में चलने वाले छल-कपट, झूठ, फरेब, हिंसा, चोरी आदि पाप कार्य इस क्षणिक जीवन के लिए ही तो किए जाते हैं । इसके लिए प्रमादी व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप एवं जघन्य कार्य करते हुए नहीं हिचकिचाता है ।

एक ओर जीवन का यह पहलू है, तो दूसरी ओर जिनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा है, दया का, अहिंसा का शीतल झरना बह रहा है, वही जीवन का दूसरा चित्र भी है । या यों कहना चाहिए कि एक ओर जहां अपने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों की हिंसा की जाती है, वहां दूसरी ओर साधक वायुकायिक आदि जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और यहाँ तक कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देता है, परन्तु अपने जीवन के लिए वायुकाय आदि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता ।

दया, रक्षा एवं अहिंसा की यह पराकाष्ठा जैन शासन में ही है, अन्यत्र नहीं । 'इह' शब्द दया एवं अहिंसा प्रधान जैनधर्म का परिवोधक है । 'सतिगया' शब्द १-प्रशम, २-संवेग, ३-निर्वेद, ४-अनुकम्पा और ५-आस्तिक्य को अभिव्यक्त करने वाले

सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है और सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का समन्वय ही मोक्ष रूप पूर्ण आनन्द या शान्ति का मूल कारण है। इसलिए इस आध्यात्मिक त्रिकोणी संगम को शान्ति कहा है। ऐसे शांत या मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक को 'सन्निगमा-शान्तिपताः' कहा है।

'इषिया-द्रविका' का अर्थ है— 'इषिका नाम रावद्रवविनिर्मुक्ता' अर्थात् राग-द्वेष से मुक्त अन्य आत्मा को इषिक कहते हैं। १७ प्रकार के संयम का नाम इष इ। क्योंकि, संयम साधना से कर्म की कठोरता को द्रवोन्मूत कर दिया जाता है, इसलिए संयम को इष कहा गया है और एक संयम को स्वीकार करने वाले मुमुक्षु पुरुष को इषिक कहते हैं।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र का अर्थ हुआ— सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की साधना से परम शान्ति को प्राप्त महापुरुष वायुकायिक जीवों की हिंसा करके अपने जीवन को टिकाए रखने की आकांक्षा नहीं रखते। तत्पर्य यह निकला कि उन्हें अपने जीवन की अपेक्षा दूसरे के जीवन का अधिक ध्यान रहता है। इसलिए वे अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के हित या अपने जीवन को बनाए रखने की अनिच्छा से दूसरे प्राणियों के सुख, हित, स्वार्थ एवं जीवन पर हाथ साफ नहीं करते। क्योंकि अपनी आत्मा के समान ही जगत के अन्य जीवों की आत्मा है। अतः अपने स्वार्थ के लिए वे दूसरों की हिंसा की आकांक्षा नहीं रखते हुए, प्राणी जगत की दया, रक्षा एवं अनुकम्पा करते हैं। अतः अहिंसा का इतना सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ स्वरूप जैन शासन के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता।

अतः हम यह कह सकते हैं कि जैन साधु ही तब एवं स्थान जीवों के संरक्षक हो सकते हैं। वे हिंसा के सर्वथा स्थायी होते हैं। अतः सूत्रकार अन्य नव जातों के संघर्ष में कहते हैं—

मूलम्—लज्जमाणा पुद्गो पास थणगारा मोत्ति एगे पवय
माणा जमिणं विरुवरुवेहिं सत्येहिं वाउक्कम्मसमारंमेणं वाउसत
समारम्भमाणो थराणो थणोगरुवे पाणो विहिंसन्ति, तत्थ खलु

†इहैव जैन ग्रन्थों का उदाहरण आचार्यसूत्रात् एवमुत्पत्तितातिमुत्तराण्येवमुक्ताः परतुतोत्तमं

निप्यन्नुद्धजीविकातिरिक्ताया साधन नाम्ना एवंविधविचारणीयानावावृत्तिः।

—आचार्यसूत्र १८, टीका

भगवया परिगणा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदणा-माण-
णपूयणाए-जाईमरणमोयणाए दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव वाउ-
सत्थं समारभति, अरणोहिं वा वाउसत्थं समारंभावेइ, अरणो
वाउसत्थं समारंभंते समणुजाणति, तं से अहियाए, तं से
अवोहीए, से तं संबुज्झमाणो आयाणीयं समुट्ठाय सोच्चा
भगवओ अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति, एस खलु गंथे,
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए, इच्चत्थं गड्डिए
लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभेण वाउ-
सत्थं समारंभमाणो अरणो अणोगरूवे पाणो विहिंसति ॥ ५६॥

छाया—लज्जमानान् पृथक् पश्य, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमानाः
यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रै वायुकर्मसमारंभेण वायुशस्त्रं समारभमाणाः
अन्यान् अनेकरूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति, तत्र खलु भगवता परिज्ञा
प्रवेदिता, अस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण
विमोचनाय, दुःखप्रतिघातहेतु स स्वयमेव वायुशस्त्रं समारंभते, अन्यैश्च
वायुशस्त्रं समारम्भयति, अन्यान् वायुशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानाति
तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अघोषये, स तत् संबुध्यमानः आदानीय
समुत्थाय श्रुत्वा भगवतः अनगाराणामन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति एष खलु
ग्रन्थः, एष खलु मोहः, एष खलु मारः, एष खलु निरयः इत्यर्थं
गृद्धो लोकः यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रैः वायुकर्म समारम्भेण वायुशस्त्रं
समारभमाणाः अन्यान् अनेक रूपान् प्राणिनः विहिंसन्ति ।

पदार्थ—लज्जमाणा—लज्जा पाते हुए । पुडो—पृथक्-पृथक् वादियों को । पास—
हे शिष्य ! तू देख । अणगारामोत्ति—हम अनगार हैं । एगे—कई एक । पवयमाणा—कहते
हुए । जमिण—जिससे वे । विरूवरूवेहिं—ताना प्रकार के । सत्थेहिं—शस्त्रों से । वाउकम्म-

समारम्भ—वायु कर्म समारम्भ से । वाउसत्वं—वायुकाय धरुण के द्वारा । समारम्भमाने—
 समारम्भ करते हुए । धन्वे—धन्य । अनेककृते—अनेक प्रकार के । पाने—प्राणियों की ।
 विहिंसन्ति—हिंसा करते हैं । तत्त्वं—उस आरम्भ के विषय में । जनु—निरवय ही । भगवाम्—
 भगवान् ने । परिष्ठा—परिष्ठा । पदेहपा—प्रतिपादन किया है । प्रमासत्वे—इस प्रकार
 जीवन के लिए । परिवर्तनमानवपुत्रपाद—प्रवर्धना, मानवीर पूजा के लिए । जाइ-मरक-
 मीपपाद—जन्म-मरण से छूटने के लिए । पुत्रवर्धनविद्यापदेह—धन्य दुःखों के विनाशार्थ ।
 से—वह । समये—स्वयमेव । वाउसत्वं—वायुकाय धरुण का । समारम्भति—समारम्भ करता है ।
 वा—पचवा । पण्येहि—पूछो से । वाउसत्वं—वायु धरुण का । समारम्भाने—समारम्भ
 करता है । धन्वे—धन्य । वाउसत्वं—वायु धरुण का । समारम्भमाने—समारम्भ करने
 वालों की । समधुजावह—समुपदेन करता है । तं—वह-वायुकाय का आरम्भ । से—उत्तम ।
 अधिपाद—अधिप के लिए है । तं—वह-आरम्भ । से—उत्तम । पवीहीए—पवीष के लिए है ।
 से—वह । तं—उस आरम्भ के फल को । समुत्तमाने—वागता हुआ । आपात्वीर्य—
 आचरणीय धर्म्य वृत्तान्तिको । समुत्तम—ग्रहणकर । धोष्ठा—धुनकर । पचवमी—पचवान
 का । अचवारत्वं—अचवारों के । अतीए—अतीव । इह—इस बिना साधन में । एवेति—
 किसी—किसी प्राणी को । नार्जजवति—यह ज्ञात होगा है कि । एतजनु—निरवय ही यह
 आरम्भ । पने—पाठ कर्मों की श्रुती रूप है । एत जनु—यह आरम्भ । मोहे—मोहक है ।
 एत जनु—निरवय ही यह आरम्भ । नारे—नृत्य रूप है । एत जनु—निरवय ही यह आरम्भ ।
 विरए—नरक का कारण होने से नरक रूप है । इज्जत्वं—इस प्रकार धर्म में । पन्धि—
 दुष्पन्धि । लोए—लोभ-प्राणि-समुपाव । जमिन्—जिससे । विज्जवन्धि—जाना प्रकार के ।
 सत्वेहि—सत्त्वों से । वाउसत्त्वसमारम्भेत्वं—वायु कर्म समारम्भ से । वाउसत्वं—वायु धरुण का ।
 समारम्भमाने—समारम्भ करता हुआ । धन्वे—धन्य भी । अनेककृते—अनेक प्रकार के ।
 पाने—प्राणियों की । विहिंसन्ति—हिंसा करते हैं ।

मूलार्थ—हिंसा से नज्जित हुए दूसरे प्राणियों को हे धिष्य ! तू देख ।
 ये लोग हम अनगार हैं इस प्रकार कहते हुए भी माना प्रकार के धरुणों से
 वायु कर्म समारम्भ के द्वारा वायुकाय धरुण का समारम्भ-प्रयोग करते हुए
 साध में धन्य प्रकार के भी अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं । इस विषय में
 भगवान् ने परिष्ठा-ज परिष्ठा और प्रत्याख्यान परिष्ठा का प्रतिपादन किया है ।
 य प्रमादी भीव इस निसार जीवन के निमित्त प्रवर्धना सम्मान और पूजा के
 लिए जन्म-मरण से छूटने के लिए और अन्य धारौरिक-मानसिक दुःखों

के विनाशार्थ नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा स्वयं वायुकाय की विराधना करते हैं, दूसरों से कराते हैं तथा अन्य करने वालों की प्रशंसा करते हैं, परन्तु यह उनके अहित के लिए और अबोध के लिए है। इस प्रकार वायुकाय समारम्भ के इस अनिष्ट फल को भगवान् अथवा उनके सभावित साधुओं से सुनकर सम्यक् श्रद्धा युक्त बोध को प्राप्त हुआ शिष्य यह जानने लगता है कि इस ससार में किसी २ व्यक्ति को ही यह ज्ञात होता है कि यह आरम्भ अष्ट कर्मों की ग्रन्थी रूप है, मोह, मृत्यु और नरक रूप है, ऐसा जान लेने पर भी अर्थाभिकाक्षी लोक-प्राणिसमूह इससे पराङ्मुख नहीं होता, अपितु अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा वायुकाय समारम्भ से वायुकाय के जीवों की विराधना के साथ २ अन्य भी अनेक प्रकार के प्राणियों का विनाश करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उसी बात को दोहराया गया है, जिसका वर्णन पृथ्वीकाय, अप्काय आदि के प्रकरण में कर चुके हैं। अन्तर इतना ही है कि वहा पृथ्वी आदि का उल्लेख किया गया है, तो यहा वायुकाय का प्रकरण होने से वायुकाय का नामोल्लेख किया गया है।

योग पद्धति से प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते हैं, तो यह सूत्र साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वायु से आरोग्य लाभ के साथ-साथ आत्मा में अनेक शक्तियों एवं लब्धियों या सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि, मन एव प्राण वायु का एक ही स्थान है। एक का निरोध करने पर दूसरे का सहज ही निरोध हो जाता है। इस अभेदा से वायु को व्यवस्थित करने से मन में एकाग्रता आती है। जिससे चिन्तन में गहराई एवं सूक्ष्मता आती है और फल स्वरूप ज्ञान का विकास होता है। और आत्मा धीरे-धीरे विकास की सीढ़ियों को पार करते-करते एक दिन शरीर, वचन और मन योग के निरोध के साथ-साथ प्राण वायु का भी सर्वथा निरोध करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। चौदहवें गुणस्थान में पहुँच कर आत्मा त्रियोग के साथ 'प्राण-पाण निरोहदत्ता' अर्थात् श्वासोच्छ्वास का भी सर्वथा निरोध कर लेता है। श्वासोच्छ्वास का संबन्ध योग के साथ है, क्योंकि शरीर में ही सास का आवागमन होता है। और

बाणी एवं मन का भी शरीर के साथ ही संकल्प है। त्रियोग में शरीर सब से सूक्ष्म है, बाणी उससे सूक्ष्म है और मन सबसे सूक्ष्म है। इसी कारण बौद्धर्षे गुह्यस्थान को स्पर्श करते ही आत्मा सर्व प्रथम मन का निरोध करता है, उसके बाद बाणी का और फिर शरीर का निरोध करके समस्त कर्म कण्ठों एवं कर्म जन्म स्थानों से मुक्त होकर शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करता है। अस्तु बौद्धर्षे गुह्यस्थान को स्पर्श करके मिथ्यत्व को पाना ही साधना का एक मात्र उद्देश्य है और इससे फिर बाधु का व्यवस्थित रूप से निरोध करना तत्त्व तक पहुँचने में सहायक होता है। इसकी साधना से साधक को अनक लब्धिएं प्राप्त होती हैं। स्वरोद्य शास्त्र का आत्मिकार इसी बाधु तत्त्व के आधार पर हुआ है। परन्तु, इन सब शक्तियों का उपयोग आध्यात्मिक साधना को विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि पक्षिक सुन्नों के लिए। क्योंकि, भौतिक सुख कृत्रिम है और उनके पीछे दुःखों का अनन्त सागर छिपे मार रहा है। अतः साधक को भौतिक सुखों की मृगतृष्णा को त्याग कर अपनी शक्ति को आत्मा को कर्मों से सर्वथा निरावरण करने में ही लगाना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र का यही तात्पर्य है।

अब सूत्रकार इस बात को बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म और स्वर्ग जीवों की हिंसा में आसक्त रहता है, उसे उसका कटु फल भोगना पड़ता है। अतः मुनि को हिंसा से सर्वथा दूर रहना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से वेमि संति सपाहमा पाणा आहञ्च संपर्यति य फरिसं च खलु पुट्ठा एगे सघायमावज्जंति, जे तत्थ संधाय मावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ उदार्यति, एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिगणाया भवंति, एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिगणाया भवंति, तं परिगणाय मेहावी गोव सयं वाउसत्थं समारंभेज्जा गोवज्जाणेहि वाउसत्थं समारंभावेज्जा गोवज्जाणे वाउसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा, जस्सेते वाउसत्थं समारंभा परिगणाया भवंति

से हु मुणी परिणायकम्मे त्ति वेमि ॥६०॥

छाया—सः (अह) ब्रवीमि, सन्ति मम्पातिमाः प्राणिनः आहत्य संपतन्ति च स्पर्शं च खलु स्पृष्टा एके संघातमापद्यन्ते ये तत्र संघातमापद्यन्ते ते तत्र पर्यापद्यन्ते, ये तत्र पर्यापद्यन्ते ते तत्र अपद्रावन्ति, अत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरंभा अपरिज्ञाता भवन्ति, अत्र शस्त्रमसमारभमाणस्य इत्येते आरंभा परिज्ञाता भवन्ति तत् परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयं वायुशस्त्रं समारभेत, नैवान्यैश्च वायु शस्त्र समारम्भयेत्, नैवान्यान् वायुशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीयात् यस्मिन् वायु शस्त्र समारंभाः परिज्ञाता भवन्ति, सः खलु मुनिः परिज्ञातकर्मा इतिब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । वेमि—मैं कहता हूँ । सपाइमा—सपातिम-उड़ने वाले । पाणा—प्राणी जो । सति—हैं वे । आहूच्च—कदाचित् । सपयति—वायुकाय के चक्र में आ पड़ते हैं । य—फिर वे । फरिस—वायुकाय के स्पर्श को । पुट्टा—स्पर्शित होते हैं । च, खलु—दोनों समुच्चयार्थक हैं । एगे—कोई एक जीव । सघायमावज्जति—शरीर सकोच को प्राप्त होते हैं । जे—जो । तत्थ—वहा पर । संघायमावज्जति—शरीर सकोच को प्राप्त होते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । परियावज्जति—मूर्च्छा को प्राप्त हो जाते हैं । जे—जो जीव । तत्थ—वहा पर । परियावज्जति—मूर्च्छा को प्राप्त करते हैं । ते—वे जीव । तत्थ—वहा पर । उद्दायति—मृत्यु को प्राप्त करते हैं—मर जाते हैं । एत्थ—इस वायुकाय में । सत्थ—शस्त्र का । समारभमाणस्स—समारभ करने वाले को । इच्चेते—ये सब । आरभा—आरभ । अपरिण्णया भवति—अपरिज्ञात, ज्ञात और प्रत्याख्यात नहीं होते हैं । एत्थ—इस वायुकाय में । सत्थ—शस्त्र का । असमारभमाणस्स—समारम्भ न करने वाले के । इच्चेते—ये सब । आरभा—आरभ । परिण्णया भवति—परिज्ञात-ज्ञात और प्रत्याख्यात होते हैं । त—उस आरभ के परिणाय—द्विविध परिज्ञा । से जानकर । मेधावी—बुद्धिमान । णेवसय—न तो स्वयं । वायु सत्थ—वायु शस्त्र द्वारा । समारभेज्जा—समारभ करे और । णेवणोहि—न दूसरों से । वाउसत्थ—वायु शस्त्र द्वारा । समारभावेज्जा—समारभ करावे और । णेवण्णे—न दूसरों की जो । वाउसत्थं समारभते—वायु शस्त्र द्वारा समारभ कर रहे हैं, उनकी । समणुजाणेज्जा—अनुमोदना-प्रशंसा करे । जस्सेते—जिसके ये । वाउसत्थं समारभा—वायु शस्त्र समारभ । परिण्णया भवति—परिज्ञात-ज्ञात और प्रत्याख्यात होते हैं । से हु मुणी—वहीं निश्चय से मुनि परिणायकम्मे—परिज्ञात कर्मा कहलाता है । सिधेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—मैं कहता हूँ कि हे जन्मू! उठने वाले जीव वायु के चक्र में घ्रा पड़ते हैं फिर वायु का स्पर्श लगने से शरीर को संकोच लेते हैं और मूर्च्छित हो जाते हैं। और मूर्च्छित दशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वायु के आरम्भ से जो निवृत्त नहीं हुए वे अपरिज्ञात होते हैं, तथा जो वायु शास्त्र समारम्भ से निवृत्त हो गए हैं वे परिज्ञात होते हैं। जिस आत्मा ने वायु शास्त्र द्वारा समारम्भ छोड़ दिया है वही बुद्धिमान है तथा जो स्वयं वायु शास्त्र के द्वारा समारम्भ न करता हो दूसरों से समारम्भ कराता नहीं तथा जो समारम्भ करता है उसकी प्रशंसा भी नहीं करता, एवं जिस व्यक्ति के आरम्भ परिज्ञात और प्रत्याख्यात होता है वही मुनि वास्तव में परिज्ञात कर्मा कहलाता है।

हिंसो विवेचन

वायु के प्रवाह में बहुत से छोटे-मोटे जीव मूर्च्छित होकर अपने प्रसक्त होते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि वायु के साथ अन्य अनेक व्रत जीव रहे हुए हैं। अब वायु का आरम्भ करने से उनकी भी हिंसा हो जाती है। जैसे पंखा बल्लाने से वायु के साथ अन्य व्रत जीवों की हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार होश, मूर्ध्नि एवं अन्य वायव्य का उपयोग करने से वायु के साथ अनेक प्राणियों की हिंसा होती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को वायु के समारम्भ से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

जो व्यक्ति वायुकाय का समारम्भ करता है, वह उसके स्वरूप को स्वीकारा नहीं जानता है। इसी कारण वह उसकी हिंसा में प्रवृत्त होता है। परन्तु जिस व्यक्ति को वायु के आरम्भ का स्वरूप परिज्ञात है, वह उसके आरम्भ में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहा गया है। यह प्रवृत्त सूत्र का तात्पर्य है। निवेदि का अर्थ पूर्ववत् जानना चाहिए।

प्रथम अभ्यसन के साथ श्रेष्ठों में सामान्य रूप से आत्मा और कर्म के संसर्ग का तथा ६ श्रेष्ठों में प्रयत्न-पूजक रूप से ६ काय का वर्णन करके काय अपसंसार के रूप में सूत्रकार ज्ञः काय के स्वरूप का एवं उसकी हिंसा से निवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं—

मूलम्—एत्थंपि जाणे उवादीयमाणा, जे आचारं ण रमन्ति, आरम्भमाणा विणयं वयन्ति, छंदोवणीया अज्झोववणा, आरम्भ सत्ता पकरन्ति संगं ॥६१॥

छाया—एतस्मिन्नपि जानीहि उपादीयमानान् ये आचारे न रमन्ते, आरम्भमाणा विनयं वदन्ति, छन्दसा उपनीताः अध्युपपन्ना. आरम्भसत्ताः प्रकुर्वन्ति संगम् ।

पदार्थ—एत्थपि—वायुकाय एव अन्य पृथ्वी आदि ६ काय का जो आरम्भ करते हैं, वे । उवादीमाणा—कर्मों से आबद्ध होते हैं । जाणे—हे शिष्य तू ! इस बात को देख कि आरम्भ कौन करते हैं ? जे आचारं ण रमन्ति—जो आचार-ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार एव वीर्याचार में रमण नहीं करते, और । आरम्भमाणा—आरम्भ करते हुए । विणयं—हम समय में स्थित हैं, इस प्रकार । वयन्ति—बोलते हैं । छंदोवणीया—वे अपने विचारानुसार स्वेच्छा से विचरण करने वाले । अज्झोववणा—विषयो में आसक्त हो रहे हैं, तथा । आरम्भसत्ता—आरम्भ में आसक्त हैं, ऐसे प्राणी । पकरन्ति संग—आत्मा के साथ अष्ट कर्मों का मग करते हैं अर्थात् अष्ट कर्मों से आबद्ध होकर ससार में परिभ्रमण करते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू इस बात को भली-भान्ति जान ले कि जो जीव ६ काय का आरम्भ करते हैं वे कर्मों से आबद्ध हो कर ससार में परिभ्रमण करते हैं । और वे जो जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, जो पचाचार में रमण नहीं करते हैं । वे स्वेच्छाचारो अपने आपको समयी कहते हुए भी विषय वासना एव आरम्भ में आसक्त होकर आत्मा के साथ अष्टकर्मों का संग करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

पीछे के उद्देशकों में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वी आदि जीवों की हिंसा कर्म बन्ध का कारण है । इस सूत्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि एक काय की हिंसा करने वाला छ काय के जीवों की हिंसा करता है । जैसे जो व्यक्ति पृथ्वी की हिंसा करता है, उसमें पृथ्वीकायिक जीवों के आश्रय में रहे हुए अन्य अप्कायिक

वेजस्क्रायिक, वनस्पतिक्रायिक एवं व्रस जीवों की हिंसा होती है। इसी प्रकार अन्य जीवों की हिंसा के संबन्ध में भी जानना चाहिए। इस प्रकार का कर्म का आरम्भ-समारम्भ करने में कर्मों का कर्म होता है और परिणाम स्वरूप संसार, परिभ्रमण एवं पुनः परम्परा का प्रवाह बढ़ता है।

कुछ व्यक्ति अपने आप को साधु कहते हुए भी हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। इसका कारण यह है कि वे शस्त्रों से अपने आप को साधु कहते हैं, परन्तु व्यापार की दृष्टि से वे अभी साधुत्व से बहुत दूर हैं। क्योंकि वे ज्ञानाचार, व्रतनाचार, चारित्र्याचार, वृत्ताचार और वीर्याचार में रमण नहीं करते हैं और जब तक व्यापार के सम्यक् चारित्र्य को क्रियात्मक रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक उनकी प्रवृत्ति साधुत्व में नहीं होती। इसी कारण वे व्यापार रहित व्यक्ति विषय वासना में आसक्त होकर विभिन्न प्रकार से अनेक जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिये इनका साधन अनुष्ठान कर्म कर्म का कारण है और परिणाम स्वरूप वे संसार में परिभ्रमण करते हैं।

इसलिये मुमुक्षु को पदक्रयिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होना चाहिए। कौन व्यक्ति जीवों की हिंसा से निवृत्त हो सकता है। इस बात को बताते हुए निम्नलिखित कहते हैं—

मूलम्—से वसुम सव्यसमरणागयपरणाणेण थप्पाणेण थक्करणिज्जं पावं कम्मं णो अराणेसिं, तं परिक्खाय मेहावी शेव सयं छज्जीवनिकायसत्थं, समारम्भेज्जा, शेवअणेहिं छज्जीवनिकायसत्थ समारम्भावेज्जा, शेवअणे छज्जीवनिकस्य सत्थं समारम्भते समणुजाणेज्जा, जस्सेते छज्जीवनिकायसत्थं समारम्भा परिक्खाय भवति से हु मुणी परिक्खाय कम्मे, त्तिवेमि ॥६२॥

छाया—स वसुमान् सर्वं समन्वागतप्रज्ञानेनात्मना, अकरणीयं पापं कर्म नान्देपयेत् तत् परिक्खाय मेघावी नैव स्वयं पद्मजीवनिकायशस्त्रं समा-
रम्भत नैव न्यैः पद्मजीवनिकायशस्त्रं समारम्भयेत्, नैवान्यान् पद्मजीवनिकाय-
शस्त्रं समारम्भमाद्यान् समनुबानीयात् यस्यैते पद्मजीवनिकायशस्त्रं समा-
रम्भा

परिज्ञाता भवन्ति स खलु मुनिः परिज्ञात कर्मा, इति ब्रवीमि ।

१३

पदार्थ—से—वह ६ काय के आरंभ से निवृत्त हुआ मुनि । धनुर्म—चारित्र्य रूप धा-ऐश्वर्य नान्न । सव्वममण्णागयपण्णाणे'—पर्व प्रकार से बोध एव ज्ञान युक्त । अण्पा-णेण —अपनी आत्मा से । अकरणिज्ज—अकरणीय-अनाचरणीय है, जो । पाप कम्म—१८ पाप कर्म, उनके । णो अण्णेसि—उपाजन का प्रयत्न न करे । त—उम पाप कर्म को । परिण्णाय—जानकर । मेहावी—बुद्धिमान साधु । णेव सय—न स्वय । छज्जीविकायसत्थं—६ काय के शस्त्र का । समारभेज्जा—समारभ करे । णेवण्हि—न अन्य से । छज्जीविकाय सत्थ — ६ काय के शस्त्र का । समारभावेज्जा—समारभ करावे, तथा । छज्जीविकायसत्थ— ६ काय के शस्त्र का । समारभते—समारभ करने वाले । अण्णे—अन्य व्यक्ति को । णेव सम-णुजाणेज्जा—न अच्छा ममके या उसका समर्थन भी न करे । जस्सेते—जिसके ये छज्जीवि-काय सत्थ समारभा—६ काय के शस्त्र का समारभ । परिण्णाय भवति—परिज्ञात हैं । से ह्मु मुणी-वही मुनि । परिण्णाय कम्मे—परिज्ञात कर्मा है । ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह संयम रूप ऐश्वर्य संपन्न साधु सर्व प्रकार से बोध एव ज्ञान युक्त होने से वह आत्मा से अकरणीय १८ पाप कर्मों को जानकर और छ काय की हिंसा से पापकर्म का बन्ध होता है, ऐसा समझ कर, न तो स्वयं छ काय की हिंसा करता है, न अन्य से कराता है और न हिंसा करने वाले का समर्थन ही करता है । यह आरभ-समारभ जिसे परि-ज्ञात है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहलाता है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन में धन—ऐश्वर्य का भी महत्व है । ऐश्वर्य एकान्तत त्याज्य नहीं है । क्योंकि धन—ऐश्वर्य भी दो प्रकार का है—१-द्रव्य धन और २-भाव धन । स्वर्ण, चांदी, रत्न, सिक्का, धन्य आदि भौतिक पदार्थ द्रव्य धन हैं । इससे जीवन में आसक्ति बढ़ती है, इस कारण इसे त्याज्य माना है । क्योंकि यह राग-द्वेष जन्य है तथा राग-द्वेष को बढ़ाने वाला है ।

सम्यग् दर्शन, ज्ञान एव चारित्र्य भाव धन—ऐश्वर्य है । और यह आत्मा की स्वाभाविक निधि है । इस ऐश्वर्य का जितना विकास होता है, उतना ही राग-द्वेष का हास होता है । हे अस्तु उक्त ऐश्वर्य से सम्पन्न मुनि को धनवान कहा गया है । इसका

स्पष्ट अर्थ हुआ कि ज्ञान वर्तन पूर्व चारित्र्य से युक्त मुनि अनाचरणीय पाप कर्म का सेवन नहीं करता। वह १५ प्रकार के सभी पापों से दूर रहता है। इन पापों के आसेवन से आत्मा का अवपतन होता है, इस लिए इन्हें पाप कर्म कहा गया है।

यह पक्ष स्पष्ट किया जा चुका है कि ज्ञा काय की हिंसा से पाप कर्म का कन्ध होता है और उससे आत्मा संसार में परिमग्न करता है। अतः इस बात को मली-भाति जानने पूर्व हिंसा का त्याग करने वाला साधु न स्वयं १ काय की हिंसा करे, न दूसरे को हिंसा करने के लिए प्रेरित करे और न हिसक के हिंसा कार्य का समर्थन ही करे।

‘अप्याचरेण’ पक्ष से आत्मा के कर्तृत्व और मोक्षत्व को सिद्ध किया गया है अर्थात् यह बताया गया है कि आत्मा स्वयं कर्म का कर्ता है और वही स्वकृत कर्म के फल का मोक्ष भी है। और ‘परिष्कार्य कर्म’ शब्द से संयम संपन्न मुनि के लिए बताया गया है कि ज्ञ परिष्कार से हिंसा के स्वरूप को जानकर प्रत्याम्बान परिष्कार से उसका परिष्कार करे। अर्थात् एक शब्द ज्ञान और क्रिया युक्त मार्ग का स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत विषय पर हम पिछले अध्यायों में विस्तार से विचार कर चुके हैं। इस लिए यहाँ फिर से विस्तार करना नहीं चाहते। ‘शितवेति’ का अर्थ भी पूर्वोक्त है।

सप्त उद्देशक समाप्त

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥

† १-आचार्यसूत्र, २-मुखाचार ३-अचरणीय, ४-वीच ५-चरित्र ६-मोक्ष, ७-बाध, ८-भावा, ९-नीच १०-पाप ११-वेद १२-कतह १३-अप्याचरेण-कर्तृ, १४-वीच, १५-चरित्राद, १६-रति-अरति १७-माया-युवा और १८-पिप्पासायनयत्न । वे १५ प्रकार के पाप कहे गये हैं।

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

प्रथम उद्देशक

आचाराग सूत्र के प्रथम अध्ययन में सामान्यतः जीव के अस्तित्व का, आत्मा और कर्म के सम्बन्ध का वर्णन किया गया है और पृथ्वी, जल आदि अन्यक्त चेतना वाले जीवों की सजीवता को स्पष्ट प्रमाणित करके यह बताया गया है कि षट्काय का आरम्भ-समारम्भ करने से कर्म का बन्ध होता है और फलस्वरूप ससार परिभ्रमण एवं दुःख परम्परा का प्रवाह बढ़ता है। इस लिए इस बात पर बल दिया गया है कि मुमुक्षु को आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त होने पर ही साधक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि एक शब्द में कहे तो प्रथम अध्ययन में साधना के मूलभूत अंग अहिंसा का सूक्ष्म, विस्तृत एवं यथार्थ विवेचन किया गया है।

आध्यात्मिक साधना में अहिंसा का महत्त्व पूर्ण स्थान है। अहिंसा आत्मा का स्वाभाविक गुण है, साधना का मूल केन्द्र है। सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी से जीवन पाते हैं, इसी के आधार पर पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होते हैं। अहिंसा के अभाव में कोई भी साधना जीवित नहीं रह सकती है और न समय में ही तेजस्थिता रहती है। इसलिए जैन सस्कृति के उन्नायकों ने इसे साधना में सर्वप्रथम स्थान दिया है। पञ्च महाव्रतों में पीछे के चारों महाव्रत अहिंसा से संबद्ध हैं। जिस साधक के जीवन में अहिंसा का, दया का, अनुकम्पा का, साम्यभाव का करना नहीं वह रहा है, वहाँ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का विकास होना भी असंभव है। अहिंसा के शीतल, सरस एवं मधुर जल से अभिसिंचित होकर ही साधना का वृक्ष हरा-भरा रह सकता है, पल्लवित-पुष्पित हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा साधना का प्राण है। सूत्रकार के शब्दों में स्पष्ट ध्वनित होता है कि “जो षट्काय के आरम्भ से सर्वथा निवृत्त होता है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है, अन्य नहीं।”

अहिंसा की साधना के लिए जीवों का परिज्ञान होना जरूरी है। इस अपेक्षा से प्रथम अध्ययन में विभिन्न योनियों में परिभ्रमणशील जीवों के अस्तित्व का विवेचन किया गया है। इससे मनमें यह जानने की सहज ही जिज्ञासा होती है कि

यह संसार क्या है ? और इस पर विजय कैसे पाई जा सकती है ? इस प्रश्न का समाधान द्वितीय अध्ययन में किया गया है। और इसके नाम से भी इस पाठ का स्पष्ट परिचय मिल जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—“लोक विजय” लोक की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। प्रस्तुत अध्ययन में लोक का अर्थ है—कथाय या राग-रूप, या भाव लोक कहा जाता है। उसके विपरीत द्रव्य, क्षेत्र आदि लोक भी माने गए हैं। परन्तु प्रमुखता भाव लोक की है। क्योंकि द्रव्य लोक का अस्तित्व भाव लोक पर आधारित है। कारण स्पष्ट है कि राग-रूप एवं कथाय मुक्त परिणामों से कर्म का कथन होता है और परिणाम स्वरूप आत्मा एक घेनि से दूसरे घेनि में परिभ्रमण करती रहती है। इसी परिभ्रमण का नाम संसार है और इस संसार का मूल बीज राग-रूप है। और राग-रूप भाव लोक है। इससे स्पष्ट हो गया कि द्रव्य लोक का मूल भाव लोक है। अतः भाव लोक पर विजय प्राप्त कर देने पर द्रव्य लोक पर विजय सहज ही हो जाती है। मूल का सम्मूलन करने पर शास्त्र-अशास्त्र पत्र-मुप आदि का विनाश तो स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि इनको साध पोषण मूल से मिलता है। मूल के अभाव में उन्हें पोषण नहीं मिलेगा और मुठक के अभाव में वे जीवित नहीं रह सकते। मूल का नाश होते ही इनका भी विलय हो जाता है। इसलिये साधक को यह प्रेरणा दी गई कि वह द्रव्य लोक पर विजय पाने की अपेक्षा भाव लोक पर विजय पाने का प्रयत्न करे। भाव लोक-राग-रूप का सर्वथा सम्मूलन करने का प्रयत्न करे। राग-रूप का कषेद कर दिया; तो फिर द्रव्य लोक का कषेद तो स्वयं ही हो जाएगा। यह कहावत स्मरण आना सत्य है कि ‘न खेपा बाध न बनेगी बाधुरी’ अतः साधक को अपनी शक्ति, अपनी साधना की शक्ति राग-रूप एवं कथाय रूप भाव लोक पर विजय पाने में लगानो चाहिए। साधक का एक मात्र ध्येय एवं लक्ष्य होना चाहिए। इसी भाव की प्रवृत्ति प्रेरणा देते हुए सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं—

मूलम्—जे गुणो से मूलठाणो, जे मूल ठाणो से गुणो ।
इति से गुणाट्ठी महया परियावेणं पुणो-पुणो वसे पमत्ते

† रागो व बीजो न कथ्य बीजं ।

तंजहा-माया मे, पिया मे, भज्जा मे पुत्ता मे, धूया मे, गहुसा मे, सहिसयणसंगंथसंधुआ मे विवित्तुवगरणपरिवट्टणभोयणच्छायणं मे । इच्चत्थं गड्डिए लोय वसे पमत्ते अहो य रात्रो य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठाई संजोगट्ठी अट्ठालोभी आलुम्पे सहसाकारे विणिविट्ठचित्ते, एत्थ सत्थे पुणो-पुणो अप्पं च खलु आउयं इहमेगेसिं माणवाणं तंजहा ॥६३॥

छाया—यः गुणः स मूलस्थानं यत् मूलस्थानं स गुणः । इति स गुणार्थी महता परित्यापेन पुन-पुनः वसेत् प्रमत्तः तद्यथा—माता मे, पिता मे, भर्ता मे, भार्या मे, भगिनी मे, पुत्रा मे, दुहिता मे, स्नुषा मे, सखि-स्वजन संग्रन्थ संस्तुता मे विवक्तोपकरण परिवर्तनभोजनाच्छादनं मे । इत्येवमर्थं गृद्धो लोकः वसेत् प्रमत्तः । अहश्च रात्रिश्च परितप्यमानः काला-कालसमुत्थायी, संयोगार्थी, अर्थालोभी, आलुम्पः, सहसाकारः, विनिविष्टचित्तः, अत्र शस्त्रं पुनः पुनः अल्पं च खलु आयुष्कमिहैकेषां मानवानां तद्यथा—

पदार्थ—जे—जो । गुणे—शब्दादि गुण हैं । से—वह । मूलठाणे—मूल स्थान-सासार का मूल कारण है । जे—जो । मूल ठाणे—मूल स्थान हैं । से—वह । गुणे—गुण हैं । इति—इस लिए । से—वह । गुणट्ठी—गुणार्थी विषयो का अभिलाषी । महयापरियावेण—महान् परित्याप एव दुःखो के अनुभव या सवेदन से । पुणो-पुणो—बार-बार । वसे पमत्ते—प्रमाद मे वसता है । प्रमाद राग-द्वेष रूप होता है, इसलिए सूत्रकार राग की उत्पादक सामग्री का निर्देश कर रहे हैं । तंजहा—जैसे कि । माया मे—मेरी माता है । पिया मे—मेरा पिता है । माया मे—मेरा आता है । भइणी मे—मेरी बहिन है । भज्जा मे—मेरी पत्नी है । पुत्ता मे—मेरे पुत्र हैं । धूया मे—मेरी पुत्री है । गहुसा मे—मेरी पुत्र वधू है । सहिसयणसंगंथसंधुआ मे—मेरा सखा, स्वजन-स्नेही, मित्र का मित्र एव बार-बार मिलने वाला है । विवित्तुवगरणपरिवट्टण भोयणच्छायणं मे—मेरे उपकरण, भोजन-खाद्य-सामग्री एव वस्त्र आदि सुन्दर हैं । इच्चत्थं—इस प्रकार के अर्थों मे । गड्डिए लोए—आसक्त व्यक्ति वसे पमत्ते—प्रमादी बनकर रहते हैं । अहो—दिन । य—और । रात्रो य—रात्रि मे । परितप्पमाणे—सर्व प्रकार से सतप्त होता हुआ । कालाकाल समुट्ठाई—समय और असमय

में सम्यक्तया उठने वाला । संयोगपट्टी—संयोग का अभिलाषी । अट्टालोभी—बन का लोभी ।
 आनुषि—बस करने लोभी—डाका घाबि दुष्कर्म करता है । सहसाकारे—बिना सोचे विचारे
 कार्य करने वाला । विविधिविधिविधे—विभिन्न विधियों में जिसका मन संतप्त है । एव—
 इन माता-पिता आदि परिचर्यों या शब्दादि विषयों में आसक्त बना व्यक्ति । साथे पुत्रो-पुत्री
 बार-बार घर से १ काय की हिंसा करता है । अ—भीर । अन्तु—निश्चय है । इह—
 इस संसार में । एवेति—कितने एक । माधवाच—मनुष्यी का । अल्प आर्घ्य—अल्प
 प्रामुष्य है । तच्छा—जैसे कि ।

मूसार्थ—जो शब्दादि गुण हैं वह मूस स्थान-रूपाय रूप संसार का मूस
 कारण हैं और जो मूस स्थान हैं वही शब्दादि गुण हैं । इस तरह गुणार्थी
 विषयों का अभिलाषी व्यक्ति महान् परिचाप एव दुःखों का सम्बन्धन करता
 हुआ बार-बार प्रमत्त होकर मोहकर्म रागद्वेष रूप संसार में निवास करता
 है । और राग-द्वेष में आसक्त वह कहता है—कि यह मेरी माता है मेरा पिता
 है, मेरा भाई है, मेरी बहिन है मेरी पत्नी है, मेरा पुत्री है मेरी पुत्र बन्धू है
 मेरा मित्र स्वजन-स्नेहि एवं विशिष्ट पिरचित है मेरे सुन्दर हाथी घोड
 ऐश्वर्य विपुल खाद्य सामग्री एवं वस्त्राभूषण हैं उक्त पदार्थों में आसक्त
 बना प्राणी रात दिन सतप्त रहता है, और काल या अकाल में अर्थात्
 प्रतिसमय अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सावधान रहता है । वह
 घन का लोभी दूसरे का गला काटने या लोभी-डाका डालने जैसा दुष्कर्म
 करने एव बिना सोचे समझे अविवेक और दुर्विचार पूर्वक कार्य करने में
 संकोच नहीं करने वाला तथा येन-केन प्रकारेण घन उपार्जन करना ही
 जिसका ध्येय बना हुआ है वह व्यक्ति बार-बार १ काय की हिंसा के लिए
 विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग करता है । और इस संसार में कई जीवों का
 प्रामुष्य बहुत थोडा होता है जैसे कि—

द्विती विवेचन

प्रथम अध्यायन में एक सूत्र आया है 'ये नृपे ३ वाचदटे. . . अर्थात्
 जो गुण है वही आचर्य है । इस सूत्र की प्रस्तुत सूत्र के इस वाक्य से—जो गुण है
 वह मूस स्थान है और जो मूस स्थान है, वह गुण है—बुझना करते हैं; जो गुण

को आवर्त्त—ससार कहने का कारण स्पष्टतः समझ में आ जाता है। संसार का मूल कषाय है और कषाय आश्रय ये गुण हैं, अतः एव गुण को संसार कहना उपयुक्त ही है। क्योंकि गुणों में रम्यमान व्यक्ति के मन में राग-द्वेष, कषाय एवं आसक्ति युक्त भावों से कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप संसार के प्रवाह को प्रवहमान करने के लिए गति-प्रगति मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण भी संसार के कारण हैं, इसलिए उन्हें आवर्त्त कहा गया है और वास्तव में कषाय का आधार होने के कारण उन्हें आवर्त्त—ससार कहना उचित ही है।

यह सूर्य के उजाले की तरह स्पष्ट है कि गुणों के कारण आत्मा में तृष्णा, आसक्ति, कषाय एवं राग-द्वेष आदि का उद्भव होता है और आत्मा ऐन्द्रिय राग-रग एवं भौतिक सुखों में सलग्न होता है, काय-भोग में प्रवृत्त होता है। यों साधारणतः काम-भोग शब्द का प्रयोग विषय-वासना की प्रवृत्ति के लिए किया जाता है और काम-भोग का एक दूसरे से भिन्न अर्थ न समझ कर उसे एकार्थक ही समझा जाता है वैपयिक दृष्टि से काम-भोग का इन्द्रियों एवं उनके विषय से सीधा संबन्ध होने से काम-भोग शब्दादि विषय रूप होने से एकरूपता के बोधक भी हैं। परन्तु इन्द्रियों एवं उनके विभिन्नता के कारण काम-भोग भी अपना-अपना भिन्न एवं स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके आकर्षण से इन्द्रियों में स्पन्दन होता है, और आत्मा उनके द्वारा हर्ष एवं शोक का संवेदन भी करती है, इस प्रकार उक्त विषय से काम-वासना उद्बुद्ध होती है परन्तु वे इन्द्रियें उन विषयों के साथ सीधा उपभोग नहीं करती। और कुछ इन्द्रियें अपने विषयों के साथ सीधा भोगोपभोग करके ही वासना में प्रवृत्त होती हैं। इसी विभिन्नता की अपेक्षा से आगम में श्रोत्र और चक्षु इन्द्रिय को कामी और शेष इन्द्रियों को भोगी कहा है। चक्षु एवं श्रोत्र इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में इतनी पटु हैं कि उसका स्पर्श किए बिना ही आत्मा को उसकी अनुभूति करा देती हैं, परन्तु शेष तीनों इन्द्रियें अपने-अपने विषयों का अपने साथ सीधा संबन्ध होने पर ही अथवा यों कहिए उनका भोग-उपभोग करके ही उन्हें ग्रहण करती हैं। इस अपेक्षा से काम-भोग भिन्न अर्थ बोधक दो विषय हैं।

कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि काम-भोग में होने वाली प्रवृत्ति राग-द्वेष जन्य होती है। इस कारण विषय-वासना में आसक्ति बढ़ती है और उससे संसार संबन्ध प्रगाढ़ होता है और आत्मा की गति साधनाभिमुख हो जाती है और वह सासारिक सुख-साधनों, भोगोपभोगों को बढ़ाने तथा संसार संबन्धों में इतनी

आसक्त बन जाती है कि अपने एवं प्राणीजगत के हितहित को भूल कर दुष्कर्म में प्रवृत्त होते और भी संकोच नहीं करती। इतिहास साक्षी है और हम स्वयं देखते हैं कि व्यक्ति जब अपने स्वार्थ में केन्द्रित होता है तब कितना अनर्थ कर बैठता है। आज राष्ट्र में व्याप्त रिकत और-बाजारी एवं छूट-जसूद आदि की घटनाएं तथा झूठ-कपट धोखा और विश्वास धाव करने के पर्यन्त स्वार्थी मनोवृत्ति के ही परिणाम हैं। इसी बात को सूत्रकार ने “अप्यगमोमी मनसि सहस्रकारे विभि-
विद्विष्ट विष्टे” वाक्य से स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य बन के पीछे इतना पागल एवं ऊन्मत्त बन जाता है कि वह भयंकर से भयंकर पाप को करने के लिए जयत हो जाता है। उस समय वह उसके दुःखद परिणाम की ओर से आँख मून्व कर पाप के प्रज्वलित बाबानल में डूब पड़ता है।

वह पाप कार्य में निमग्नित व्यक्ति सदा अपने परिवार में आसक्त रहता है और अपने व्यक्तिगत एवं परिवारगत स्वार्थों को साधने के लिए विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है। वह कहता है कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है तथा इसके साथ मेरा भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री पुत्रवधू या स्वजन-स्नेही का संकल्प है। ये मेरे प्रिय हैं, दुःख-सुख के साथी हैं, ऐसा समझ कर प्रमादी व्यक्ति विभिन्न शस्त्रों एवं विभिन्न उपार्यों एवं पर्ययनों से अनेक प्राणियों को परित्याग देता है, कष्ट देता है तथा उनके मन-बैभव एवं प्राणों को छेदता है। इस प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थ बन प्राप्ति तथा परिजनों में आसक्त होकर पापों में प्रवृत्त होता है, और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में मनुष्य बनकर भी अल्प आयु में ही मर जाता है। यदि धीर्ध आयु भी प्राप्त कर ली, तो भी इस का जीवन सुख-शांति से व्यतीत नहीं होता। उसका जीवन अन्ध के लिए तो क्या, उसके स्वयं के लिए भी भ्रमिल हो जाता है। वह रात-दिन संकटों के मूँठे में मूँझता रहता है। उसे किस प्रकार के दुःखों का संवेदन करना पड़ता है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सोयपरिगणायोर्हि परिहायमायोर्हि, चक्षुपरिगणा
योर्हि परिहायमायोर्हि, घ्राणपरिगणायोर्हि परिहायमायोर्हि, रसणा
परिगणायोर्हि परिहायमायोर्हि, फासपरिगणायोर्हि परिहायमायोर्हि
अभिकर्ता च स्तु वय स पेहाए तथो से एगदा मूढमावं जणयंति
॥६४॥

छाया—श्रोत्रपरिज्ञानैः परिहीयमानैः, चक्षु परिज्ञानैः परिहीयमानैः
घ्राणपरिज्ञानैः परिहीयमानैः, रसनापरिज्ञानैः परिहीयमानैः, स्पर्शपरिज्ञानैः
परिहीयमानैः अभिक्रान्तं च खलु वयः सम्प्रेक्ष्य ततः (सः) तस्य एकदमूढा
भावं जनयति ।

पदार्थ—सोयपरिणामोहि—श्रोत्र परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—सर्वत हीन होने
पर । चक्षु परिणामोहि—चक्षु परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—हीन होने पर । घ्राणपरिणामोहि—
घ्राण परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—हीन होने पर । रसपरिणामोहि—रस परिज्ञान के ।
परिहायमाणोहि—हीन होने पर । कासपरिणामोहि—स्पर्श परिज्ञान के । परिहायमाणोहि—
हीन होने पर । च—और । खलु—निश्चय ही । वय—यौवन वय । अभिक्रान्त—अभि क्रान्त हो
गया—बीत गया है, तब फिर । सपेक्षा—विचार कर देखा जाए तो । से—वह प्राणी । ततो—
तत्पश्चात्—इन्द्रिय परिज्ञान के हीन हो जाने तथा यौवन वय के निकल जाने से । एगदा—
वृद्धावस्था में प्रविष्ट होने पर । मूढ भाव—मूढ भाव को । जनयति—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—सदा पाप कार्यों में प्रवृत्तमान जीव श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना
और स्पर्श इन्द्रिय जन्य परिज्ञान के हीन हो जाने तथा यौवनवय के
व्यतीत हो जाने पर एव वृद्धावस्था में प्रविष्ट होते हो मूढ भाव को प्राप्त
हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

जीवन जन्म और मृत्यु का समन्वित रूप है । अपने कर्म के अनुसार
जब से आत्मा जिस योनि में जन्म ग्रहण करती है, तब से काल उसके पीछे लग
जाता है और प्रतिसमय वह मृत्यु के निकट पहुँचता है, या यों कहना चाहिए
कि उसका भौतिक शरीर प्रतिक्षण पुराना होता रहता है । यह ठीक है कि उसमें
होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को हम अपनी आँखों से स्पष्ट देख नहीं पाते, कुछ
स्थूल परिवर्तनों को ही देख पाते हैं और इसी अपेक्षा से हम जीवन को चार भागों
में बाँट कर चलते हैं— १-बाल्य काल, २-यौवन काल, ३-प्रौढ़ अवस्था और
४-वृद्धावस्था ।

बाल्य काल जीवन का उदयकाल है । यौवन काल में जीवन में शक्ति का
विकास होता है मनुष्य भला या बुरा जो चाहे सो कर गुजरने की शक्ति रखता
है । प्रौढ़ अवस्था में आकर शक्ति का विकासस्रोत रुक जाता है । धीरे-धीरे

कृत्ति इन्द्रियबल से निर्बल होने लगता है। यही से बुद्धावरणा का प्रारंभ हो जाता है। यह जीवन का जीर्ण-शीर्ण रूप है, इस काल में शक्ति का, स्वास्थ्य का, इन्द्रियों का, शरीर का अर्थात् यों कहिए जीवन के सभी बाह्य अवयवों का हास होने लगता है। मन आँख नाक, जिह्वा और त्वचा की शक्ति कमजोर हो जाती है। इन इन्द्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में भी कठिनाई होने लगती है। बूढ़े का जीवन निर्बल भी कठिन एवं योग्यता ही जाता है। वह अपने जीवन से रंग होकर बुद्ध एवं संस्कार का अनुभव करने लगता है। बुद्धावस्था का वर्णन करते हुए भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर कहा है—

✓ गात्र सकुचित, गतिर्बिगलिता दन्ताश्च मार्शंगता
दृष्टिर्भ्रम्यति रूपमेव हसत वयस्रं च तात्तायते ।
वाक्य नद करोति वाग्धवन्न पति न सुभूपते ।
भिककष्टं जग्याभिभूतपुरुषं पुत्रोप्यवज्ञायते ॥'

अर्थात्—बुद्धत्व के आते ही शरीर में कुरिया पड़ जाती है, पैर लड़खलाने लगते हैं, हाँव गिर जाते हैं, दृष्टि कमजोर पड़ जाती है या नष्ट हो जाती है, रूप-सौन्दर्य का स्थान कुरूपता हो लेता है, मुँह से सार टपकने लगती है, स्वजन-स्नेही उसके आदेश का पालन नहीं करते, पत्नी सेवा-शुभ्रा से भी चुपड़ी है पुत्र भी उसकी अवज्ञा करता है। कवि कहता है कि ओह ! इस बुद्धत्व के कष्ट का क्या पार है ? बिकरार है, इस अरा मस्त जीर्ण-शीर्ण शरीर को ।

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने बुद्धावरणा के इसी चित्र को व्यक्तित्व किया है। इस अवस्था में शारीरिक शक्ति एवं इन्द्रिय बल इतना क्षीण हो जाता है कि व्यक्ति अपने एवं परिजनों के लिए योग्य रूप बन जाता है। और प्रायः इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति गृहभाग को प्राप्य हो जाते हैं अथवा इसके प्रहारों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण उस में कर्तव्य-अकर्तव्य का भी विवेक नहीं रह जाता है।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है फिर इसमें बुद्धावरणा के आने पर ओत्र आदि इन्द्रियों का ज्ञान भग्न क्यों हो जाता है ? क्या ज्ञान अवस्था के अधीन रहता है ? यदि ऐसा नहीं है, तो ज्ञान की योग्यता निमित्त क्यों हो जाती है ?

उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका —संसारी आत्मा के ज्ञान का अवस्था के साथ नहीं, कर्म के साथ संबन्ध है। हम देखते हैं कि कुछ बालकों में ज्ञान का इतना विकास होता है कि युवक एवं प्रौढ़ व्यक्ति भी उनकी समानता नहीं कर सकते हैं। कुछ वृद्धों में जीवन के अंतिम क्षण तक ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है और कुछ युवक एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में भी ज्ञान का विकास बहुत ही स्वल्प दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का विकास अवस्था के अधीन नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम पर आधारित है। चाहे बाल्यकाल हो, युवाकाल हो या वृद्धावस्था का अन्तिम चरण हो, जितना ज्ञानावरणीय कर्म का अधिक या कम क्षयोपशम होगा, उसी के अनुरूप आत्मा में ज्ञान की ज्योति का परिदर्शन होगा। अस्तु ज्ञान की स्वल्पता या विशेषता में जो विचित्रता देखी जाती है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की न्यूनता एवं अधिकता के आधार पर ही स्थित है।

दूसरा प्रश्न इन्द्रियों से संबद्ध है। इसमें इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि ज्ञान आत्मा का गुण है, इन्द्रियों का नहीं। वह सदा आत्मा के साथ रहता है। इन्द्रियों के अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व बना रहता है। अतः ज्ञान का इन्द्रियों के साथ सीधा संबन्ध नहीं है। फिर भी इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान होता है? इसका कारण यह है कि ये छद्मस्थ अवस्था में ज्ञान के साधन हैं, निमित्त हैं। क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में आत्मा पर ज्ञानावरणीय कर्म का इतना आवरण छाया रहता है कि वह बिना किसी साधन के किसी पदार्थ का बोध नहीं कर सकती। वह मति और श्रुतज्ञान के द्वारा ही पदार्थों का ज्ञान करती है और उक्त दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण इन्हें आगम में परोक्ष ज्ञान कहा गया है। क्योंकि ये इन्द्रियों के आधार पर आधारित हैं। अतः

छद्मस्थ अवस्था में जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, उतना ही आत्म ज्ञान का विकास होता है। जैसे साधारणतः मति और श्रुत ज्ञान में इन्द्रिय सहयोग की अपेक्षा रहती है, परन्तु उसकी विशेष अवस्था जाति-स्मृति ज्ञान में अपने निरन्तर सन्नी पञ्चेन्द्रिय के किए हुए भवों को देखने-जानने में इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती। और अवधि ज्ञान एवं मन पर्यव ज्ञान युक्त व्यक्ति इन्द्रियों की सहायता के बिना ही मर्यादित क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थों एवं सन्नी पञ्चेन्द्रिय के मनोगत भावों को जान-देख लेता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा पर आच्छादित ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय कर देता है, तो फिर वह संसार के समस्त

पदार्थों को और उनकी त्रिकाक्षरती पर्यायों को अपने आत्म ज्ञान से स्पष्ट देखने जानने क्षमता है। इन्द्रियों का अस्तित्व रहते हुए भी उसे उनके सहयोग की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। इससे स्पष्ट हो गया कि इन्द्रियों का सहयोग यदि और भुवज्ञान तक ही अपेक्षित है और ये इन्द्रियें जानने के साधन मात्र हैं।

इन्द्रियें पांच मानी गई हैं— १ श्रोत्र २ चक्षु, ३ घ्राण, ४ रसना और ५ स्पर्श इन्द्रिय। द्रव्य और भाव इन्द्रिय की अपेक्षा से प्रत्येक इन्द्रिय के दो-दो भेद किए गए हैं। द्रव्येन्द्रिय निरुक्ति और उपकरण रूप से है तथा भाव इन्द्रिय शक्ति और उपयोग रूप से है। इन्द्रियों के बाह्य आकार को द्रव्य इन्द्रिय कहते हैं और उसके अन्दर जो देखने सुनने, सूघने आदि की जो शक्ति है उसे भाव इन्द्रिय कहते हैं, यह शक्ति एवं उपयोग रूप में रहती है। उसके होने पर ही आत्मा इन द्रव्येन्द्रियों से पदार्थों का ज्ञान करती है। भाव इन्द्रिय का अभाव में द्रव्येन्द्रिय कोई कार्य नहीं कर सकती। आँख और कान का आकार तो बना हुआ है, परन्तु उसके साथ भाव इन्द्रिय नहीं है या शक्ति एवं उपयोग आवृत्त हो गया है, तो उस आँख एवं कान के आकार से न देखा जा सकता है और न सुना जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रियों की पटुता एवं मूढ़ता ज्योपराम के आधार पर स्थित है।

यह स्पष्ट है कि इन्द्रियें जड़ हैं। और जड़ होने के कारण शरीर के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन आता है। बुढ़ावस्था में शरीर के साथ ये भी बीखें हो जाती हैं और केतना के निकलने के बाद निष्पाद्य शरीर की तरह इनका भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अतः समय के साथ इनमें भी परिवर्तन आता है, इनकी शक्ति भी क्षीय होती है। परन्तु, इतना आवश्यक है कि यदि ज्ञानावरणीय कर्म का ज्योपराम अधिक है, तो उसको इन्द्रियें जीर्ण होने पर भी पदार्थों का बोध करने में पटु ही रहेगी और ज्ञानावरणीय कर्म का ज्योपराम कम है तो मुवा काल में भी उनकी मह्य शक्ति कमजोर दिखाई देगी। इस देखते हैं कि पटु से बूढ़ व्यक्ति बिना येनक लगाए ही अच्छी तरह देख लेते हैं, उनकी सुनने, सूघने आदि की शक्ति में भी कमी दिखाई नहीं देती है और कई युवक भी ऐसे ऐसे जाते हैं कि वे बिना येनक के देख ही नहीं सकते। अतः द्रव्य इन्द्रियों के शिथिल होने पर भी हममें अपने विषय को मह्य करने की शक्ति ज्योपराम पर आधारित है।

यह हम पीछे के उद्देश्यों में देख चुके हैं कि हिंसा एवं आरम्भ समारम्भ में आसक्त रहने से पाप कर्म का कथ होता है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मों

से आत्मा आवृत्त होती है और फल स्वरूप इन्द्रियों में ग्रहण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाती है। हम यह स्वयं देखते हैं कि जब मनुष्य की इन्द्रियें ठीक तरह काम नहीं करती हैं, मस्तिष्क में चिन्तन शक्ति कम रह जाती है, तब उसे कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है और यह सारी स्थिति कर्मोदय पर आधारित है। अतः जो व्यक्ति विषयों में आसक्त होकर परिजनों के व्यामोह में फसता है, उनमें आसक्त होकर अपने एवं परिजनों के स्वार्थ के लिए विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है, वह व्यक्ति पाप कर्म का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप वृद्धवस्था में उसको इन्द्रिय शिथिल हो जाने से वह मूढ़ता को प्राप्त होता है।

ऐसी अवस्था में जिन परिजनों के लिए वह पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ था, वे भी उससे दूर होकर किस तरह उसकी निन्दा करने लगते हैं, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जेहिं वा सद्धिं संवसति तेऽपि णं एगदा णियगा, पुब्बिं परिवयंति, सोऽपि ते णियए पच्छा परिवएज्जा, णालं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुमंपि तेसिं णालं ताणाए वा, सरणाए वा, से ण हासाय, ए किड्ढाए, ए रतीए, ए विभूसाए ॥६५॥

छाया—यैः वा साद्धं संवसति तेऽपि एकदा निजकाः (आत्मीयाः) पूर्वं परिवदन्ति सोऽपि तान् निजकान् पश्चात् परिवदेत्—नाल ते तव त्राणाय वा, शरणाय वा, त्वमपि तेषां नाल त्राणाय वा, शरणाय वा, स; न हास्याय, न क्रीडायै, न रत्यै, न विभूषायै ।

पदार्थ—**वा**—यह शब्द पक्षान्तर या भिन्न क्रम का द्योतक है। **जेहिं**—जिनके। **सद्धिं**—साथ। **संवसति**—रहता है। **तेऽपि**—वे पति-पुत्र आदि। **ण**—वाक्यालंकार में। **एगदा**—वृद्धावस्था आने पर। **णियगा**—स्वजन-स्नेही। **पुब्बिं**—जिनका पहले पालन-पोषण किया था वे। **परिवयंति**—उस वृद्ध का तिरस्कार करते हैं, उसके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। **सोऽपि**—वह वृद्ध भी। **ते णियए**—उन सवन्धियों की। **पच्छा**—पीछे से। **परिवएज्जा**—निन्दा करता है, भले ही किसी कारण से स्वजन-सवन्धी तिरस्कार न करे, तब भी। **ते**—

ये सबन्धी । तब — तैरे । ताबाए — प्राण के लिए । बा शरबाए — मयबा शरम के लिए । बा — परस्पर बा बोधक है । आर्त — समय नहीं होने है, और । तुर्बधि — तू भी । तेरि — धमने । तायाए — प्राण के लिए । बा शरबाए — मयबा शरम के लिए । आर्त — समय नहीं है । बा — पशान्तर में । से — वह बूढ़ । न हासाय — न तो हास्य विमोद करने योग्य रहता है । न किहाए — न कीटा करने योग्य रहता है । न रतीए — न भोग-विलास करने योग्य होता है । न बिभूसाए — न बिभूता करने योग्य होता है, वह परिजनों के साथ किसी भी तरह के संसारिक आनन्द लेने योग्य नहीं रहता है, परिजनों के लिए वह एक तरह से निर्वर्क हो जाता है ।

मूर्तार्थ—यह जीव जिन परिजनों के साथ रहता है और जिसने विमल पाप कार्यों में प्रवृत्त हो कर परिवार का परिपोषण किया था, वही व्यक्ति जब बूढ़ हो जाता है, तो परिजन उसकी निंदा करने लगते हैं, तिरस्कार जन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके कटु वचन एवं व्यंग्य सुनकर वह बूढ़ भी उनसे घृणा करने लगता है उनके चले जाने का बाध बोध से उनकी निंदा करता है । भल ही कोई परिजन निंदा या तिरस्कार न भी करे, तब भी उस बृद्धत्व के कुछ एंगे सकट से काह भी परिजन उसका प्राण करने उसे क्षरण देने में समर्थ नहीं है और बृद्धावस्था में व्यक्ति हास्य-विमोद करने क्रीडा विमल खेल खेलने, भोग विलास करने एवं शृंगार-विभूषा करने के योग्य भी नहीं रह जाता है । वह किसी भी तरह के सांसारिक सुसोपभोग के योग्य नहीं रह जाता है ।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बृद्धावस्था का सजीव चित्र वर्णित किया गया है । इस में बताया गया है कि जीवन सदा एक-सा नहीं रहता है । आशु में अनेक कटार-बड़ाव आते रहते हैं और इसमें विभिन्न तरह के अनुभव एवं परिस्थितियाँ सामने आती हैं । व्यक्ति जिस पर पूरा विश्वास करता था और जिसके लिए अपना धर्म-कर्म भुझाकर सब कुछ करने की तत्पर रहता था, समय आने पर वे फिर तरह बदल जाते हैं तथा उनके जीवन व्यवहार की देखकर तथा अपनी अवस्था का अवलोकन कर बूढ़ के मन में अपने परिजनों के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं, प्रस्तुत सूत्र में उनका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया है ।

हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि मनुष्य वृद्ध होने के बाद प्रायः चोम रूप बन जाता है। जब तक उसके शरीर में शक्ति रहती है, तब तक परिजन भी उसका आदर-सम्मान करते हैं, सदा उसकी सेवा-शुश्रूषा में लगे रहते हैं। यह आदर-सम्मान एवं सेवा-भक्ति उस व्यक्ति की नहीं, अपितु उससे पूरा होने वाले स्वार्थ की होती है। जब तक उसके द्वारा धन-संपत्ति के ढेर लगते रहते हैं, सुख साधनों में अभिवृद्धि होती रहती है, तब तक उसके गुणों के गीत गाए जाते रहते हैं। परन्तु प्रायः शारीरिक शक्ति के क्षीण होते ही सारी स्थिति बदल जाती है, सुनहरा अतीत कालुष्य के वर्तमान में परिवर्तित हो जाता है। अब उसे यह विचार सत्य प्रतीत होने लगता है कि “दुनिया में काम प्रिय है, चाम नहीं” अर्थात् जब तक काम करो तब तक ही दुनिया का प्यार-स्नेह मिलता है, फिर नहीं।

इस तरह दुनिया के अधिकांश सबध स्वार्थ की भीति पर आधारित हैं। व्यक्ति अनेक पाप कार्य करके अपने परिवार का इस भावना से पालन-पोषण करता है कि वृद्धावस्था में इनसे मुझे सुख मिलेगा। परन्तु उस अवस्था के आते ही वे परिजन उसके लिए सन्तुल्य का कारण बन जाते हैं और वह उनके लिए चोम रूप बन जाता है। क्योंकि, वृद्धावस्था में शरीर की पर्याय बदल जाती है, शरीर की शक्ति एवं तेज घट जाता है। मानसिक सहिष्णुता भी कम हो जाती है, बात-बात पर विगड़ने लगता है। खासी से सारे घर के वातावरण को अशांत कर देता है, जगह-जगह कफ एवं खरखार थूक-थूक के कमरे को एवं आने जाने के मार्ग को गन्दा बना देता है। ये सारी स्थितियाँ लडकों एवं पुत्र-वधुओं के लिए भयावनी बन जाती हैं। उनका सारा समय बूढ़े के द्वारा यत्र-तत्र बिखरे गए कफ आदि को साफ करने में ही बीत जाता है। इतने पर भी उसे सन्तोष नहीं होता। उसकी नित नई माँगों एवं आकांक्षाओं से तो वे परिजन चिन्तित हो जाते हैं। उसकी इन्द्रिय शिथिल पड़ जाती है, शरीर जर्जरित हो जाता है, पर एक वस्तु अब भी क्षीण नहीं होती, बल्कि उसकी शक्ति अधिक प्रबल हो उठती है, वह है—तृष्णा, आकांक्षा, लालसा। इस अवस्था में भी उसकी अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। आचार्य शंकर ने भी कहा है— “केश पककर के श्वेत हो गए, शरीर के सारे अंग जीर्ण-

✓ श्रीरंग गलित पलित मुण्डम्, वशनविहीनं जातं तुण्डम् ।

वृद्धोऽप्यस्ति गृहीत्वा दण्डम्, तवपि न मुच्यति आशा पिण्डम् ॥

मज गोविन्द, मज गोविन्दम् ! मज गोविन्द, मूढमते ! !

मज गोविन्द स्तोत्र, श्लोक १४ (आचार्य शंकर)

शीर्ष एवं त्रिपिला हो गए, मुँह में एक भी दाँत नहीं रहा और लकड़ी के सहारे के बिना न खड़ा रह सकता है और न गति ही कर सकता है, फिर भी उसकी दुष्प्रा-
भारता एवं अभिखाया अभी भी शांत नहीं हुई, अपितु अपरिमित है। वह अभी भी
दुष्प्रा की प्वास्ता में जल रहा है।

उसकी शारीरिक विवृतियों एवं आशा-आकांक्षाओं तथा जाने-पीने की
नित्य नई माँगों से परिजन घबरा जाते हैं और वे दुःखित मन से उनकी मरु
समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा ही नहीं, अपितु ममत्वन से प्रार्थना भी करते
हैं कि इस यूँ को जल्दी उठा ले। इस प्रकार स्वार्थ समाप्त होते ही वह बृद्ध
बोम्ब रूप प्रतीत होने लगता है। पर में उसका कोई विशेष आदर-सम्मान नहीं
करता और न उसकी बात पर विशेष ध्यान ही दिया जाता है। अपने ही घर में
अपनी यह स्थिति देखकर उसे दुःख एवं बेदना होती है। परन्तु परिजनों के सामने
कुछ कहने का साहस नहीं होता और कहे भी वो उससे कुछ बनता नहीं। इसलिए
वह उनके चले जाने के बाद उनकी निम्ना करके अपना दिल हल्का कर लेता है।

इस तरह पाप में प्रवृत्तमान व्यक्ति बूढ़ापन के जाने पर दुःखी हो जाता
है और आर्च-पूत्र ध्यान में संलग्न होकर संसार को और अधिक बड़ा लेता है।
परन्तु उस समय उसका कोई संरक्षक नहीं होता। न धन उसका संरक्षण कर सकता
है और न परिवार ही। कुछ परिजन ऐसे भी मिल सकते हैं कि वे उसे बोम्ब रूप
समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसे आदर-सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
परन्तु वे भी उसे बूढ़ापन के दुःखों से बचा नहीं सकते और न उसे अपनी शरय में लेकर
उस दुःखों से निर्मय ही कर सकते हैं। यदि उसे कोई शरय देने वाला है, तो
केवल एक धर्म है। धर्म की शरय में जाने के बाद फिर जरा और मरख का प्रवाह
सूखने लगता है अर्थात् वह उन दुःखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु
को चाहिए कि वह धन, बौधन, भोग-विखास एवं परिवार में आसक्त नहीं बने और
अपने एवं पारिवारिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए रात-दिन पाप कार्यों में
प्रवृत्त न रहे।

मुमुक्षु एवं ज्ञाति से बचावे की बात कहते हैं और अपनी शरय में लेकर उठ कुछ से
निर्भय कर देने की स्थिति को शरय कहते हैं।

† अराधनार्थैर्धर्मं, मुमुक्षुमायाय पाषाणं ।

धर्मो धीमो बह्नु य, नह शरयमुत्तमं ॥

प्रस्तुत सूत्र मे अशरण भावना का वर्णन किया गया है। वृद्धावस्था का चित्र चित्रित करके यह बताया गया है कि ससार मे दुःख एव विपत्ति के समय कोई किसी को शरण नहीं देता। इसलिए व्यक्ति को उस समय आर्त-रौद्र ध्यान मे न पड़कर अपने आत्म चिन्तन मे लगना चाहिए और समय पर किसी को शरण मे न जाना पड़े इसके लिए पहले से ही सावधान होकर गति करनी चाहिए इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पाप कार्य से मदा दूर रहना चाहिए, विवेक एवं समय के साथ कार्य करना चाहिए। क्योंकि समय एव धर्म ही सच्चा साथी है, सहायक है एव शरण देने वाला है।

परन्तु उन धर्मयुक्त व्यक्तियों का जीवन कैसा होना चाहिए? इस लिए उन के प्रशस्त आचरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — इच्छेवं समुद्दिष्ट ए अहोविहारा ए अन्तरं च खलु इमं सपेहा ए धीरे मुहुत्तमपि णो पमाय ए वयो अच्चेति जोव्वणं व ॥६६॥

छाया—इत्येवं समुत्थितः अहो विहाराय, अन्तरं च खलु इदं सप्रेक्ष्य धीरः मुहुर्त्तमपि नो प्रमादयेत् वयोऽत्येति यौवन च (अत्येति)।

पदार्थ —इच्छेवं — इस प्रकार। अहोविहाराए—समय अनुष्ठान के लिए। समुद्दिष्ट — सम्यक् प्रकार से उद्यत होकर। इमं च खलु — और इस अवसर को। सपेहाए— भली-भांति सोच-विचार कर। धीरे — धैर्यवान् व्यक्ति को। मुहुत्तमपि — मुहुर्त्त मात्र भी। णो पमाय ए — प्रमाद नहीं करना चाहिए। व — अथवा, प्रमाद इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि। वयो — बाल्य काल। अच्चेई — बीत रहा है, और। जोव्वण — यौवन भी बीत रहा है।

मूलार्थ—इस प्रकार त्राण एव शरण का सम्यक्तया विचार करके मुमुक्षु पुरुष को समयानुष्ठान के लिए उद्यत होना चाहिए क्योंकि बाल्य एव यौवन काल निरन्तर बीत रहा है, इस लिए समय मे मुहुर्त्त मात्र भी अर्थात् थोड़ा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

जीवन परिवर्तनशील हैं, प्रवाहमय है। वह सदा एक-सा नहीं रहता है। प्रायः चिन्ताओं, उलझनों से युक्त, सहज, स्वाभाविक और सुखद बाल्यकाल एव यौवन का सुनहरा प्रवाह वह निकलता है और बुढ़ापे की कालिमा उसे आ घेरती

है। अतः उस समय कोई भी स्त्री-साथी उसके दुःख को दूर करने या दंडाने में समर्थ नहीं होता। इस बात को सम्यक्तया जानकर, समझकर विवेकशील व्यक्ति को धर्म एवं साधना पथ पर गति करने में णरा भी प्रसाद नहीं करना चाहिए।

। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन में धर्म ही एक मात्र सहायक है। क्योंकि धर्म से पाप कर्मों का नाश होता है और ज्ञान, दान एवं चरित्र की उत्थिति प्रवृत्ति होती है, चिन्तन-मनन में स्थिरता आती है, आचार में तेजस्विता आती है। इससे संकल्प-विकल्प का बग कम होता है, आर्त्त-रोग ध्यान की धारा में ध्यान या गुरु ध्यान में वृद्धि आती है। इससे आत्मा में अपूर्व तेज एवं शक्ति की अनुभूति होती है और आत्मा सार दुःखों एवं वेदनाओं से ऊपर उठकर आत्म सुख के अनन्त आनन्दमय झूने में झूने लगती है। दुःख की ठण्ठी दुपहरियों में भी वह आत्म सुख की शीतल, सरस, सपन एवं सुन्दर कुञ्ज में बिहार करती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवन की अस्थिरता को नली-भस्ति जान कर ब्रह्मब्रह्मा आने से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और णरा एवं मनु के शत्रुओं को परास्त करने के लिए अहिंसा सत्य आदि आध्यात्मिक शस्त्रों को प्रयत्न एवं तीक्ष्ण बनाने के लिए अनवरत लागू रहना चाहिए अथवा संयम साधना में ब्रह्म मात्र के लिए भी प्रसाद नहीं करना चाहिए।

यह हम बेटे बुके हैं कि ब्रह्मब्रह्मा में शरीर एवं इन्द्रियों की शक्ति खींच हो जाती है। उस समय जीवन संकपी अनेक चिन्ताएं एवं अनेक मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ उसे वधा होती हैं, ऐसे समय में उसका मन चिन्तन-मनन एवं धर्म साधना में लगता कठिन है। उस समय वह जीवन की चिन्ताओं के बोझ से इतना बुर जाता है कि उसके अतिरिक्त उसे कुछ सूझा ही नहीं। इसलिये, सर्वज्ञों ने मानव को सावधान करते हुए कहा है कि उसे धर्म एवं साधना करने के लिए समर्थ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसे पता है कि कौन सा समय, कौन सा पक्ष उसके लिए फल के रूप में आ उपस्थित हो। अतः मनुष्य को आने वाली प्रत्येक समय को फल कम, मनुष्य का वृत्त समझ कर उसे सफल बनाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए।

अन्यथा भोग्य । वा पनामय ।

—उत्तरार्धसूत्र प्रथमः ।

† अरा जाय न बीदेह, बाही जाय न बद्धह ।

आविधिया न ह्यपि ताव धर्म्यं समाधरे ॥

अध्यात्मिक सूत्र ५, ११

प्रस्तुत सूत्र में इसी मूल स्थान की ओर निर्देश किया गया है कि उसे पूर्व जन्म के पुण्य एवं ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम से जो-आर्य क्षेत्र, शुद्ध आचारयुक्त कुल एवं सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप धर्म साधन उपलब्ध हुए हैं, आत्म विकास में उनका उपयोग करने में उसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यौवन एक तरह से कल्प वृक्ष है, वह सब कामनाओं को पूरी करने में समर्थ है। इससे अर्थ और काम रूप विष भी प्राप्त किया जा सकता है और धर्म एव मोक्ष रूप अमृत भी और दोनों के परिणाम दुनिया के सामने हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, जो विष की ज्वाला से अपने आपको बचाते हुए धर्म पथ पर गति करता है। यदि कभी वह अर्थ और काम के पथ पर बढ़ता है, तब भी धर्म और मोक्ष की भावना को साथ लेकर गति करता है, यों कहना चाहिए कि उसका भोग त्याग प्रधान होता है। काम की अंधेरी गुफा में भी धर्म एव त्याग का प्रकाश लेकर प्रविष्ट होता है, तो वहां भी मार्ग पा लेता है। अस्तु इस यौवन के सुनहरे क्षणों को व्यर्थ न खोकर, मनुष्य को अप्रमत्तभाव से धर्म में सलग्न रहना चाहिए।

— आत्म ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को इधर-उधर की ठोकड़ों से बचाता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान से शून्य होकर काम-वासना में सलग्न रहते हैं, वे विषय-वासना के विह्वल एवं भयावने जंगल में भटक जाते हैं। वे पथ भ्रष्ट व्यक्ति अनेक दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर जीवन के सुनहरे समय को यों ही बर्बाद कर देते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जीविए इह जे पमत्ता से हंता, छेत्ता, भेत्ता, लुम्पित्ता, विलुम्पित्ता, उद्वित्ता, उत्तासइत्ता, अकडं करिस्सामित्ति मराणा-माणे, जेहिं वा सद्धिं संवसइ ते वा णं एगया नियगा तं पुब्बिं पोसेंति, सो वा ते नियगे पच्छा पोसिज्जा, नालं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुर्मपि तेसिं नालं ताणाए वा, सरणाए वा ॥६७॥

छाया—जीविते इह ये प्रमत्ताः, स हन्ता, छेत्ता, भेत्ता, लुम्पयित्ता, विलुम्पयित्ता, अपद्रावयिता, उत्त्रासकः, अकृतं करिष्यामीति मन्थमानः यैः वा सार्द्धं संवसति ते वा एकदा निजका तं पूर्वमेव पोषयन्ति स वा तान्निजकान्

परचात् पोषयत् । नालं ते तव त्राणाय वा शरण्याय वा, स्वमपि नात्र त्राणाय वा शरण्याय वा ।

पदार्थ—इह—इस संसार में । जीविए—प्रथम जीवन में । ते—तु। पमसा—प्रमत्त है । ते—वह—प्रमत्त व्यक्ति । हुता—जीवों को मारता है । छेत्ता—भेत्ता—जीवों के शरीरों का छेदन-भेदन करता है । क्षुपिता—घबि घाति काटता है । विभुक्षिता—पूरे परिवार या यात्रे आदि की यात्रे-हत्या करता है । उह्विता—विष या किसी घात से जीवों की हत्या करता है । उतासिता—पत्थर आदि भारकर प्राणिमों को संवत्त करता है । प्रकटं करिस्तामिति—वन-प्रेमार्थ एवं भुक्त साधना को प्राप्त करने के लिए वह कार्य में कर्म या जो कार्य प्रमत्त किसी ने न किया हो । यत्प्रकारे वा—ऐसा मानता हुआ वह जिस हिंसात्मक कर्म में प्रवृत्त होता है । कैहि—जिनके । सति—साथ । संवत्ति—रहता है । ते वा—वे व्यक्ति ही । न—वास्तविकार प्रथम में । एषा—वन-संपत्ति के नाश होने पर । भियसा—स्वजन-स्नेही । पुंश्च—पहले ही । तं—उसको । गोर्तति—पोषण करते हैं । वा—प्रमत्त । सो—वह । ते—उन । निवसे—परिवर्तों की । वत्सा—पत्नी पोषण करता है, किन्तु । ते—वे । तव—तेरे । तावाए—पापिता से बचाने के लिए । वा—प्रमत्त । तत्वाए—वय रक्षित करने के लिए । नालं—समर्थ नहीं है । वा—वह वस्तु प्रेमका का शीतक है । तुमपि—तु भी । तेति—उनके । तावाए—बाध के लिए । वा—प्रमत्त । तत्वाए—घात के लिए । नालं—समर्थ नहीं है । वा—यह सम वास्तविक प्रेमका का शीतक है ।

मूलार्थ—इस संसार में जो जीव प्रथम जीवन व्यतीत करने वाला है वह प्रमत्त कष्ट जाता है । प्रमत्त जीव ही प्रमत्त जीवों को मारता है छेदन करता है भेदन करता है, सूटता है, प्रामादि का घात करता है, प्रियियों का नाश करता है, भास देता है, भाज प्रयत्न जो काम किसी ने नहीं किया, वह मैं करूँगा । इस प्रकार मानता हुआ प्रमत्तोंपात्रन करने के लिए जीवों के हनन आदि में प्रवृत्त होता है ।

जिन के साथ वह निवास करता है, वे सम्बन्धी रोगादि से ग्रस्त हुए उसका पोषण करते हैं । तत्पश्चात् रोगादि से निवृत्त हुआ वह धनादि के द्वारा उन अपने सम्बन्धियों का भी पोषण करता है । तथा भगवान् कहते हैं कि-हे मनुष्य ! पोष्य और पोषक व तेरे सम्बन्धी भी धरामरणादि से

तेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और न ही तू उनके त्राण और शरण के लिए समर्थ हो सकेगा ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में असंयमी, विषयाभिलाषी एवं प्रमत्त व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति अपने भोगोपभोगों के साधनों को जुटाने के लिए अनेक प्राणियों का छेदन-भेदन करते हैं एवं अनेक प्राणियों के धन-वैभव पर हाथ साफ करते हैं । इस प्रकार वे लूट-खसूट एवं छल-कपट आदि विभिन्न उपायों से प्राणियों को त्रास देकर भोग-विलास में सलग्न रहते हैं । उनके इस कार्य में परिजन भी सहयोगी बन जाते हैं । जब वह व्यक्ति बीमार या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वे परिजन उसका पोषण करते हैं । क्योंकि उसके सहारे पर ही इनका भोग-विलास चलता है । इस लिए वे उसे स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करते हैं । और वह प्रमादी व्यक्ति भी रात-दिन उनका पोषण करने में लगा रहता है । इस प्रकार परस्पर सहयोग के द्वारा एक-दूसरे के पाप कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं । परन्तु जब मृत्यु सिर पर आकर खड़ी होती है, उस समय संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता और न उसे अपनी शरण में लेकर मृत्यु के भय से मुक्त या निर्भय ही कर सकता है । उस समय में उस प्रमादी व्यक्ति के परिजन उसकी तनिक भी सहायता नहीं कर पाते हैं और न ऐसे समय में वह ही अपने परिजनों का सहयोगी बन सकता है । अतः इसका निष्कर्ष यह निकला कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को शरण नहीं दे सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रमादी व्यक्तियों के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है । इसका कारण यह है कि प्रमत्त जाति सामान्य की अपेक्षा से सभी प्रमादी व्यक्तियों का एक ही जाति के रूप में वर्णन किया गया है । व्यवहार में भी हम जाति विशेष के लिए एक वचन का ही प्रयोग करते हैं ।

इससे स्पष्ट हो गया कि काल की कराल चपेट से कोई भी व्यक्ति बचाने में समर्थ नहीं है । उस समय परिवार भी उससे किनारा कर लेता है । ऐसी स्थिति में धन-वैभव उसके क्या काम आ सकता है ? जब चेतन व्यक्ति भी उसे काल से बचाने में समर्थ नहीं है, तो जड़ द्रव्य उसे क्या सहारा दे सकता है ? अथवा कुछ भी सहारा नहीं दे सकता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उवाहयसेसेण वा संनिहिसंनिचयो किज्जई, इह मेगेसिं थसजयाण भोयणाए, तथो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति, जेहिं वा सद्धि संवसइ ते वा ण एगया नियगा तं पुब्बिं परिहरति, सो वा ते नियगे पब्बा परिहरिज्जा, नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमपि तेसिं नालं ताणाए वा सरणाए वा ॥६८॥

छाया—उपादित श्लेष्ण वा सनिधिसन्निचयः क्रियते इहेकामसंपदानां भोक्षनाय क्रियते तत तस्य एकदा रोगसमुत्पादाः समुपपद्यन्ते, यै वा साहं सबसति स एकदा निज्जका तं पूर्वं परिहरन्ति स वा तान्नि-
वज्जन् परचात् परिहरेत्, नालं ते तव त्राणाए वा शरणाए वा त्वमपि तेषां नालं त्राणाए वा शरणाए वा ।

पदार्थ—उवाहयसेसेण—उपमोग-व्यय करने के परचात् जो घरघेय ववा हुआ वा—घरघा उपमोग में नहीं घामा हुआ जो वन है उसका । इह—इस सुचार में । एगेसिं—कई एक । थसंयाण—भक्षयत व्यक्तियों के । भोयणाए—उपमोग के लिए । सनिधि—उपमोग । संनिचयो—संचय । किज्जई—किया जाता है परन्तु । तथो—संबंध करने के परचात् है—उसको । एगया—किसी समय । रोग समुप्पाया—बुर, दुष्ट, तपेदिक प्रादि तान्नि-
प्रसाध्य रोग । समुप्पज्जति—उत्पन्न हो जाते हैं, तब । जेहिं—जिनके । तां—उस से संबंध—सम्पत्तया निवास करता है । वा—परस्पर समुच्चय के लिए । ते वा—वे ही । एगया—एक दिन रोगोत्पत्ति काल में । विपवा—उसके संबंधी । पुब्बिं परिहरति—पहले ही छोड़ देते हैं । वा—घरघा । सो—वह । ते नियगे—उन परिचरों की । पब्बा परिहरिज्जा—पीछे छोड़ देता है । ते—वे परिचर । तव—तेरे । ताणाए—भाग के लिए । वा—घरघा । सरणाए—शरण देने के लिए । नालं—समर्थ नहीं होते । वा—परस्पर सापेक्ष धर्म का बोधक है । तुमपि—तू भी । तेसिं—उनके । त्राणाए—भाग के लिए । वा—घरघा । शरणाए—शरण के लिए । नालं—समर्थ नहीं हैं । वा—पूर्ववत् ।

मूलार्थ—मोग अपने भक्षयत पुत्र पीष प्रादि के लिए उपमोगावशिष्ट तथा अनुपभुक्त वन समाल कर रखते हैं किन्तु पुत्र प्रादि भक्षराय कर्म के उद्यम

के कारण उस धन का उपभोग नहीं कर पाते।

अमातावेदनीय कर्म के उदय से जब जीवों को रोग भ्रकान्त कर लेते हैं तब उनके साथ वाले साथी साथ नहीं देते, उन्हें छोड़ कर अलग हो जाते हैं। साथियों की इस स्वार्थमयी वृत्ति से खिन्न हुए दूसरे जीव भी अपने स्वार्थी सम्बन्धियों को, माथियों को छोड़ देते हैं उन से विरक्त हो जाते हैं।

भगवान् कहते हैं कि हे शिष्य 'मृत्यु की घड़ी में तेरे सबन्धी माथी तेरी रक्षा करने में तुझे शरण-सहारा देने में असमर्थ हैं। तू भी मृत्यु वेला में उन का त्राण नहीं कर सकता, न उन्हें शरण दे सकता है।

हिन्दी विवेचन

।

मोह कर्म के उदय से प्रमादी प्राणी पर पदार्थों में आसक्त रहते हैं। उन्हें अपने सुख का साधन एवं विपत्ति में सहायक के रूप में समझते हैं। इसलिए वे जीवन में धन-वैभव आदि को मस्तक देते हैं और उसके संग्रह में रात-दिन लगे रहते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप कार्य करते हुए भी सकोच नहीं करते। वे समझते हैं कि यह धन मेरे एवं मेरे पुत्र-पौत्र आदि के भोगोपभोग के काम आएगा, उनके लिए सुख का कारण बनेगा। परन्तु, वे यह नहीं सोचते कि जब एक खून के मयध में आवद्ध परिजन भी एक-दूसरे को शरण नहीं दे सकता, तब यह जड़ द्रव्य उनका सहायक कैसे होगा?

यही बात प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से समझाई गई है। मूत्रकार ने बताया है कि धन का प्रभूत सचय किया हुआ है, परन्तु वेदनीय कर्म के उदय से अमाध्य रोग ने आ घेरा तो उस समय वह धन एवं वे भोगोपभोग साधन उसका जरा भी दुख हरने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। धन-वैभव को सनाथता एवं श्रेष्ठता का साधन मानने वाले पूजिपतियों एवं सम्राटों की सनाथता को चुनौति देते हुए श्री अनाथी मुनि ने मगधाधिपति श्रेणिक को भी अनाथ बताया था, यह पूजावाद पर एक सबल व्यंग था। परन्तु इसमें सच्चाई थी, वास्तविकता थी। अनाथी मुनि ने वैभव की निस्सारता का चित्र उपस्थित करते हुए सम्राट श्रेणिक से कहा था कि हे राजन्! मेरे पिता प्रभूत, धन-पेश्वर्य के स्वामी थे, भरापूरा परिवार था। सुशील, विनीत एवं लावण्यमयी नवयौवना पत्नी थी। परन्तु उस समय मेरे शरीर में दाह-ज्वर उत्पन्न हो गया। दिन-रात ज्वर की आग में जलता रहा, मैं ही नहीं मेरा मारा परिवार आकुल

व्याकुल हो गया पत्नी रात दिन भाँसू बहाती रही पिता ने मेरी बचना को रात करने के लिए धन को पानी की तरह बहाना आरम्भ कर दिया, फिर भी हे राजन् ! वह धन, वह परिवार मेरी वेदना को रात नहीं कर सका, मुझे राख नहीं दे सका, इस लिए मैं इस संसार अनाथ था मैं ही नहीं, भोगों में आसक्त मारा संसार ही अनाथ है क्योंकि अविद्या भोग दुःख एवं संकट के समय किसी के राख नहीं बनते हैं।

१. ६ त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "उपाधिपक्षेपेन" शब्द को व्याख्या करते हुए इतिहास न लिखते हैं "अथ यत्ने इत्येतस्मादुपपुष्पान्निष्ठा प्रत्ययः, तत्र बहुलं कर्महीनोक्तम्, उपाधि तत्त्व-उपपुष्पं, तस्य लेखनपुष्पतत्त्वेन तेन वा, वाक्यान्वयपुष्पतत्त्वेन वा" अर्थात्—उप पूर्वक अर्थात् मन्त्रों वाच्य से 'तत्' प्रत्यय किए जाने पर 'बहुलं कर्म' इस सूत्र से इह का आगम कर देने से 'उपाधि-उपाधि' रूप सिद्ध हो जाता है। और वस्तुतः अर्थ होता है—उपपुष्प—उपभोग में आये हुए धन में से अवशिष्ट—शेष बचा आ हुआ तो अब वह भोगों में नहीं आया है।

१. ७ त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "उपाधिपक्षेपेन" पद का अर्थ है—'तत्त्वान् विधीयते अवस्थाप्यते उपभोगात् बोधार्थं च, तत्त्वान्निष्ठस्य सन्निधौ' प्रत्ययः उपपुष्पत्वेन विधीयते इत्यर्थः" अर्थात् भोगोपभोग के लिए उपाधिपक्षेपेन पदार्थों एवं धन-वैभव का अवशिष्ट संग्रह करना।

१. ८ त्रिस्तुत सूत्र स्पष्ट है कि रोग के आने पर न तो वह इह्य ही उसे असावा वेदनीय कर्मों का दुःख की वेदना से बचा सकता है और न वस्तुतः संसार ही उसे बचा सकता है। इस लिए मुमुक्षु पुरुष को धन-वैभव के संग्रह में आसक्त न होकर समभाव पूर्वक वेदनीय कर्म के लक्ष्य से प्राप्त कर्म को सहन करके, वह कर्म को क्व करने का प्रयत्न करने को चाहिए, जिससे यह दुःख एवं वेदना प्राप्त हुई है। रोग आदि दुःख एवं वेदना के समय किस तरह समभाव रखना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रों में कहते हैं—

१. ९ त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "मूलम्—जायितुं दुःखं पक्षेपं साय ॥६६॥

१. १० त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "प्राप्ता दुःखं प्रत्येकं सातम्।

१. ११ त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "प्राप्ता दुःखं प्रत्येकं सातम्।

१. १२ त्रिस्तुत सूत्र में प्रमुक्त "प्राप्ता दुःखं प्रत्येकं सातम्।

आए हुए रोगादि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

सुख और दुःख दोनों एक ही वृत्त के फल हैं । वह वृत्त है वेदनीय कर्म । यह प्रश्न हो सकता है कि एक ही पेड़ के दो विपरीत गुण वाले फल कैसे हो सकते हैं ? इसमें आश्चर्य जैसी बात नहीं है । वेदनीय कर्म रूपी वृत्त की दो शाखाएँ हैं— एक शुभ और दूसरी अशुभ और उन दोनों शाखाओं से उभय रूप फल प्राप्त होते हैं, जबकि दोनों का मूल वेदनीय कर्म एक ही है । हम देखते हैं कि कई ऐसे वृत्त हैं, जिन पर अनेक प्रकार के फल लगते हैं, विभिन्न रंगों के पुष्प खिलते हैं । आज वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट दिखा दिया है । जापान में एक ही वृत्त पर २७ प्रकार के फलों की कलमे लगाई गई और यह प्रयोग सफल भी रहा है अर्थात् उस वृत्त से २७ प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं । रूस में भी ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं । वैज्ञानिक और भी प्रयोग करने में सलग्न हैं । जब ये ससार के पेड़-पौधे अनेक प्रकार के फलों एवं विभिन्न रंगों के पुष्पों से पुष्पित एवं फलित हो सकते हैं, तो फिर वेदनीय कर्म के वृत्त से सुख-दुःख रूप दो प्रकार के फलों का प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

इस तरह साधक सुख और दुःख रूप उभय फलों को वेदनीय कर्मजन्य मानकर समभाव पूर्वक संवेदन करे । न सुख में आसक्त बने और न दुःख में हाहाकार करे । परन्तु अपने किए हुए कर्म के फल समझकर शान्ति के साथ उनका संवेदन करे ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जाणितु' और 'पत्तय' शब्द बड़े महत्त्व पूर्ण हैं । 'जाणितु' पद से यह अभिव्यक्त किया है कि प्रत्येक वस्तु को पहले जानना चाहिए । क्योंकि ज्ञान के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती । अतः दुःख में समभाव की साधना भी ज्ञान युक्त व्यक्ति ही कर सकता है । और 'पत्तय' से यह बताया है कि दुनिया में सर्वत्र व्यापक एक आत्मा नहीं, अपितु अनेक आत्माएँ हैं और उन सब आत्माओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा हुआ है ।

इसके अतिरिक्त 'दुःख' और 'साध' शब्दों से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक ससारी आत्मा को प्राप्त सुख-दुःख उसके कृत कर्म के फल है, न कि किसी शक्ति-द्वारा दिए गए वरदान या अभिशाप रूप प्राप्त है । व्यक्ति पापाचरण से अशुभ कर्मों का बन्ध करके दुःखों को प्राप्त करता है और सत्कार्य में प्रवृत्त होकर शुभ कर्म बन्ध से सुख साधनों को उपलब्ध करता है ।

अतः साधक को प्राप्त वस्तु एवं वेदना में ध्वस्तता नहीं चाहिए, आपसु समभाव पूर्वक उसे सहन करना चाहिए। और वेदना में संलग्न मन की विचार की चिन्तन की धारा को आत्म चिन्तन की ओर मोड़ देना चाहिए। इसी अर्थ को बगले हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणभिवक्तं च खलु वयः संप्रेक्षाए ॥७०॥

छाया—अनभिवक्तं च खलु वयः संप्रेक्ष्य ।

पदार्थ—य और खलु खलु कमरा पक्षिक और पुनरर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अनभिवक्तं वयं—अभी बर्ण करने योग्य अवस्था अवशेष है, ऐसा। संप्रेक्षाए—विचार कर, प्राप्त चिन्तन में संलग्न होना चाहिए।

सुमार्थ—आत्म साधना का समय अभी शेष है ऐसा सोच-विचार कर साधक को आत्म अन्वेषण में संलग्न होना चाहिए।

हिन्दी विवचना

प्रस्तुत सूत्र में साधक को साधना करते हुए कहा गया है कि हे साधक ! दूसरों की अवस्था का ज्ञान समझकर तथा सम्बन्धिता अवलोकन करके आत्म चिन्तन में संलग्न हो। क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर पर पार्थिव एवं रोगों ने आक्रमण नहीं किया है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इन्द्रियों भी सक्रिय हैं, ऐसी स्थिति में समझ को व्यर्थ में नष्ट मत कर। क्योंकि इस अवस्था के क्षीय जाने पर इन्द्रियों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, अनेक रोग तेरे शरीर पर आक्रमण करके उसे शक्तिहीन बना देंगे। फिर व चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधना के लिए स्वस्थ शरीर एवं सक्रिय इन्द्रियों का होना आवश्यक है। यह मनुष्य के साधन हैं। निरव्यवृष्टि से निर्वाण प्राप्ति के कारण रूप पार्थिव भाव की प्राप्ति के लिए ज्योतिषम भाव महायक है, न कि औषधिक भाव। और शरीर आदि की मीढोगता खलु वेदनाय कर्म के बन्ध से है, फिर वहाँ जो जीवन वय को साधना में लगान को कहा है, उसका कारण यह है कि अभी शरीर पार्थिव भाव प्राप्ति का साधन है और साधना की सिद्धी के लिए साधनों का स्वस्थ एवं सक्रिय होना जरूरी है। इसी अपेक्षा से एक विचारक ने स्पष्ट ही कहा है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा रह सकती है' क्योंकि राग के कारण, मन महा चिन्तामय रहगा और मनकी असंख्यता के कारण आत्म चिन्तन ठीक तरह

हो नहीं सकता, इसलिए साधना काल में स्वस्थ शरीर भी अपेक्षित है। इसलिए प्राज्ञ समय को सफल बनाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—खणं जाणाहि पंडित ॥७१॥

छाया—क्षणं जानीहि पंडित ।

पदार्थ—पंडित—हे पंडित ! आत्म ज्ञानी । खणं—समय को । जाणाहि—जान—पहिचान ।

मूलार्थ—हे पंडित ! तू साधना के समय को जान-पहिचान ।

हिन्दी विवेचन

समय की गति बड़ी तेज है। समय प्रकाश, शब्द और विद्युत से भी अधिक तीव्र गति में भागता है। शब्द और विद्युत को आज हम पकड़ कर भी रख सकते हैं, परन्तु समय हमारी पकड़ से बाहर है। बीता हुआ समय कभी भी लौटाकर नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आगम में कहा गया है कि द्रुतगति से भागने वाले समय को जानकर साधक को उसे सफल बनाने में सदा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा मुअवसर बार-बार मिलना कठिन है।

‘क्षण’ शब्द का अर्थ है—अवसर या समय। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से चार प्रकार का है। मनुष्य जन्म, स्वस्थ शरीर, सशक्त इन्द्रियें आदि की प्राप्ति द्रव्य क्षण है। आर्य क्षेत्र, आर्य कुल और आर्य धर्म की प्राप्ति क्षेत्र क्षण है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के वे आरे जिनमें धर्म की साधना की जा सके—जैसे अवसर्पिणी काल का तृतीय, चतुर्थ और पंचम आरा तथा महाविदेह क्षेत्र का सभी काल, काल क्षण है। त्रयोपशम आदि भाव की प्राप्ति भाव क्षण है।

कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म साधना में सहायक साधन क्षण है और ऐसे समय को प्राप्त करके साधक को साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित है। अतः साधक को चाहिए कि प्राप्त क्षणों को प्रमाद में नष्ट न करे। इस बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जाव सोयपरिगणाणा अपरिहीणा, नेत्तपरिगणाणा अपरिहीणा, धाणपरिगणाणा अपरिहीणा, जीहपरिगणाणा अपरिहीणा, फरिसपरिगणाणा अपरिहीणा इच्चेहि

विरुवरूवेहिं पराणोहिं अपरिहीणेहिं आयट्ठ सम्म समणु
वामिज्जासि त्तिवेमि ॥७२॥

वापा—यावत् भोत्रपरिज्ञानानि अपरिहीनानि, नेत्रपरिज्ञानानि अपरिहीनानि, घ्राणपरिज्ञानानि अपरिहीनानि, श्रिद्धा परिज्ञानानि अपरिहीनानि, स्पर्शपरिज्ञानानि अपरिहीनानि इत्येतं विरूपरूपै प्रज्ञानै अपरिहीन आत्मार्थं सम्यक् समनुशासयेत् । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—वाप—जब तक । लोपपरिज्वापा—लोप विज्ञान । अपरिहीता—हीन नहीं हुआ । नेत्र परिज्वापा—नेत्र विज्ञान । अपरिहीता—हीन नहीं हुआ । वायपरिज्वापा—नासिका विज्ञान । अपरिहीता—हीन नहीं हुआ । श्रिद्धपरिज्वापा—रसना का परिज्ञान । अपरिहीता—हीन नहीं हुआ । कलपरिज्वापा—स्पर्श विज्ञान । अपरिहीता—हीन नहीं हुआ । इण्णेहि—ये सब । विरुवरूवेहि—विविध रूप वाले । पम्मावहि—प्रकट ज्ञान । अपरिहीतेहि—हीन नहीं हुआ अर्थात् इनकी गणित जीव नहीं हुई । आत्मरूप—आत्मा के विरुद्ध आत्म हित के लिए । सम्म—सम्यक्तया । समनुशासिक्कासि—प्रयत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलाय—जब तक ओत्र विज्ञान हीन नहीं हुआ जब विज्ञान हीन नहीं हुआ घ्राण विज्ञान हीन नहीं हुआ श्रिद्धा विज्ञान हीन नहीं हुआ, स्पर्शोन्नि विज्ञान हीन नहीं हुआ इस प्रकार ये सब विविध रूप वाले विविध विज्ञानों का जब तक ह्रास नहीं हुआ है, तब तक साधक को सम्यक्तया आत्मा के हित में निवास करना चाहिए अर्थात् आत्मा हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिम्मी विवेचन

इस पद देख चुके हैं कि व्यक्ति शरीर एवं इन्द्रियों की स्वतन्त्रता तथा सकल अवस्था में ही साधना कर सकता है । बहुत आदि इन्द्रियों की शक्ति निर्वह हो जाने के बाद वह मज्जी-मूर्ति साधना मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकता । म वह अपना आत्मविषय ही साध सकता है और म ठीक तरह से प्राणियों की रक्षा ही कर सकता है । इसी शरीर एवं इन्द्रियों की स्वतन्त्रता के रहते ही साधक को आत्म साधना में संलग्न हो जाना चाहिए । यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है ।

‘आयट्ठ’ पद का अर्थ आत्मार्थ है प्रस्तुत प्रकरण में आत्मार्थ से आत्मा की वास्तविक निधि ज्ञान, दर्शन, चारित्र लिए गए हैं। क्योंकि उक्त त्रय रत्न की सम्यग् आराधना से ही मोक्ष रूप साध्य की सिद्धि हो सकती है और यही साधक का मूल लक्ष्य है। या यो कह सकते हैं कि जिस साधना से आत्मा का हित हो उसी का नाम आत्मार्थ है। इस अपेक्षा से भी रत्न त्रय ही आत्मा के लिए हितकर हैं। क्योंकि इनकी साधना से ही आत्मा कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त हो सकता है।

इसके अतिरिक्त ‘आयट्ठ’ का संस्कृत रूप ‘आयतार्य’ भी बनता है। आयत का अर्थ होता है—मेरा स्वरूप जिसकी कभी समाप्ति न हो। आयत मोक्ष को कहते हैं, अत मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना की जाए उसे ‘आयतार्य’ कहते हैं। इस अपेक्षा से भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप रत्न त्रय की साधना को ही स्वीकार किया गया है।

अतु निष्कर्ष यह निकला कि शरीर की स्थिरता एवं इन्द्रियों में शक्ति रहते हुए साधक को संयम साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे विषय-वासना, धन एवं परिजनों की आसक्ति का त्याग कर आत्म साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इसी से आत्मा लोक पर विजय प्राप्त कर पूर्ण सुख-शान्ति रूप निर्वाण को पा सकेगा।

‘तिवेमि’ का अर्थ प्रथम अध्ययन की तरह समझना चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

द्वितीय अध्यायन लोक-विजय

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में पारिवारिक एवं भाविक मुख्य साधनों तथा धन-प्रेरणा आदि के मोह का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि पारिवारिक एवं संपत्ति का मोह तथा कम्पन साधना के पथ में अवरोधक बट्टान है। पारिवारिक व्यामोह एवं माता-पिता के संकल्पों की आसक्ति से ऊपर उठे बिना साधक साधना पथ पर गतिशील नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता संग्राम के समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि देश की स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रहियों को पारिवारिक व्यामोह से ऊपर उठना ही होता था। उन्हें घर एवं संपत्ति की आसक्ति से भी कुछ सीमा तक निश्चित होना पड़ता था। इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि भारत स्वातंत्र्य के लिए वास्तव एवं विचारों से अनवरत लड़ने वाले आध्यात्मिक सेनानियों—साधकों के लिए पारिवारिक व्यामोह से ऊपर उठना अनिवार्य है। क्योंकि व्यामोह का त्याग किए बिना संघर्ष में स्थिरता नहीं आ सकती।

२ चिन्तन-मग्न से प्राप्त सम्यग् ज्ञान पूर्णक आचार में प्रवृत्त होने का नाम संघर्ष है। इसके लिए सबसे पहले चिन्तन में सात्त्विकता का आना जरूरी है और वह योगों की एकाग्रता पर आधारित है। और जब तक साधक पारिवारिक व्यामोह से आबद्ध है, वह तक उसके योगों में एकाग्रता आ नहीं पाती। क्योंकि उसके समने अनेक समस्याएँ मुँह फाड़ें लड़ी रहती हैं, क्या मन किसी समस्या से छद्म हुआ है तो बचन का प्रयोग किसी और ही पक्ष को इस करने में लग रहा है और शरीर किसी वीसरे कार्य में ही व्यस्त है। इस प्रकार तीनों धारों की विभिन्न दिशाओं में वीर भूप होती रहने से उनमें एकाग्रता नहीं आ पाती। अतः योगों की एकाग्रता के अभ्यास में चिन्तन में सात्त्विकता एवं ज्ञान तथा आचार में तेजस्विता नहीं आ पाती है। अतः संघर्ष की साधना के लिए, साधना के मूल चिन्तन में सात्त्विकता एवं ज्ञान में निर्पूमता आने के लिए पारिवारिक व्यामोह का त्याग करना अनिवार्य है।

इसी कारण प्रथम उद्देशक में मोह एवं आसक्ति परित्याग की बात कही गई है। इससे साधक का मन में साहस एवं ऊसाह का संसार होता है। परन्तु कभी-कभी वह ऐसी परिस्थितियों सामने आती है कि साधक का मन लड़काने लगता

है। उसकी श्रमिन्वित। जो दूर दूरके साधना में दृढ़ता लाने के लिए प्रस्तुत उद्देशक में सूत्रकार संयम मार्ग में आने वाली श्रमियों का वर्णन करके यह स्पष्ट कर रहे हैं कि साधक को उन पर धैर्य प्रिय पानी चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक का प्रारंभ करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अरहं आउट्टे से मेधावी, खणसि मुक्के ॥७३॥

छाया—अरति आर्चनेन (अर्चनेन) म मेधावी करो मुक्तः।

पदार्थ—मे—यह। मेधावी—बुद्धिमान है, जा। अरह—अरति-चिन्ता को। आउट्टे—उत्तरा है, वह फिर। अणसि—क्षण मात्र—स्वल्प काल में। मुक्के—घट्ट कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।

मूलार्थ—वह साधक बुद्धिमान है, जो अरति-चिन्ता को दूर हटाता है। वह चिन्ता मुक्त व्यक्ति स्वल्प समय में कर्म बन्धन से भी मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

एक विचारक ने मृत्यु ही कहा है कि “साधना का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं, पंटीली पगडंडी है।” अतः उस पर गतिशील साधक को पूरी सावधानी रखने का आदेश दिया गया है, प्रतिक्षण विवेकपूर्वक गति करने को कहा गया है। इतने पर भी परीपह का कोई न कोई बाटा चुभ ही जाता है। उस समय निर्दल साधक के मन में वेदना की अनुभूति का होना भी स्वभाविक है। इसलिए सूत्रकार ने साधक को सावधान करते हुए प्रस्तुत सूत्र में यह बताया है कि ऐसे कठिन समय में भी अपने मार्ग पर गतिशील रहने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है और वही कर्म बन्धन की शृंखला को तोड़कर मुक्त हो सकता है। अतः साधक थोड़े से परीपह से घबराकर अपने प्रशस्त मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी श्रद्धा एवं ज्ञान की ज्योति को धूमिल नहीं पड़ने देना चाहिए।

साधना के पथ से विचलित होने का अर्थ है—पतन के गर्त में गिरना। अतः जरा से परीपह से परास्त होने वाला व्यक्ति कंडरी की तरह अपने जीवन को वर्माद कर लेता है, अनुपम सुखों को खो देता है और इसके विपरीत उसके लघु भ्राता पुंढरी का अनुकरण करने वाला व्यक्ति निर्वाध गति से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। साधना पथ पर गतिशील साधक के लिए ये दोनों उदाहरण सर्वलाईट

की तरह उपयोगी हैं।

कंठरीक और पुंढरीक दोनों सगे भाई थे। कण्ठरीक बड़ा भाई होने के कारण राज्य का मासिक था। परन्तु मुनि के सदुपदेश से राज्य का त्याग करके वह साधु बन गया और निरन्तर एक हजार वर्ष तक साधना करता रहा। परन्तु जीवन के अन्तिम दिनों में वह परोपहो एवं वासना से परास्त हो गया। अपने शत्रु भ्राता पुंढरीक को राज्य का सुख भोगते देखकर उसका मन भी इस ओर झुक गया। वह अपने को संभाल नहीं सका। अतः उसने अपनी अभेक्षावा पुंढरीक के सामने प्रकट कर दी। पुंढरीक को भाई के विचार सुनकर अति वेदना हुई और उसने धर्म एवं शासन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने जेष्ठ भ्राता को इस का राज्य सौंप कर, उसके स्थान में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और तब साधना में संलग्न हो गये।

कंठरीक प्रकाम भोजन एवं भोगों में आसक्त हो गया और पुंढरीक तप करने लग्न तथा रुद्रा-नृप, जैत्रा मो आश्वर मित्र गया वसी पर संतोष करके संन्य साधना में संलग्न हो गया। परिणाम यह निकला कि कंठरीक की तपस्या से निष्पत्ती बनी हुई भाते प्रकाम भोजन को पचा नहीं सकी और दुर्बल शरीर अधिक भोगों की मार को सह नहीं सका, इससे उसे अत्यन्त रोग हो गया और वह भोगों की आसक्ति में लक्ष्मण हुआ मर गया। तब पुंढरीक को भी अपने स्वार्थ के अनुकूल भोजन नहीं मिलने से वह भी अरुण हो गया। परन्तु ऐसी स्थिति में भी अपने पच से भ्रष्ट नहीं हुआ। समभाव पूर्वक वेदना को सहते हुए अवसन करके पण्डित मरुत को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार संन्य त्यागते एवं संन्य स्वीकार करने के बोधे ही सम्यक करने भाइयों ने देह का त्याग कर दिया, और दोनों ने उपपात योनि में जन्म लिया और वैश सागरोन्म की स्थिति को प्राप्त किया। योनि और स्थिति समान होते हुए भी दोनों की गति में बहुत बड़ा अंतर था। पुंढरीक ने अरुणकाक्षीन साधना से सर्वोत्तम विमान को प्राप्त किया, तो कंठरीक ने भोगों में आसक्त होकर लावणी नरक के अंधकार में जन्म लिया।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि बोधे से परोपहो से बचकर जो व्यक्ति पच भ्रष्ट होता है, वह पकड़म पवन के गर्त में गिरता ही जाता है। अतः स्वयं को परोपहो के डरविश होने पर बचाना नहीं चाहिए। अनुकूल परोपहो में भी

अपने पथ पर नृता के साथ गतिशील होना चाहिए । जो साधक रति-अनुकूल परीपहों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह कर्म बन्धनों को शिथिल करता हुआ एवं तोड़ता हुआ, एक दिन कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

अतः वीतराग द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर गतिशील व्यक्ति मसार सागर से पार हो जाता है और उस पथ पर गति नहीं करने वाला साधक मसार सागर में परिभ्रमण करता है, विभिन्न गतियों में महान् दुःखों का संवेदन करता है । इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणाणाय पुट्ठावि एगे नियट्ठन्ति, मंदा मोहेण पाउडा, अपरिग्गहा भविस्सामो समुट्ठाय लद्धे कामे अभिगाहइ, अणाणाए मुणिणो पडिलेहन्ति, इत्थ मोहे पुणो-पुणो सन्ना नो हव्वाए नो पाराए ॥७४॥

छाया—अनाज्ञया स्पृष्टा अपि एके निवर्त्तन्ते मन्दा मोहेन प्रावृताः अपरिग्रहाः भविष्याम. समुत्थाय, लब्धान् कामान् अभिगाहन्ते अनाज्ञया, मुनयः प्रत्युपेक्षन्ते, अत्र मोहे पुनः पुनः सन्ना नो अर्वाचे नोपागय ।

पदार्थ—मन्दा—विवेक शून्य । मोहेण पाउडा— मोह से प्रावृत्त-धिरे हुए । एगे—कई एक प्राणी । पुट्ठा वि— परीपहों के आने पर । अणाणाय— आज्ञा से विपरीत हो कर नियट्ठन्ति—संयम से पतित होते हैं । अपरिग्गहा—परिग्रह रहित । भविस्सामो—बनेंगे । ऐसे वचन बोलकर । समुट्ठाय—दीक्षा लेकर । लद्धे कामे—प्राप्त हुए विषय भोगों को । अभिगाहइ—सेवन करते हैं । अणाणाय—वीतराग की आज्ञा से विरुद्ध । मुणिणो—मुनि वेद को लज्जाने वाले । पडिलेहन्ति—आमभोगों के उपायों की शोध करते हैं । इत्थ मोहे—इस प्रकार मोह में । पुणो-पुणो—बार-बार । सन्ना—आसक्त होकर । नो हव्वाए—न इस पार के । नो पाराए—न उस पार के होते हैं ।

मूलार्थ—अज्ञान से आवृत्त, विवेक शून्य कितने एक कायर प्राणी परीपहों के उपस्थित होने पर वीतराग आज्ञा से विरुद्ध आचरण करके संयम मार्ग से च्युत हो जाते हैं । और कई स्वेच्छाचारी व्यक्ति हम अपरिग्रही बनेंगे इस तरह का विचार कर तथा दीक्षा लेकर भी

प्राप्त काम भागों का ध्यान करते हैं एवं मुनि वेश धारो स्वच्छन्द बुद्धि से विषय भोगों को प्राप्त करने के उपायों में सफल रहते हैं। वे विषय भाग में आसक्त होने से मोह के बीचड़ में ऐसे फस जाते हैं कि न उधर के रहते हैं और न उधर के व्यर्था न तो गृहस्थ रहते हैं और न साधु ही। व उसमें जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं।

द्वितीय विवेचन

यह हम वेश चुके हैं कि साधना का पथ कांटों का पथ है। उसमें स्वामी के पुण्यों के साथ-साथ परीपहों के कटि भी बिलखे पड़े हैं। अतः साधना पथ पर गतिशील साधक को परीपहों का प्राप्ति होना स्वभाविक है। परन्तु उस समय वह साधक साधना में संलग्न रह सकता है, जिसकी अज्ञा दृष्टि है एवं जिसके पास ज्ञान का प्रखर प्रकाश है। पर, जो साधक निर्बल है, जिसकी ज्ञान शक्ति क्षीण है, वह परीपहों की अंधड़ में लड़खड़ा जाता है। इसी भाव का सूत्रकार ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि बिना हीन व्यक्ति परीपहों से परास्त होकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। वे विभिन्न भोगों में आसक्त होकर बीतराग को आज्ञा का व्यर्थयन करते हुए भी नहीं विभक्ति करते। ऐसे बेरागारी साधकों को "हीनो जग्यस्ततो जग्य" कहा गया है। अर्थात् स्वकी स्थिति बोधी के कचे की तरह होती है, वह न पर का रहता है और न पट का। इसी प्रकार ये बेरागारी मुनि साधना को हृदयगत नहीं कर सकने के कारण न तो मुनि का धर्म ही सम्पन्नता परिपाक्षण करके उसका ज्ञान छत्र सकते हैं और बेव-भूषा से गृहस्थ न होने के कारण स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन का उपयोग कर सकते हैं। वे न तो उधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं, वेनारे त्रिषङ्ग की वर्य अंधर में ही झटकते रहते हैं और योग में आसक्त होने के कारण संसार न्यारते हैं। परन्तु इस मयसगर से पार नहीं हो सकते।

अतः जो बीतराग वेश की आज्ञानुसार आचरण करते हैं, वे ही संसार सगर से पार होते हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

✓ मूलम्—विमुक्ता हु ते जणा जे जणा पारगामिणो, लोभ-मलोभेण दुगु छमाणे लब्धे कामे नाभिगाहइ ॥७५॥

आया—विमुक्ताः लल्लु ते बनाः ये बना पारगामिनो, लोभमलोभेन

जुगुप्समानो लब्धान् कामान् नाभिगाहते ।

पदार्थ—विमुक्ता—विभिन्न बन्धनो से मुक्त-उन्मुक्त । हृ—निश्चय ही । ते—वे जणा—जन । पारगामिणो—पार जाने की इच्छा करते हैं, वे व्यक्ति । लोभ—लोभ को । अलोभेण—निर्लोभता से । वुगु छानाणे—तिरस्कृत करते हुए । लब्धे कामे—प्राप्त काम भोगो का भी नाभिगाह—आसेवन नहीं करते ।

मूलार्थ—सासारिक बन्धनो से उन्मुक्त साधक लोभ को अलोभ १ पराभूत करके प्राप्त काम भोगो का भी आसेवन नहीं करता है ।

हिन्दी विवेचन

जैन संस्कृति में त्याग को महत्व दिया गया है, न कि वेप-भूषा को । यह ठीक है कि द्रव्य-वेप का भी महत्व है, परन्तु त्याग-वैराग्य युक्त भावना के साथ ही उस का मूल्य है । भाव शून्य वेपवारी साधक को, पथ भ्रष्ट कहा गया है । जो साधक त्याग-वैराग्य की भावना को त्याग कर रात-दिन खाने-पीने, सोने एवं विलास में व्यस्त रहता है, उसे पापी श्रमण कहा गया है॥

प्रस्तुत सूत्र में त्यागी की परिभाषा बहुत ही सुन्दर की गई है । वह व्यक्ति त्यागी नहीं माना गया है, जिसके पास वस्तु का अभाव है, परन्तु उसका मन अभी भी उसमें रम रहा है । जिसे वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, अलंकार, स्त्री, शय्या-घर आदि स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नहीं हैं, पर उनकी वासना उसके मन में रही हुई है, तो वह भगवान् महावीर की भाषा में त्यागी नहीं है । त्यागी वही है, जिसे सुन्दर भोग-विलास एवं भौतिक सुख-साधन प्राप्त हैं और जो उनका भोग करने में भी स्वतन्त्र एवं समर्थ है, फिर भी उन्हें ससार में परिभ्रमण करने का साधन समझकर त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है ।

ऐसा त्यागी व्यक्ति लुभावने प्रसंग उपस्थित होने पर भी नहीं फिसलता, वह अलोभ के द्वारा वृष्णा के जाल को छिन्न-भिन्न कर देता है । क्योंकि वह समझता

ॐ देवे उत्तराध्ययन, अध्यायन १७ ।

† वत्थ-गधमलंकार इत्थिओ सयणाणि य ॥

अच्छदा जे न भुज्जति, न से चाई ति वुच्चई ॥ —दशवैकालिक २, २

‡ जे य कते पिए भोए, लब्धे विपिट्ठी कुव्वई ।

साहीणे चयइ भोए, मे ह चाइति वुच्चई ॥

—दशवैकालिक, २, २ ४

है कि मुहावने से प्रतीत होने वाले मुख-साधनों के पीछे कुल का भर्तृ सागर छप रहा है। इस आटे की चञ्चल गोली के साथ ही शार्ङ्गों का इरण करने वाले तीरछ कटि की वेदना भी रही हुई है। इसलिए वह प्रयुक्त साधक बसके चक्षिक क्षेम में प्रवहमान होकर अपने आप को अमाह सागर में डूबने नहीं देता, अपितु उस दृष्टि पर विजय प्राप्त करके संसार सागर से पार हो जाता है।

क्षेम की तरह कषाय के अन्य तीन भेदों— १-क्रोध, २-मान, ३-माया को भी समझ लेना चाहिए। जैसे अज्ञान वृत्ति से क्षेम को परास्त करने की कथा गयी है। उसी प्रकार क्रोध, मान और माया का प्रसंग उपस्थित होने पर, उपरामन से क्रोध को, विनयनमूला से मान को एवं अजुता-सरलावा से माया को परास्त करे।

इस प्रकार कषायों पर विजय पान वाला विनेता ही साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। और उसका मार्ग ही प्रशस्त मार्ग कहा गया है, कषायों के प्रवृत्ति में प्रवहमान का मार्ग भयावह एवं दुःखों से भरा हुआ है। इसी प्रशस्त एवं अप्रशस्त मार्ग को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—विणापि लोभं निष्कम्प एष अकम्पे जाणइ
पासइ, पडिलेहाए नावकंखइ, एष अणगारित्ति पवुच्चइ, अहो य
राधो परितप्पमाणो कालाकालसमुट्ठाई संजोगट्ठी अट्ठालोमी
आलुम्पे सहसाक्कारे विणिविट्ठचित्ते, इत्थं सत्थे पुणो पुणो,
से आयवले से नाहवले से मित्तवले से पिच्चवले से देववले से
रायवले से चोरवले से अतिहियले से किमिणवले से समणवले,
इच्चेएहिं विरूवरूवेहिं कज्जेहिं दढसमायाणां सपेहाए भया
कज्जइ, पावमुक्खुत्तिमन्नमाणो अट्ठवा आसंसाए ॥७६॥

आया—विनापि लोभं निष्कम्प एष अकम्पं जानति पश्यति प्रत्युपेक्षया
नामकांचति एष अमगराः इति प्रोच्यते अहोरात्रं परितप्पमानः कालाकाल
समुत्थायी संयोगार्थी अर्थाऽऽलोमी आलुम्पे सहसाकारो विनिविष्टचित्तः अत्र
शस्त्रे पुनः पुनस्तद् आत्मवर्णं, तद् आतिवर्णं, तत् मित्रवर्णं तत् प्रेत्यवर्णं, तद्

देव बलं, तद् राजबलं, तच्चौरबलं, तदतिथिवलं, तत् कृपणबलं, तत् श्रमण-
बलं, इत्येतैः विरूपरूपैः कार्यैः दण्डसमादानं संप्रेक्ष्य भयात् क्रियते पापमोक्षः इति
मन्यमानः अथवा आशंसयै ।

पदार्थ—विणाविलोभं—लोभ के विना । निषखम्म—दीक्षा लेकर । एस—यह आत्म
अकम्मे—कर्म रहित होकर । जाणइ—सब कुछ जानता है । पासइ—सब कुछ देखता है ।
पडिलेहाए—यह विचार कर । नावकखइ—जो लोभ को नहीं चाहता है । एस—वह ।
अणगारित्ति—अनगार । पवुच्चइ—कहा जाता है, अज्ञानी जोव । अहो य राओ—अहो रात्र-
दिन । परितप्पमाणे—अनेक प्रकार से सतप्त होता हुआ । कालाकाल समुट्ठाई—काल और
अकाल में उठने वाला अर्थात्—अपने कार्य की सिद्धि के लिए काल और अकाल की उपेक्षा
करने वाला । सजोगट्ठी—सयोग को चाहने वाला । अट्ठालोमी—धन का लोभी ।
आलुपे—गला काटने वाला । सहसाक्कारे—विना विचारे काम करने वाला । विणिविट्ठचित्ते—
आरम्भ परिग्रह तथा विषय-कषायों में दत्तचित्त होता हुआ । इत्थं—पृथ्वीकायादि के उपाधा
करने में । सत्थे—शस्त्र का । पुणो पुणो—बारम्बार प्रयोग करता है । से—वह । आयबले—
आत्म बल अपना शारीरिक बल । से—वह । नाइबले—जातिबल । से—वह । मित्तबले—
मित्र बल । से—वह । पिच्चबले—परलोक बल । से—वह । देवबले—देव बल । से—वह ।
रायबले—राज बल । से—वह । चोरबले—चोर बल । से—वह । अतिहिबले—अतिथि बल । से—वह ।
किविणबले—कृपण बल । से—वह । समणबले—श्रमण बल । इच्चैएहि—इत्यादि । विरूपरूपोहि-
विविध प्रकार के । कज्जेहि—कार्यों के लिए । वडसमायाण—हिंसा की जाती है । संपेहाए—
यह विचार कर तथा । भयाकज्जइ—भय से पाप कर्म किया जाता है, तथा । पावमुक्खुत्ति—
मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा-पाप से छूट जाऊंगा इस आशय से पापकर्म किया जाता है ।
अदुवा—अथवा । आसंसाए—अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाए इस इच्छा से पाप कर्म में प्रवृत्ति
होती है ।

मूलार्थ—लोभ विना दीक्षा लेकर अर्थात् लोभ के सर्वथा दूर हो जाने से
दीक्षित हुआ व्यक्ति चारों ही घाति कर्मों का क्षयकरके केवल ज्ञान से युक्त
होकर सर्व पदार्थों के सामान्य और विशेष धर्मों का बोध प्राप्त करता है
सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है कषायों के गुण दोषों का विचार करके लोभादि
की इच्छा नहीं करता, इस प्रकार वह अनगार कहलाता है । और इसके
विपरीत जो अज्ञ है वह दिन-रात सतप्त हृदय होता हुआ काल और अकाल

में उठने वाला, संयोग का अर्थात् धन का सोमा गला काटने वाला, विना विचारे काम करने वाला, धन और स्त्री में आसक्ति रखने वाला, पट काप में बारम्बार दास्त्र का प्रयोग करने वाला, भिन्नलिखित कारणों को मुख्य रख कर हिसादि धर्म में प्रवृत्त होता है यथा मेरी आत्म शक्ति बढ़ी मेरी शक्ति का बल बढ़ेगा मेरा मित्रबल बढ़ेगा मेरा परमेश्वर बल बढ़ेगा मेरा देवबल बढ़ेगा, मेरा राजबल बढ़ेगा मेरा चोरबल बढ़ेगा, मेरा भ्रतिथिवल बढ़ेगा मेरा कृपणबल बढ़ेगा और मेरा धमणबल बढ़ेगा, इन पूर्वोक्त विविध प्रकार के कार्यों से प्रेरित हुआ वह प्राणिमों के बंध में प्रवृत्त होता है। एवं जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मेरा आत्म बल नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार विचार कर तथा भय के बशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है या यह सोच कर वह उक्त पाप कर्मों का आचरण करता है कि इस प्रकार के आचरण से मैं दुःखों से मुक्त हो जाऊंगा या यों कहिए कि विभिन्न आयाधों के बशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है।

हिन्दी विवरण

प्रस्तुत सूत्र में जीवन के प्रसक्त और अप्रसक्त समय स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। जो संसार से विरक्त होकर प्रयत्नित होता है और कर्माओं पर विजय पाता हुआ संयम में सदा संलग्न रहता है, वह ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोक्षदीप और अन्तराय कर्म का सर्वथा क्षय करके सर्वज्ञ और सर्वशरी बन जाता है। संसार के सभी पदार्थों को एवं तीनों कास के मायों को मझी भांति जानता-बेकता है। उससे कोई भी शक्त प्रयत्न नहीं रहती है। इस स्थिति को प्राप्त करके सर्व कर्म बंधन मुक्त होना ही अत्यंत साधक का कथ्य है। राग-द्वेष का क्षय करने पर ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है इसलिये राग-द्वेष एवं कर्माओं पर विजय प्राप्त करने तथा उक्त साधना में संलग्न रहने वाले व्यक्ति को अनगार कहते हैं। वह अनगार एक दिन कर्मकण्डों से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

मुक्त होना ही अत्यंत साधक का कथ्य है। राग-द्वेष का क्षय करने पर ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है इसलिये राग-द्वेष एवं कर्माओं पर विजय प्राप्त करने तथा उक्त साधना में संलग्न रहने वाले व्यक्ति को अनगार कहते हैं। वह अनगार एक दिन कर्मकण्डों से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्माओं के प्रबाह में पड़ते हैं वे उनके बरा में होकर रात दिन विषय-वासना में आसक्ति रहते हैं और विभिन्न पाप कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए मांस-मत्स्य आदि अमरुष पदार्थों

का भक्षण करते हैं। अपनी जाति के व्यक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए तथा अधिकारी-वर्ग से कुछ काम कराने अथवा उससे अपना स्वार्थ साधने के लिए, उनकी इच्छा का पोषण करने के लिए विभिन्न प्राणियों की हिंसा करके उनके लिए भोजन—शराव आदि की व्यवस्था करते हैं। कई लोग मित्रता निभाने के लिए उसे सामिष भोजन कराते हैं। कुछ यह सोचकर कि स्कट के समय इससे काम लिया जा सकता है इसलिए उसे विभिन्न प्रकार के भोग-विलास एवं मारु-मदिरा युक्त खान-पान में सहयोग देते हैं तथा साथ में स्वयं भी उसका आस्वादन कर लेते हैं।

कुछ परलोक को सुधारने की अभिलाषा से या इस कामना से कि यज्ञ में वलिदान करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ वेदी पर अनेक मूक पशुओं का वलिदान करते हैं। कुछ देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मन्दिर-मस्जिद जैसे पवित्र देव-स्थानों को वधस्थल का रूप दे देते हैं।

इस प्रकार अज्ञान के वश मनुष्य अनेक पापों में प्रवृत्त होता है। वह धर्म समझकर यज्ञ आदि हिंसा जन्य कार्यों में प्रवृत्त होता है। परन्तु उसकी यह समझ उतनी ही भूल भरी है जितनी कि कीचड़ या खून से भरे हुए वस्त्र को कीचड़ या खून से साफ करने की सोचने वाले व्यक्ति की है। इन प्रवृत्तियों से पाप घटता नहीं, अपितु बढ़ता है और परिणाम स्वरूप ससार परिभ्रमण एव दुःख परंपरा में अभिवृद्धि ही होती है।

प्रस्तुत सूत्र में उपयुक्त “पावमुक्खु” में पाव+मुखु अर्थात् पाप और मोक्ष दो शब्दों का संयोग है। जो क्रिया प्राणी को पतन के गर्त में गिराती है या जिससे आत्मा कर्म के प्रगाढ़ बन्धन में आवद्ध होता है, उसे पाप कहते हैं। और जिस साधना से आत्मा कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त होती है, उसका नाम मोक्ष है।

‘दण्ड समायाण’—‘दण्ड समादान’ का अर्थ है—प्राणियों की हिंसा में प्रवृत्त होना। यह क्रिया आत्मा को कर्म बन्धन में फँसाने वाली है। इससे आत्मा का संसार बढ़ता है, वह मोक्ष से दूर होती है। अतः साधक को चाहिए कि वह हिंसा-जन्य कार्यों से एव विषय-भोग से दूर रहे। और, चित्त में अशांति उत्पन्न करने वाली कषायों का त्याग करके मयम मार्ग में गतिशील बने। यही मोक्ष का प्रशस्त मार्ग है, जिस पर गति करके आत्मा उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनकर, एक दिन पूर्ण स्वतंत्र बन जाती है।

प्रस्तुत सूत्र में बताई गई सावध कियाए आत्मा के लिए अहितकर होती

हैं, उन्हे दुःखों के भवाद् सागर में आ गिराती है । इस लिए मुमुक्षु को साधन अनुष्ठानों का परिश्रम कर देना चाहिये । इसी बात का निर्देश करते हुए सूत्रम् कहते हैं —

मूलम्—तं परिणाय मेधावी नेव सय एएहिं कज्जेहिं दढ समारंभिज्जा, नेव थन्नं एएहिं कज्जेहिं दढं समारंभा-विज्जा, एएहिं कज्जेहिं दढं समारंभंतपि थन्नं न समणु-जाणिज्जा, एस मग्गे आरिएहिं पवेहए, जहेत्य कुसले नोवलिं पिज्जासि, तिवेमि ॥७७॥

छाया—उत् परिणाय मेधावी नैवस्वयं एतै कार्ये दण्डं समारम्भ, नैवान्पमेतैः कार्यैः दण्डं मन्त्रारम्भयेत्, एतैः कार्ये दण्डं समारम्भमाद्यनपन्य न समनुज्ञापयेत् एष मार्गः आर्यैः प्रवेदितः, यथा-अत्र कुरान नोपसिम्भयोः— इति ब्रह्मि ।

वार्ता—त—इस पूर्वोक्त संपूर्ण विषय को । परिणाय—जानकर । मेधावी—बुद्धिमान पुरुष । नेवस्वयं—न तो स्वयं । एएहिं—इन । कज्जेहिं—कर्मों के उपस्थित होने पर । दढं समारंभिज्जा—दंड समारंभ करे धीर । नेव एएहिं कज्जेहिं—न इन कर्मों के उपस्थित होने पर । थन्नं—थन्न है । दढं—हिंसा का । समारंभाविज्जा—समारंभ करने धीर । एएहिं कज्जेहिं—इन कर्मों के उपस्थित होने पर । दढं—दंड का । समारंभंति—समारंभ करने वाले । थन्नं—थन्न व्यक्ति की । न समणुजाणिज्जा—समुत्तम भी न करे । एस मग्गे—यह मार्ग । आरिएहिं—आर्यों द्वारा । पवेहए—प्रकृष्ट है । कुसले—है सुधत । कज्जेव—जैसे पूर्वोक्त दंड समाधान में । नोवलिपिज्जासि—तेरी धात्वा उपस्थित न हो ऐसा साधन कर । तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

सूत्रार्थ—उत् परिज्ञावान प्रबुध पुरुष विषय भोग एवं क्षणिक सुखों के लिए न स्वयं दण्ड का समारंभ करे न अन्य व्यक्ति से करावे धीर न उस कार्य में प्रवृत्तमान व्यक्ति के उस कार्य का समर्थन ही करे । यह मार्ग आर्य पुरुषों में प्रकृष्ट किया अतः कुक्षल व्यक्ति ऐसे हिंसा एवं पाप अन्य कार्य के द्वारा अपनी आत्मा को कर्मों से लिप्त न करे अर्थात् पाप कर्म का उपाख्यान न करे । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

जीवन का मूल लक्ष्य कर्म बन्धन से मुक्त होना है। इसके लिए बताया गया है कि प्रवृद्ध पुरुष को त्रिकरण और त्रियोग के दण्ड-समारम्भ का परित्याग कर देना चाहिए। न स्वयं किसी प्राणी का दण्ड-समारम्भ करे, न दूसरे व्यक्ति से करावे, और न ऐसा कार्य करने वाले का ही समर्थन करे। इस प्रकार हिंसा जन्य प्रवृत्ति से सर्वथा दूर रहने वाला मनुष्य पाप कर्म से लिप्त नहीं होता।

यह साधना पथ अर्थात् त्याग मार्ग आर्य पुरुषों द्वारा प्ररूपित है। आर्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है—

“आराद्याता सर्वहेयधर्मैभ्य इत्यार्या—ससारार्णवतटवर्तिन क्षीणघातिकर्माशा ससारोदरविधरवर्तिभावविब तीर्थकृतस्तं ‘प्रकर्षेण’ सदेवमनुजाया पर्षदि सर्वस्वभाषानुगामिन्या वाचा योगपद्याशेषसंशीतिच्छेज्या प्रकर्षेण वेदित . कथित प्रतिपावित इतियावत्”।

अर्थात्— जो आत्मा पाप कर्म से सर्वथा आलित है, जिसने घातिक कर्म को क्षय कर दिया है, पूर्ण ज्ञान एवं दर्शन से युक्त है, ऐसे तीर्थकर एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शी पुरुषों को आर्य कहा गया है और उनके द्वारा प्ररूपित पथ को आर्यमार्ग या आर्यधर्म कहते हैं। इसका निष्कर्ष यह निकला कि जो मार्ग प्राणी मात्र के लिए हितकर, हिंसा आदि दोष से दूषित नहीं है, सब के लिए सुख-शान्तिप्रद है, वह आर्य मार्ग है। और उस पर गतिशील साधक पूर्ण आत्म ज्योति को प्रकट कर लेता है।

‘त्तिवेमि’ का अर्थ पूर्व के उद्देशों की तरह समझना चाहिए।

❀ द्वितीय उद्देशक समाप्त ❀

अपत्त्या में नहीं रुक सकता है।

ज्ञानावरण, धर्मेनावरण आदि आठ कर्मों में गोत्र कर्म का भी अन्तर्गत् है। इसी कर्म के फलस्वरूप जीव विभिन्न गतियों वरूप एवं नीच गोत्र को प्राप्त करता है। इस से स्पष्ट होता है कि वरूप और नीच जातिगत या जन्मत नहीं, अपितु कर्मजन्म है या यों कहिए कि गोत्र कर्म के उदय से ही प्राणी वरूप नीच गोत्र धारण कदा जाता है। और ये गोत्र या भेदिए केवल मनुष्यों में ही पत्नी बात नहीं है। नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव चारों गतियों में दोनों गोत्र पाए जाते हैं। संसार की समस्त योनियों में दोनों भेदियों के जीवों का अस्तित्व मिश्रण है। अतः ये समय भेदियों कर्मोदय का फल है, ऐसा कहना चाहिए।

गोत्र कर्म में वरूपता एवं नीचता का कथ्य अभिमान और निरभिमान पर आश्रित है। अभिमान या अहंभाव भी एक प्रकार का मद् है। इस में मनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह अपने समस्त संसार को कुछ भी नहीं समझता। एक विचारक ने लिखा है कि "मैं रूप में एक बोलल शराब का नम्र रहता हूँ" इसे अपनेका से अभिमान को मद् भी कहा गया है। आगम में आठ प्रकार के मद् बताए गए हैं— १-जातिमद् २-कुलमद् ३-वस्त्रमद् ४-रूपमद् ५-विद्यामद् ६-वपमद् ७-आभरमद् और ८-येरवर्चमद्। इन आठ प्रकार के मद् में प्रायः सभी तरह के मद्ों का समावेश हो जाता है। इन पर या इन में से किसी भी वस्तु (जाति आदि) पर अभिमान करना नीच गोत्र के कथ्य का कारण है और निरभिमान भाव में प्रवृत्त होना निर्बरा या द्युम गोत्र के कथ्य का कारण है। अंतर इतना ही है कि अभिमान करने से ये वस्तुएं अद्युम हीन एवं विकृत रूप में प्राप्त होती हैं और अन्यथा द्युम रूप में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह मद् कर्म अन्य ही है, इसके कारण आत्मा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। मतो केवल वरूप गोत्र की प्राप्ति से आत्मा में महानता या पाती है और न नीच गोत्र की प्राप्ति से हीनता ही। क्योंकि हम सब जीव कौं कर्म प्रकृतियों के समूह समान-मुख्य हो हैं और प्रत्येक आत्मा इन दोनों गोत्रों का अनन्त धार अनुभव कर चुकी है। आत्म वरूप गोत्र में दिखाई देने वाली आत्मा भी और वो क्या भगवान् महावीर जैसे तीर्थंकरों की आत्मा भी अनेक धार नीच गोत्र के कर्तव्य से संतर्पित हो आई है। फिर भी उसकी चेष्टना में उसकी अवस्था बहुदृष्ट्य की शक्ति में कोई स्थूलता आई हो ऐसा परिलक्षित नहीं होता। आगम में हरिकेशी मुनि का उदाहरण आया है। उसके अनुशीलन-परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अद्युम गोत्र कर्म के उदय से प्राप्त नीच गोत्र आत्म विचार में बाधक नहीं है। साधना के पथ पर गतिशील साधक के मार्ग को अवरुद्ध करने में समर्थ

नहीं है । अतः साधक को प्राप्त उच्च या नीच गोत्र में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए ।

(उच्च या नीच गोत्र शीशे पर पड़ने वाला प्रतिबिम्ब मात्र है । जब शीशे के सामने काले रंग का पर्दा डाल दिया जाता है, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत होने लगता है और लाल, हरे, पीले आदि रंग का पर्दा पड़ने पर वह भी तद्रूप प्रतीत होने लगता है । और उक्त आवरण के अनावृत्त होते ही, वह अपने शुद्ध रूप में परिलक्षित होने लगता है । उसके ऊपर इन विभिन्न रंगों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता । उनके सान्निध्य से वह अपने स्वरूप को नहीं खो देता है । इसी प्रकार आत्मा पर भी उच्च और नीच गोत्र का प्रभाव क्षणिक ही रहता है । इससे आत्मद्रव्य में कोई अंतर नहीं आता । इसके प्रभाव से आत्मा उच्च और नीच नहीं बनती आत्मा के विकास और पतन या उच्चता और नीचता का आधार गोत्र नहीं अपितु उसका आवरण है । अपने आवरण की श्रेष्ठता के बल पर नीच माने जाने वाले चाडाल आदि कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अपना आत्मविकास कर सकता है, संसारी आत्मा से ऊपर उठकर परमात्मा बन सकता है । अस्तु गोत्र को लेकर उच्चता एवं नीचता पर विवाद करना एवं भेद की दीवारें खड़ी करना किसी भी दशा में उचित एवं न्याय संगत नहीं कही जा सकती ।

कर्मोदय से गोत्र की उच्चता एवं नीचता के भूले में आत्मा अनेक बार भूल आया है । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'एने' शब्द से सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि किसी-किसी प्राणी को एक ही जन्म में उच्च और नीच गोत्र का अनुभव करना पड़ता है । इसलिए साधक को गोत्र के विषय में न तो अभिमान ही करना चाहिए और न हर्ष एवं शोक ही करना चाहिए ।

गोत्र शब्द का अर्थ

संसार में श्रेष्ठता एवं हीनता का विभाजन प्रायः व्यक्ति या जाति के प्रभाव एवं अभ्युदय पर आधारित है । जिस व्यक्ति या जाति का प्रभाव अधिक होता है, लोगों से सत्कार-सम्मान प्राप्त होता है, उसे उच्च गोत्र या कुल कह देते हैं और जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच गोत्र या कुल में मान लिया जाता है । आचार्य शोभाशु ने भी उच्च और नीच गोत्र की इसी प्रकार व्याख्या की है । उन्होंने लिखा है—

“उच्चैर्गोत्रं मानसत्कारार्हं, नीचैर्गोत्रे सर्वलोकावगीते ।”

प्रज्ञाप्रज्ञा सूत्र के २३ वें पद की वृत्ति में आचार्य मलयगिरि सूरि गोत्र

द्वितीय अध्ययन-लोक-विजय

तृतीय उद्देशक

दूसरे उद्देशक में परिवार एवं वन-वैभव आदि में रखी हुई आसक्ति का परित्याग करने एवं संयम में रह रहने का उपदेश दिया गया है। संयम साधना में तेजस्विता लाने के लिए कपाय का त्याग करना आवश्यक है। काय, मान, माया और लोभ की आम्बी में भी अपने पैरों को दृढ़ जमाए रखना ही साधना का उद्देश है। कई बार साधक क्रोध को पी जाता है। क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर वह अपने मनमें आवेश को नहीं आने देता है और न उसे जीवन व्यवहार में ही प्रकट होन देता है। परन्तु अनेक बार मानवीय दुर्बलता के कारण साधक भी मान के प्रवाह में बहने लगता है। उसे अपने ज्ञान, तप साधना या अन्य गुणों पर गर्व होने लगता है और इनके कारण वह अपने आपको अन्य साधकों से श्रेष्ठ या उत्कृष्ट समझने लगता है। यह अमिमान तो पवन का कारण है, क्योंकि इससे आत्मा में ऊँच-नीच की भावना प्रभुत्व होती है। वह अपने आपको श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझने लगता है और परिणाम स्वरूप दूसरे के प्रति उसके मन में घृणा एवं तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना पाप कर्म का कारण है। इसके फलस्वरूप आग्रही भव में उसकी शक्ति का सम्यक्त्व विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए साधक को अमिमान का परित्याग करना चाहिए। उसे निरमिमान साधना में सदा संलग्न रहना चाहिए। यही बात बताते हुए सूत्रकार ने प्रस्तुत उद्देश में कहा है—

मूलम् — से असहं ऊचागोए असह नीआगोए, नो हीणे नो
अहरित्ते, नोऽपीहए, इय संस्त्राय को गोयावाई, को माणावाई
कंसि वा एगे गिज्मए, तद्वा पढिए नो हरिसे नो कुण्णे, भूएहि
जाण पढिलेह साय ॥७८॥

छाया—जोऽसकहुण्णैगोत्रे, असकन्नीचैगोत्रे नो हीन नोप्यतिरिक्ताः न
सुहयेत् (नोपीदेत्) इति संस्त्राय को गोत्रवादी (मवेत्) ? को मानवादी (मवेद)।

कस्मिन् वा एकं गृध्येत् तस्मात् पण्डितो न हृष्येन् न कुप्येद् भूतेषु जानोहि प्रत्युपेक्ष्य सातम् ।

पदार्थ—से—यह जीव । असह—अनेक बार । उच्चागोत्र—उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ और । असह—अनेक बार । नीचागोत्र—नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ, परन्तु । नो हीणे—नीच गोत्र में हीनता नहीं, और । नो अहरित्ते—न उच्च गोत्र में विशेषता-श्रेष्ठता है । नोऽपीह—स्पृहा-प्रभिनापा न करे । इय—इत प्रान्त । सत्याय—जानकर । को गोषावाह—कौन गोत्र वा वाद करेगा । को माणावाह—कौन गोत्र का मान करेगा । वा—अथवा । कसि एगे—किसी भी मान के स्थान में । गिज्जे—कौन आसक्त होगा ? तम्हा—इसलिए । पण्डिय—बुद्धिमान पुरुष । नो हरित्ते—उच्च गोत्र के प्राप्त होने पर न हर्षित होवे और । नो कुप्ये—नीच गोत्र की प्राप्ति में कुपित भी न होवे । भूएहि—भूतो के विषय । पडिलेह—अनुप्रेक्षा करके । जान—यह जानो कि । सात—सब जीवों को सुख प्रिय है ।

मूलार्थ—यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में जन्म ले चुका है और अनेक बार नीच गोत्र में । इसमें किसी प्रकार की विशेषता या हीनता नहीं है । क्योंकि दोनों अवस्थाओं में भवभ्रमण और कर्मवर्गणा समान है । ऐसा जानकर उच्च गोत्र से अस्मिता और नीच गोत्र से दीनता भाव नहीं लाना चाहिए । और किसी प्रकार के मद के स्थान की अभिलाशा भी नहीं करनी चाहिए । अनेको बार उच्च गोत्र में जन्म किया जा चुका है ऐसा जानकर अपने गोत्र का कौन मान करेगा ? कौन अभिमानी बनेगा ? और किस बात में आसक्त होगा ?

पण्डित पुरुष उक्त सत्य समझता है । इसलिए वह उच्च गोत्र की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और नीच गोत्र की प्राप्ति होने पर कुपित नहीं होने पाता । अर्थात् मदा समभावों रहता है । पण्डित पुरुष यह भी समझता है, कि प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय है ।

हिन्दी विवेचन

ससार एक झूला है । जीव अपने कृत कर्म के अनुसार उस झूले में झूलते रहते हैं । कभी ऊपर और कभी नीचे, इस प्रकार वे विभिन्न योनियों में इधर उधर घूमते रहते हैं । उनका ससार प्रवाह चलता रहता है । जब तक कर्म के अस्तित्व को निर्मूल नहीं कर दिया जाता, तब तक ससार का प्रवाह किसी भी

अवस्था में नहीं रुक सकता है।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ कर्मों में गोत्र कर्म का भी उल्लेख है। इसी कर्म के फलस्वरूप जीव विभिन्न गतियों उच्च एवं नीच गोत्र को प्राप्त करता है। इस से स्पष्ट होता है कि उच्च और नीच जातिगत या जन्मगत नहीं, अपितु कर्मजन्य है या यों कहिए कि गोत्र कर्म के उद्भव से ही प्राप्ती रूप नीच गोत्र प्राप्त कहा जाता है। और ये गोत्र या भेदिए केवल मनुष्यों में हैं, ऐसी बात नहीं है। मरक, सिर्यक, मनुष्य और देव चारों गतियों में दोनों गोत्र पाए जाते हैं। संसार की समस्त योनियों में दोनों भेदियों के बीचों का अस्तित्व मिश्रण है। अस्तु य समय भेदिए कर्मोद्भव का फल है, ऐसा कहना चाहिए।

गोत्र कर्म में उच्चता एवं नीचता का कथ अस्मिन् और निरस्मिन् पर आश्रित है। अस्मिन् या आईभाव भी एक प्रकार का मद है। इस में मनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह अपने समस्त संसार को कुछ भी नहीं समझता। एक विचारक ने लिखा है कि 'सी रूप में एक बोलख शराब का नश्व रखा है' इन्हीं अपेक्षा से अस्मिन् को मद भी कहा गया है। आगम में आठ प्रकार के मद बताए गए हैं— १-आतिमद २-कुलमद ३-वक्षमद ४-रूपमद ५-विद्यामद ६-वपमद ७-सात्म्य और ८-पेरचर्ममद। इन आठ प्रकार के मदों में प्रायः सभी तरह के मदों का समावेश हो जाता है। इन पर या इन में से किसी भी बहुत (जाति आदि) पर अस्मिन् करना नीच गोत्र के कथ का कारण है और निरस्मिन् मात्र में प्रवृत्त होना निर्बल या शुभ गोत्र के कथ का कारण है। अंतर इतना ही है कि अस्मिन् करने से ये बहुत अशुभ हीम एवं विह्वल रूप में प्राप्त होती है और अन्यथा शुभ रूप में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मद कर्म जन्य ही है, इसके कारण आत्मा के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं आता। न तो केवल उच्च गोत्र की प्राप्ति से आत्मा में महानता या पासी है और न नीच गोत्र की प्राप्ति से हीनता ही। क्योंकि तब गोत्र की कर्म प्रकृतियों के समूह समान-गुण्य ही है और प्रत्येक आत्मा इन दोनों गोत्रों का अनन्त बार अनुभव कर चुकी है। आज उच्च गोत्र में दिखाई देने वाली आत्मा भी और तो क्या भगवान महावीर जैसे तीर्थंकरों की आत्मा भी अनेक बार नीच गोत्र के कर्म से संपर्कित हो आई है। फिर भी उसकी चेतना में उसकी अनन्त वसुध की शक्ति में कोई व्युत्पत्ति आई हो ऐसा परिदृष्टि नहीं होता। आगम में हरिश्चरी मुनि का उदाहरण आता है। उसके अनुरीक्षन-परिरीक्षन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशुभ गोत्र कर्म के उद्भव से प्राप्त नीच गोत्र आत्म विकास में बाधक नहीं है। साधना के पथ पर गतिशील साधक के मार्ग को अवरुद्ध करने में समर्थ

नहीं है । अतः साधक को प्राप्त उच्च या नीच गोत्र में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए ।

(उच्च या नीच गोत्र शीशे पर पड़ने वाला प्रतिबिम्ब मात्र हैं । जब शीशे के सामने काले रंग का पर्दा डाल दिया जाता है, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत होने लगता है और लाल, हरे, पीले आदि रंग का पर्दा पड़ने पर वह भी तद्रूप प्रतीत होने लगता है । और उक्त आवरण के अनावृत्त होते ही, वह अपने शुद्ध रूप में परिलक्षित होने लगता है । उसके ऊपर इन विभिन्न रंगों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता । उनके सान्निध्य से वह अपने स्वरूप को नहीं खो देता है । इसी प्रकार आत्मा पर भी उच्च और नीच गोत्र का प्रभाव क्षणिक ही रहता है । इससे आत्मद्रव्य में कोई अंतर नहीं आता । इसके प्रभाव से आत्मा उच्च और नीच नहीं बनती

आत्मा के विकास और पतन या उच्चता और नीचता का आधार गोत्र नहीं अपितु उसका आचरण है । अपने आचरण की श्रेष्ठता के बल पर नीच माने जाने वाले चाडाल आदि कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अपना आत्मविकास कर सकता है, संसारी आत्मा से ऊपर उठकर परमात्मा बन सकता है । अस्तु गोत्र को लेकर उच्चता एवं नीचता पर विवाद करना एवं भेद की दीवारें खड़ी करना किसी भी दशा में उचित एवं न्याय संगत नहीं कही जा सकती ।

कर्मोदय से गोत्र की उच्चता एवं नीचता के भूलें में आत्मा अनेक बार भूल आया है । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'एषे' शब्द से सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि किसी-किसी प्राणी को एक ही जन्म में उच्च और नीच गोत्र का अनुभव करना पड़ता है । इसलिए साधक को गोत्र के विषय में न तो अभिमान ही करना चाहिए और न हर्ष एवं शोक ही करना चाहिए ।

गोत्र शब्द का अर्थ

संसार में श्रेष्ठता एवं हीनता का विभाजन प्रायः व्यक्ति या जाति के प्रभाव एवं अभ्युदय पर आधारित है । जिस व्यक्ति या जाति का प्रभाव अधिक होता है, लोगों से सत्कार-सम्मान प्राप्त होता है, उसे उच्च गोत्र या कुल कह देते हैं और जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच गोत्र या कुल मान लिया जाता है । आचार्य शोनाक ने भी उच्च और नीच गोत्र की इसी प्रकार व्याख्या की है । उन्होंने लिखा है—

“उच्चैर्गोत्रे मानसत्कारार्हे, नीचैर्गोत्रे सर्वलोकावगीते ।”

प्रमाणः सूत्र के २३ वें पद की वृत्ति में आचार्य मलयगिरि सूरि गोत्र

कर्म के विषय में इस प्रकार लिखते हैं—

‘गुणैः-अस्मत्तं उच्यते- शरीरं तु तद्गोत्रम-उच्यते-जीवकुलीत्यतिसप्तकं वाचं
विद्ये- तद्विपाकवैद्यं कर्माणि योज, कार्यकारणोपचारात् यद्वा कर्मोपादानविधत्ता पुनरे-
त्यस्मत्तं उच्यते- शरीरस्य वा यस्मात् कर्मण उच्यते (तद्) गोत्रम् ।’

‘गोत्र’ पद में ‘गो’ शब्द है। ‘त्र’ का अर्थ बाखी मी होता है और
‘न’ का अर्थ है प्राप्त करना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाखी का रख करना
गोत्र कहलाता है। बाखी या माया उच्य और जीव के भेद से दो प्रकार की है। ‘अस्त’
जो उच्य—अस्त बाखी, माया या विचार का रख करता है अथवा इसे प्राप्त
करता है, यह उच्य गोत्र बाखी है और जीव बाखी को प्रत्यक्ष देने वाला जीव गोत्र
के नाम से पुकारा जाता है।

इस ऊपर बता आया है कि आठ प्रकार के भवों में जाति एवं कुल का भव
या अस्मिमान करने से जीव गोत्र का कर्म होता है और अस्मिमान को अस्मिन्न
करने के लिए अन्य शारीरिक वस्तुओं के साथ बाखी के साधन का भी प्रयोग होता है।
भगवान् महावीर के विषय में कहा जाता है कि भगवान् श्रुपम देव के सम्भरण के
पहर त्रिदण्डिक संन्यासी के देश में आगत करते हुए अपने पिता मरुत बहवर्ती के
मुख से यह सुनकर कि तुम इस अवसरपिणी काल में मांडविक राजा वासुदेव
एवं अस्मि — १४वें तीर्थकर बनागे उस त्रिदण्डिक के मन में अपने कुल का अस्मिमान
अनुष्ठान हो गया और वह अस्मिमान शारीरिक वस्तु-कूल के साथ बाखी के द्वारा
इस प्रकार प्रकट हुआ — मेरा दादा तीर्थकर है; मेरा पिता बहवर्ती है और मैं
मांडविक राजा वासुदेव एवं तीर्थकर बन गा। इस प्रकार मेरा कुल सर्व श्रेष्ठ है।
इसी का ही परिणाम है कि वे अपने अस्मिन्न जन्म में आठवण कुल में दर दिन एक
गर्म में रहे।

इससे स्पष्ट होता है कि गोत्र का बाखी के साथ संबंध है। अस्मिमान को
माया आध्यात्मिक दृष्टि से इस मानी गई है। अतः कुल एवं जाति का अस्मिमान
करना जीव गोत्र के कर्म का कारण माना गया है। अतः जीव माया जीव कुल की
प्रतीक है, तो उच्य माया श्रेष्ठ कुल की संज्ञक है।

अबहार में भी इस देखते हैं कि माया जीवन को अस्मिन्न करने का
अच्छा साधन है। इसके आधार से हम मनुष्य जीवन की गहराई माप सकते हैं।
माया वैज्ञानिकों एवं मनोविज्ञान वैज्ञानिकों का यह अस्मिन्न है कि माया का आधार
के साथ अनिष्ट संबंध है। जीवन में अितना उच्य आधार रख होगा माया भी इसी

के आधार पर उच्चता एवं श्रेष्ठता लिए हुए होगी। और हम स्वयं देखते हैं कि प्रायः आचरणनिष्ठ श्रेष्ठ विचारकों की भाषा में जितनी गंभीरता रहती है, उतनी गंभीरता साधारण जीवन वाले व्यक्तियों की भाषा में नहीं पाई जाती और आचरण हीन व्यक्तियों की भाषा में नितान्त छिछलापन, अश्लीलता एवं निम्नस्तर देखा जाता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि गोत्र की उच्चता एवं नीचता का आधार भाषा ही है और इसके कारण शुभ एवं अशुभ कर्म का बन्ध भी होता है।

इससे निष्कर्ष यह निकला कि गोत्र की उच्चता एवं नीचता जन्मगत नहीं अपितु कर्मजन्य है। मानव अपने श्रेष्ठ आचरण से नीच गोत्र को उच्च गोत्र के रूप में परिवर्तित भी कर सकता है। नीच कुल में उत्पन्न होकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकता है। जन्म और जातिगत उच्चता या नीचता से आत्म विकास पथ में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती। प्रस्तुत सूत्र में इसी बात को स्पष्ट किया गया है।

कर्मवाद के सक्न्ध में जैन धर्म का अपना मौलिक चिन्तन है। और आज के विद्वान एवं ऐतिहासिक विचारक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वैदिक परम्परा में मान्य कर्म विचारणा का मूल स्रोत (औरिजिनल सोर्स) जैन परम्परा में ही परिलक्षित होता है। वस्तुतः यह सत्य भी है कि कर्मवाद पर जितना गहरा चिन्तन एवं विशद विवेचन जैनागम ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उतना अन्य दर्शन में कहीं नहीं मिलता। अस्तु अष्ट कर्मों के साथ गोत्र कर्म पर जितनी विराट् एवं उदार दृष्टि से जैनों ने सोचा-विचारा है, उतना अन्य ने नहीं सोचा। इसलिए हमें जैन एवं वैदिक उभय सस्कृतियों के गोत्र सक्न्धी मान्यता में रात-दिन का अंतर दिखाई देता है।

वैदिक परम्परा में गोत्र जन्मगत माना गया है। ब्राह्मणों ने अपने आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित करके वर्णभेद की एक दीवार खड़ी कर दी। साधना के सारे अधिकार उन्होंने अपने पास रखे। यहां तक कि शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वेद पढ़ने एवं सुनने का भी अधिकार नहीं दिया गया। व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का शोषण किया गया, उनके अधिकारों का अपहरण करके उन्हें मानवीय हितों से भी वंचित कर दिया। उस समय भगवान् महावीर ने जन्मगत श्रेष्ठता एवं हीनता की असत्य एवं अमानवीय मान्यता का विरोध किया। और इसके लिए उन्हें उस युग के एक बहुत बड़ी जातीय शक्ति का सामना भी करना पड़ा। परन्तु यह सत्य है कि उस युग में महावीर के चिन्तन ने वैदिक परम्परा की नींव को एक-प्रकार से हिला दिया और उन्हें भी अपनी रूढ़ मान्यता में

कुल परिवर्तन करना पड़ा। इतना तो मानना ही होगा कि भगवान महावीर के चिन्तन ने आज के विचारकों को काफी प्रभावित किया है और वे इस बात से स्मृत हैं कि आत्म विभक्त के लिए उच्च या नीच कुल बाधक नहीं है। निम्नजन्म में स्थान व्यक्ति भी साधना के पथ पर गतिशील हो सकता है।

पाठभेद

कुल प्रतियों में अविभक्त शब्द का उल्लेख मिलता है। और नागधर्मशास्त्र पठित—“एषमेव जन्म जीवे अविभक्ताय असह उच्चापोय, असह नीचापोय वन्द्यमाय नो हीनो नो महिरते।” इस प्रकार उक्त पाठभेद से विभिन्न बाधनाओं की सिद्धि होती है, क्योंकि विद्वानों के अन्वेषण की अपेक्षा रहती है।

प्रस्तुत सूत्र में प्राप्ति एवं कुल भेद के त्याग का उपदेश दिया गया। परन्तु इसके साथ अन्य ६ भेद भी त्यागन योग्य हैं, इस बात को भी स्मरण लेना चाहिए। इस प्रकार साधक को अभिमान का पूर्णतः त्याग करके साधना के पथ पर गतिशील होना चाहिए। उसे न नीच गोत्र की प्राप्ति पर चिन्ता करनी चाहिए और न उच्च गोत्र की उपलब्धि पर हर्ष ही करना चाहिए।

अन्यक प्राप्ति को अच्छे-बुरे साधन गुणाद्युपक्रम के अनुसार मिलते हैं। अतः साधक को किसी भी प्राप्ति को दुःख नहीं देना चाहिए और गुणाद्युपक्रम के फल का विचार करके हर्ष एवं शोक का त्याग करके हर परिस्थिति में समग्रता की साधना करनी चाहिए। इसी बात को स्मरते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समिप एयाणूपत्ती, तंजहा अन्धत्तं, वहिरत्त, मूयत्तं, काणत्तं, कुण्टत्त, खुज्जत्त, वडभत्त, सामत्त, सबलत्तं, सह पमाएया थयोगरूवाओ जोणीओ संघायइ विरूवरूवे फासे परिसंवेयइ ॥७६॥

भाषा—समिपः एतदनुदर्शो तद्यथा—अन्धत्वं, वहिरत्वं, मूयत्वं, काणत्वं, कुण्टत्वं, कुञ्जत्वं, वडभत्वं, श्यामत्वं, शूलत्वं सह प्रमादन अनेक-रूपा योनिः संदेधाति विरूपरूपान् स्पर्शान् परिसंवेदयते।

वार्थ—समिपः—समिति से मुक्त होकर। **एयाणूपत्ती**—यह वे करने वाला ही। **तंजहा**—जैसे कि। **अन्धत्त**—अंधापन। **वहिरत्त**—बहिरासन। **मूयत्त**—मूत्रासन। **काणत्त**—काषापन।

कुण्डत—हाथों की वक्रता । सुज्जत—कुब्जत्व—वामनपन । घडभर्त्त—कुवेडापन । सामत्त—श्यामता—कानापन । सबलत्त—चित्तकवरापन । सह' प्रमाण—प्रमादों के कारण से होता है, और प्रमादी जीव । अण्णेतत्वाओ—नाना प्रकार की । जोणीओ—योनियों में । सधायइ—जन्म लेता है, और । विस्वस्वे—विभिन्न । फासे—स्पर्शों—दुःखों का । परिसवेयइ—सवेदन करता है ।

मूलार्थ—समिति युक्त जीव अर्थात् सयमी पुरुष कर्म विपाक को इस प्रकार देखता है कि ससार में जीवों को अन्धापन, बहुरापन, गापन, कानापन, हाथों की वक्रता, वामन रूप, कुवेडापन, कालापन एवं चित्तकवरापन आदि की प्राप्ति प्रमाद से होती है । प्रमादी जीव ही विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता है और वहा अनेक तरह के स्पर्शजन्य दुःखों का संवेदन करता है ।

हिन्दी विवेचन

संसार विभिन्न प्रकार के आकार-प्रकार युक्त शरीरधारी जीवों से भरा हुआ है । इस विभिन्नता एवं विचित्रता का कारण कर्म है । अपने कृत कर्म के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी अच्छे या बुरे साधनों को प्राप्त करता है । इतना स्पष्ट होते हुए भी इस बात को वही जानता है, जो व्यक्ति समिति—संयम से युक्त है, अन्य व्यक्ति इस बात को सम्यक्तया नहीं जानता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समिण' शब्द महत्वपूर्ण आदर्श की ओर निर्देश करता है । यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी विषय को जानने का काम ज्ञान का है अर्थात् ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक बात को भली-भाँति जान-देख लेता है । फिर यहा ज्ञान युक्त व्यक्ति का निर्देश नहीं करके समिति युक्त व्यक्ति का जो निर्देश किया गया है, उसके पीछे गभीर भाव अन्तर्निहित है ।

समिति आचरण-चारित्र्य की प्रतीक है । और जैन दर्शन की यह मान्यता है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की समन्वित साधना से मुक्ति प्राप्त होती है । ज्ञान और दर्शन सहभावी हैं । दोनों एक साथ रहते हैं, परन्तु चारित्र्य के संबंध में यह नियम नहीं है । इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र्य की भजना मानी है । इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र्य हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है । परन्तु चारित्र्य के साथ ज्ञान की नियमा मानी है अर्थात् जहाँ सम्यक् चारित्र्य होगा, वहा सम्यक्

दर्शन और ज्ञान अवश्य ही होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समिति राज्य से ज्ञान और दर्शन का भी स्पष्ट बोध हो जाता है। समिति पुस्तक व्यक्ति ज्ञान पुस्तक होता ही है।

ज्ञान विषय का अवलोकन मात्र करता है, व्याकरण नहीं। और यहाँ सूत्रकार को केवल विषय का बोध करना ही इष्ट नहीं है प्रत्युत हम बोध को ज्ञान को जीवन् में क्रियारमक रूप देने की प्रेरणा देना है। इसलिये सूत्रकार ने ज्ञान कुछ राज्य के स्थान में समिति कुछ राज्य का प्रयोग किया है। सम्यक् प्रकार से व्याकरण में प्रवृत्तान व्यक्ति ही कमजबान होने का सम्यग् ज्ञान करके उन लोगों से अपने आपको बचा सकता है। वह अपने ज्ञान से इस बात को भली-भांति जान लेता है कि संसार में अचे, बहिर, मूक, कान वामन कुबड़े, विकृत हाथ-पैर वाले, चित्तकवरे, कुछ आदि लोगों से पीड़ित व्यक्ति अपने प्रथम में किए गए प्रभाव युक्त व्याकरण का फल पा रहे हैं। अर्थात् प्रभाव के आसेवन से आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और उक्त विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियों एवं स्पर्शजन्य दुखों का संवेदन करता है। इसलिये संयमी पुरुष को प्रभाव से बचना चाहिए, उसे अपनी साधना में सदा जागरूक रहना चाहिए।

समिति का अर्थ है—विवेक के साथ संयम मार्ग में प्रवृत्त होना। और यह पाँच प्रकार की है— १-इर्वास्तमिति २-मापासमिति, ३-एष्यसमिति, ४-आधान-निक्षेपमिति, और ५-असर्गमिति।

१ इर्वास्तमिति—	विवेक पूर्वक गमनागमन करना।
२. मापासमिति —	विवेक पूर्वक संभावना करना।
३ एष्यसमिति—	विवेक पूर्वक आहार आदि की गणना करना।
४ आधाननिक्षेपसमिति—	वस्त्र-यात्र आदि विवेक से रखना एवं उठाना।
५ असर्गमिति —	मल-मूत्र आदि का विवेक पूर्वक उत्सर्ग करना।

उक्त समिति से युक्त साधक प्रभाव एवं उज्ज्वल आशुम कर्मों के फल को भली भांति देखकर, सदा उनसे बचने का प्रयत्न करता है। वह प्रत्येक क्रिया में सावधानी रखता है और सदा अप्रमत्त भाव से साधना पथ पर गतिशील होने का प्रयत्न करता है।

अव्यय आदि के दो भेद किए हैं—१-द्रव्य और २-भाव। आशुम में देखने की शक्ति का प्रभाव द्रव्य का प्रभाव है और ज्ञान वस्तु का कमजबान को

भाव अन्धत्व है। और उभय दोषों से आत्मा विभिन्न दुखों एवं कष्टों का संवेदन करती है। द्रव्य अन्धत्व से वह पराधीनता के दुख का अनुभव करती है और भाव अन्धत्व के कारण नरक-तिर्य्यञ्च आदि विभिन्न योनियों में अनेक प्रकार के कष्टों का संवेदन करती है। अन्धत्व की तरह अन्य दोषों को भी समझ लेना चाहिए।

अन्धत्वादि दोषों की प्राप्ति प्रमाद से होती है। प्रमाद के कारण जीव ससार में परिभ्रमण करते हैं। अतः जो जीव प्रमाद के वश हिताहित में विवेक नहीं करते अर्थात् अपने अज्ञान के कारण हित को अहित एवं अहित को हित समझते हैं, उनको जो स्थिति होती है, उसका निर्देश करते हुए सूचकार कहते हैं—

मूलम्— से अबुज्झमाणे हय्योवहए जाईमरणं अणुपरियट्ठमाणे, जीवियं पुढो पियं इहमेगेसिं माणवाणं खित्तवत्थुममायमाणानं, आरत्तं विरत्तं मणिकुण्डलं सह हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिज्झति तत्थेव रत्ता, न इत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा दिस्सइ, संपुराणं वाले जीविउकामे लालप्पमाणे मूढे विपरियासमुवेइ ॥८०॥

छाया— स अबुध्यमानः हतोपहतो जातिमरणमनुपरिवर्तमानः जीवितं पृथक् प्रियमिहैकेषां मोनवाना क्षेत्र वास्तु ममायमानानाम् आरक्तं, विरक्तं, मणिकुण्डल सह हिरण्येन स्त्रीः परिगृह्य तत्रैव रक्ताः नात्र तपो वा, दमो वा, नियमो वा दृश्यते सम्पूर्णं बालो जीवितुकामः लालप्यमानः मूढ विपर्यासमुपैति

पदार्थ—से—वह वह भाव युक्त। अबुज्झमाणे—कर्म स्वरूप को नहीं जानने वाला प्राणी। हय्योवहए—विभिन्न व्याधियों से पीड़ित होकर एवं अपयश को प्राप्त करके। जाइमरण—जन्म-मरण के चक्र में। अणुपरियट्ठमाणे—परिभ्रमण करता रहता है। इह—इस ससार में। खित्त वत्थुममायमाणानं—हेतु मकान आदि में ममत्व रखने वाला। एगेसिं माणवाणं—किन्हीं मनुष्यों को। पुढो—पृथक्-पृथक् प्रत्येक को। जीवियं—इस समय जीवन। पियं—प्रिय है। आरत्तं—रखे हुए वस्त्रादि। विरत्तं—विभिन्न रंग वाले वस्त्र आदि। मणि—नीलमादि मणि। कुण्डल—कानों के कुण्डल। सह हिरण्णेण—स्वर्ण आदि के साथ। इत्थियाओ। इत्थियो को परिगिज्झति। प्राप्त करते हैं। तत्थेव—तथा उक्त पदार्थों में। रत्ता। मूर्छित होते हुए,।

करत है, कि। शरण—यहां पर। तबो—तब। बा—दबावा। बसो—अप इन्द्रिय धोर मन का निबन्धन। बा—अपबा। नियमो—नियमों। बादि। न विरह—परित नही देखे जाने। तपुष्य—अत्यन्त। बाते—अज्ञानी जीव। जीविजलामि—अपमर्षि जीवों की वाचना कर। सज्जनमाने—धोबी के लिए धोतन प्रमाण करने वाले। मूर्ख—मूर्ख। विपरिपातमुने—विपरीत भाव को प्राप्त होते हैं।

१। मूलाय—जम स्वल्प के बीच से रहित अज्ञानो, जीव सारोतिक मान-सिक् दु सों एव अपयथा को प्राप्त करता हुआ। जम-मरण के एक में परिधमण करता रहता है। सेंट. मकान आदि में आसक्त अनुष्यों का असयति जीवन ही प्रिय, सुगता है और दुःख, एव मित्त दग युक्त वस्तु, चन्द्रकोन्त आदि मणियों, कुण्डल, एव स्वर्ण आदि के साथ स्त्रियों को प्राप्त करके, उनमें आसक्त होने वाले मनुष्य यह कहते हैं कि इस ज्ञाक में तपस्वियों ईद्रिमी एव मनानिग्रह एव अहिंसा आदि नियमों का कोई फल दिखाई नहीं पड़ता। अत्यन्त अज्ञानी जीव, असयमें जीवन के इच्छुक प्रियप्रियोगों को, लिए अत्यन्त प्रसन्न करवा हुआ, को प्राप्त होकर विपरीत आचरण करता है।

द्विती विवेचन

१। यह सुने के आगे की तरह स्पष्ट है कि सम्यग्-ज्ञान से रहित विप्रासक्त, मूर्ख, कर्म-सम्बन्ध को नहीं जानते हैं। अतः वे तप, संयम, नियम आदि पर विरोध नहीं करते, अतिशय सुखसाधनों में आसक्त रहते हैं और रात-दिन सेंट-मकान, कल, स्त्री आदि, भोगोपभोग साधनों में ही प्रसन्न रहते हैं और अन्धों में सुख की अनुसृष्ट करते हुए विपरीत कर्म को प्राप्त होते हैं।

—असक्त हव में अनुसृष्ट 'हृषीकेश' अथवा 'अनन्त' का धर्म है विप्रासक्त प्रियों विभिन्न शरीरी आशय अमानसिक रोगों से दुःखों से हव अहित होते हैं और दूसरे स्थितियों से हव शिरस्कृत अथवा अपमानित होने से। अथवा—विरोध पीडित होते हैं। बा उच्च ग्रेड के अमानित से हव होते हैं और भीषण ग्रेड से। शिरस्कृत का संवेदन करते हुए उचकते हैं। इस प्रकार के अमानि धोयी विपरीत में आसक्ति होकर जम-मरण प्रवाहमें अचरमान रहते हैं।

विषयों में अत्यधिक प्रमत्ता-मूर्खों के कारण उसके विचारों में विपरीतता आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि 'बह' 'विपरियासमदेह' अर्थात् विपरीतता को प्राप्त होता है। तत्त्व से अतत्त्व और अतत्त्व से तत्त्व बुद्धि रखने का नाम विपर्यास है। यही विपरीत-विचारणा आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराती है।

सांसारिक भोगों की पूर्ति धन, एवं स्त्री दोनों की प्राप्ति होने पर होती है। धन की प्राप्ति हो परन्तु स्त्री का अभाव हो तो वैषयिक सुख की पूर्ति नहीं हो सकती और वैषयिक सुख का साधन स्त्री तो हो, परन्तु धन का अभाव हो तब भी भोगों भोग का पूरा आनन्द नहीं आ सकता। क्योंकि भोगच्छा की पूर्ति के साधनों को जुटाने के लिए धन की अपेक्षा रहती है। अतः विषय-वासना की पूर्ति के लिए दोनों साधन अपेक्षित हैं। सूत्रकार ने यही बात सह हिरण्येण इत्थियोगो परिगुञ्जति शब्द से अभिव्यक्त की है। और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विषयासक्त प्राणी भोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलाप करते रहते हैं। अर्थात् भोग भोगते हुए भी उन्हें रुचि नहीं होती और न वास्तविक सुख की ही अनुभूति होती है।

अतः साधक को वासना का परित्याग करके आत्म विकास की ओर बढ़ना चाहिए। अत्र सूत्रकार आत्म साधना के पथ पर बढ़ने वाले साधकों के विषय में कहते हैं—

मलम् — इणामेव नावकं खंति, जे जणा धुवचारिणो ।
जाईमरणं परिन्नाय, चरे संकमणे दढे । नत्थि कालस्म शागमो,
सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया दुस्खपडिकूला अप्पियवहा
पियजीविणो जीविउकामा, सब्बेसि जीवियं पियं, तं परि-
गिञ्ज दुपयं चउप्पयं अभिजुंजिया । णं संसिन्धियाणं तिविहेण
जाअवि से तत्थ सत्ता भवइ अप्पा आ वहुया वा, से तत्थ गड्डिए
चिट्ठइ, भोअणाए । तत्रो से एगया विविहं परिसिट्ठं संभयं
महोवगराणं भवइ तं पि से एगया दायाया वा विभयंति अदत्तहासे
वा से अवहरंति रायाणो वा से विलुम्पंति, नस्सइ वा से विणस्सइ
वासे, अगारदाहेण वा से उज्झंइ । इयं से परस्सट्ठयाए

कूराह कम्माह चाने पकुञ्जमाणे तेण दुक्खेण समूढे विप्परी
याममुवेह, मुणिणा हु एयं पवेडयं, अणोहंतरा एए, नो य
थोह तरित्तए, अतीरंगमा एए, नो य तीरं गमित्तए, अपारंगमा
एए, नो य पार गमित्तए, आयाणिज्जं च आयाय तंमि अणे
न चिट्ठइ, वित्तह पण्डसेयन्ने तंमि ठाणमि चिट्ठइ ॥८१॥

आया—इदमेव नाशकायन्ति ये जनाः घृष्टचारिणः आति मर्यं परि
ज्ञाय, चरेत् संक्रमणे दृढः । नास्ति कालस्य नागमः सर्वे प्राश्निनः प्रियायुक्त,
सुखास्वादाः दुःखं प्रतिकूलाः अग्रिय वधाः प्रिय जीविन, जीवितुकामाः
सर्वेषां जीवितं प्रियं तत् परिगृह्य हिरदं चतुष्पदं अभियुज्य संमिन्न
त्रिविधेन याऽपि तस्य तत्र मात्रा मरति अस्या वा बह्वीवा स तत्र गृहं
तिष्ठति मोक्षनाय ततः तस्यैकदा विविधं परिशिष्टं संमूर्तं महापकारं
भवति तमपि तस्य एकदा दायादा विमज्जन्त, अद्वयहारो वा तस्य अवहरति
रात्रानो वा तस्य विगुह्यन्ति, नश्यति वा तस्य विनश्यति वा तस्य अगार
दाहेन (गृहदाहेन) वा तस्य दह्यते इति स परस्मै अर्थाय कूराधिकर्माणि
पालः प्रकृषाद्य तेन दुःखेन समूढः विपर्ययसमुपैति मुनिना खलु एतत्
प्रवेक्षितं अनोचन्तरा एते न च ओषं तरितुं अतीरंगमा एते न च तीरं मन्तुम्
अपारंगमाः एते न च पारं मन्तुम् आदानीय आदाय तस्मिन् स्थाने न
तिष्ठति वितथ प्राप्यास्तेष्वपि तस्मिन् स्थाने तिष्ठति ।

पदार्थ—ये—जो । चय—जय । पकुञ्जणी—घृष्टचारिणी । मील सायक ज्ञान वर्धनाधि सम्व
साधारण करने वाले हैं वे । इत्येव—पूर्वोक्त अर्थजन जीजन को । नाशककरोति—नष्टी करोते ।
विप्परी । तु । आह्वयार्थ—जन्म—मरण के स्वकय को । परिणाम—आत्मकर । संक्रमणे—चरित
में । चरे—चुड़ होकर । चरे—चय—विचर । करण कि । कालस्य—काल का । मरणी—
धनावमन । मरिच—मही है, अर्थात् मृत्यु का समय अनिश्चित है भीर । खल्ले—खल । पला—
प्राप्ति को । पिदाज्जा—धरती धातु भिन्न है तथा धव जीव । पुह जाया—पुष्ट पाहो दने
है भीर । दुक्खं पडिक्खता—दुःख खव को प्रतिपुन है । अतिरंगमा—जय तककी अति

है । पियजीविणो—जीवन सब को प्रिय है और वे जीव । जीविउक्कामा—जीवन की इच्छा करने वाले हैं और । सव्वेस्सि—सर्व जीवों को । जीविय—असयममय जीवन । पिय—प्रिय है । त—उस असयममय जीवन को । परिगिज्झ—ग्रहण करके । दुप्पय—द्विपाद-मनुष्यादि नौकर चाकर । चउप्पय—चतुष्पाद-गो महिषी और अश्व आदि पशुओं को । अग्निजुज्जिया—कार्य में नियुक्त करके तथा । ससिचया—धन का सच्य करके । तिविहेण—तीन करण व तीन योग से । जाऽवि—जो कुछ भी । से—उसे । तत्थ—उस में । मत्ता—माया (धन) आदि पदार्थों की इयत्ता भवई—प्राप्त होती है । अत्था वा—अल्प अथवा । बहुया वा—बहुत धन मात्रा के । से—वह व्यक्ति । तत्थ—धन मात्रा के । भोयणाए—उपभोग के लिए । गड्ढिणं चिट्ठइ—आसक्त बना रहता है । तओ—तत्पश्चात् । से—उसके पास । एगया—किसी समय । विविह—नाना प्रकार का परिसिट्ठ—भोगने से वचा हुआ । सभूय—मभूत पर्यप्त । महोवगरण—महा उपकरण-द्रव्य समूह एकत्रित । भवइ—हो जाता है । से—उसकी । तपि—उम एकत्रित धन राशि का भी । एगया—एक समय-भाग्य के क्षय होने पर । दायाया—सम्बन्धी जन । विभयति—बाट लेते हैं । वा—अथवा । अदत्तहारो—दस्यु-चोर । से—उस के धन को । अवहरति—चुरा ले जाते हैं । वा—अथवा । रायाणो—राजा लोग । से—उसके धन को । विलुम्पति—छूट लेते हैं । वा—अथवा । से—उसका वह धन । नत्सइ—व्यापारादि में नष्ट हो जाता है । वा—अथवा । से—उसका वह धन । विणस्सइ—अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है । वा—अथवा । से—वह उस का धन । अगारदाहेण—घर के दग्ध होने से । ज्जम्हई—जल जाता है । इय—इस प्रकार । से—वह धन के सम्पादन करने वाला । परस्सट्ठाए—दूसरों के लिए । कूराइ—कूर । कम्माइ—कर्म । पकुव्वमाणे—करता हुआ । तेण—उस । दुक्खेण—कर्म विपाक जन्य दुःख से । समूहे—विवेक शून्य होता हुआ । विपरियासमुवेइ—विपर्यास भाव को प्राप्त होता है विकल बुद्धि वाला हो जाता है । हु—निश्चय ही । एय—यह विषय । मुणिणा—मुनि, तीर्थंकर देव ने । पवेइय—सम्यक् प्रकार से प्ररूपित किया है कि । एए—ये । अन्यतीर्थी लोग सब ज्ञान और चारित्र्य से हीन । अणोहतरा—अनोघन्तर हैं—अर्थात् इन्होंने ससार सागर को अथवा आठ प्रकार के कर्मों के ओष को नहीं तरा है । नो य—और नाहि वे । ओह—ससार समुद्र को । तरित्तए—तैरने में समर्थ ही हैं । एए—ये सब । अतीरगमा—तीर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं । नो य—और नाहि । तीरगमित्तए—तीर को प्राप्त करने में समर्थ ही हैं । एए—ये सब । अपारगमा—पार को प्राप्त नहीं कर पाए हैं । नो य—और नाहि । पारगमित्तए—पार को प्राप्त करने में समर्थ ही हैं । आयाणिज्ज—आदानीय श्रुत-ज्ञान को । आयाय—ग्रहण करके । तमि ठाणे—उस सदम स्थान में । उक्खेयन्ने—उज्जानी जीव । न चिट्ठइ—नहीं ठहरता है अपितु । वित्ठ—मिथ्या उपदेश को । पप्प—प्राप्त करके । तमि—उस । ठाणमि—असयम स्थान में । चिट्ठइ—स्थित रहता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! जो मोक्ष व साधक हैं वे इस असमय जीवन की इच्छा नहीं रखते हैं । अतः तुम जन्म मरण के स्वरूप का जानकर समय मार्ग में दृढ़ हाकर चलो ।

ज्ञान मरुतु के जाने का कोई समय नियत नहीं है । न जाने कब जाए । सब प्राणियों को जीवन प्रिय है सभी सुख की अभिलाषा रखते हैं, और दुःख सब का प्रतिकूल है, सभी को बंध अप्रिय और जीवन प्रिय है सभी जीवन की कामना करने वाले हैं, सब जीवों को जीवन प्रिय है अमरम जीवन के प्राप्ति होकर द्विपद मनुष्य, दास दासी आदि और पशु पक्षि पशु गामहिषी और अश्व आदि को उन उन कार्यों में नियुक्त करके और इस प्रकार धन का संचय करके उस एकत्रित धन की अल्प अथवा अधिक मात्रा के उपभोग करने में प्राणा मन, तचन और काय से आसक्त रहता है किसी समय सामान्तराय कर्म के क्षयोपशम से बहुत सा धन भोगने के पश्चात् भी उसके पास शेष रह जाता है । किसी समय अन्तराय कर्म के उत्पन्न से अथवा माय्य के क्षय हो जाने पर उस सचित्त धन को उमने मग सम्बन्धी आगस में बांट सते हैं, चार चरा लेते हैं राजा मूल लता है व्यापार अथवा अन्य प्रकार से उसका विनाश हो जाता है एक घर में आग लगन से वह दग्ध हो जाता है । इस प्रकार बहु अज्ञानी जीव दूसरा व लिए अत्यन्त कुर कर्मों को करता हुआ उस दुःख से मुक्त होकर त्रिकलता को प्राप्त हो जाता है तीर्थंकर देव ने ही यह प्रतिपादन किया है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र से रहित ये सब सम्यगोर्ध्व साग असार समुद्र की न तो तर ही पाए हैं और न तरने में समर्थ हैं । तथा ये सब न तो तीर-काकिनारे को प्राप्त हुए हैं और न प्राप्त करने में समर्थ हैं । अतएव ये सब पार नहीं पहुँचें हैं और पार होने में असमर्थ भी नहीं हैं । धृन्नाग को धारण करने पर भी अतदग्न मकुशा जीव मयम स्थान में स्थित नहीं रहना है अपिन्नु मिथ्या उपदेशों को

प्राप्त करके असयम स्थान में स्थित रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधना के प्रशस्त मार्ग का तथा उसके प्रतिबन्ध कारणों का विवेचन किया गया है । इसके लिए सूत्रकार ने 'ध्रुव' शब्द का प्रयोग किया है । ध्रुव का अर्थ स्थायी होता है और मोक्ष में आत्मा सदैव स्थित रहती है । कर्म बन्धन से मुक्त होने के बाद आत्मा फिर से समार में नहीं लौटती है । इसलिए मोक्ष को ध्रुव कहा है । और इसके विपरीत ससार अध्रुव कहलाता है । और इसी कारण मासारिक वैषयिक सुख भी अस्थिर, क्षणिक एवं अध्रुव कहलाते हैं । अतः मोक्षाभिलाषी साधक क्षणिक, विनश्वर और परिणाम में दुःख रूप विषय-भोगों को आकाक्षा नहीं रखते, इतना ही नहीं, अपितु वे तो प्राप्त भोगों का त्याग करके साधना के पथ पर गतिशील होते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि ये ऊपर से आकर्षक एवं सुहावने प्रतीत होने वाले विषय सुख आत्मा को पतन के गर्त में गिराने वाले हैं । इस लिए वे उनके प्रलोभन में नहीं फसते ।

प्रथम तो भौतिक सुख-साधन ही अस्थिर हैं । जो धन-वैभव आज दिखाई दे रहा है, वह कल ही नष्ट हो सकता है । और परिचीण होने पर उसकी समाप्ति के अनेक कारण उपस्थित हो जाते हैं । कभी परिवार में विभक्त हो जाने के कारण ऐश्वर्य की शक्ति कम हो जाती है या चोर लूट ले जाते हैं नदी आदि के प्रवाह में वह जाता है, आग में जल जाता है या व्यापार में हानि हो जाती है । इस प्रकार संपत्ति के स्थिर रहने का कोई निश्चय नहीं है । और दूसरे यह जीवन भी अस्थिर है । कोई नहीं जानता कि काल किम समय आकर सारे बने-बनाए खेल को ही धिगाड़ दे । समस्त वैभव एवं परिवार यहीं पड़ा रहता है और व्यक्ति अगले लक्ष्य पर चल पड़ता है । उसकी समस्त अभिलाषाएँ, भोगेच्छाएँ मन में ही रह जाती हैं, सब भोग के साधन यहीं रह जाते हैं । वह तो केवल कर्म बन्धन का बोझ लेकर चल पड़ता है । अस्तु सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अभाव में व्यक्ति भोगेच्छा की पूर्ति के लिए अनेक पाप कर्म करता है, विषय-वासना में आसक्त रहता है और कभी-कभी पापकर्म को बाध कर भी प्राप्त किए गए भोगों को भोग नहीं सकता । इस लिए साधक को इन भोगों से अलग रहना चाहिए । क्योंकि विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति ससार में परिभ्रमण करता रहता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'ध्रुव चातिणो' का अर्थ है— "ध्रुवो नोक्षस्तत्कारणं च ज्ञानादि ध्रुव तत्वाचरितुशील येषां ते" अर्थात्— ध्रुव नाम मोक्ष का है, अतः उस

के साधन भूत खानादि साधन भी भुज कहलाते हैं। इनका सम्बन्धता आचरण करने वाला भुजबारी कहलाता है इसका अनिश्चित भूत चारित्र्यो पाठान्तर भी मिलता है। इसका अर्थ है— 'भुजगीति भूत— चारित्रं तत्त्वचारित्र' अर्थात्— कर्म रज का भुजने— स्नाइन बाँधे साधन का भूत कहते हैं। सम्बन्ध चारित्र्य से कर्म रज की निर्मलता होती है। अतः सम्बन्धचारित्र्य का भूत कहा है और इनको आराधना करने वाले भुज को भुजबारी कहा गया है।

'सकम्पे रणे पद' का अर्थ है— 'सकम्पतेऽनेनेति सकम्प चारित्र्य तत्त्व रण - विघ्नोत्पत्तिकारिण परीयहोत्तरे निरूपकम्।' अर्थात्— सकम्प चारित्र्य का नाम है। पद परीयह पद उपसर्ग उपस्थित होन पर भी टङ्गता पूर्ण चारित्र्य का परिपक्वन करने वाले मायक को सकम्पे रणे— चारित्र्य में रङ्ग कहा जाता है। साधक की कसाटी परीयह क समय ही होती है। सकम्प के समय ही विवक्षित नदी होने वाला भुज ही आत्म साधना क पद पर आग पहुँचा है।

'तच्छे वाक्पा विद्याया सह' का अर्थ पाठ से यह स्पष्ट ध्वनि होता है कि मायात महावीर के युग में हिंसा का प्राचन्य था। वो तो हर युग में हिंसक व्यक्ति मिल ही जाते हैं। परन्तु उस युग में हिंसा का प्रकार इतना बढ़ गया था कि घम स्वान भी बच स्वान से बन रह गये। यज्ञ की बर्तियें रून से रंगी रहती थीं। धर्म क नाम पर हजारों-लाखों पराधीन की गर्वों पर छुरियें चलाई थीं। यही कारण है कि महात्मा महावीर ने हिंसक यज्ञों का विरोध किया। और लोगों को यह बताया कि संसार का प्रत्येक जोर सुख चाहता है दुःख सबको अग्रिम जानता है सभी प्राणी दुःख की परं मृग की शरणा से बचना चाहते हैं, जीवन सबको प्रिय है। इन श्रेष्ठ प्रभु प्रभु को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पराधीनता सूत्र में यही कहा है।

कुछ प्रतिमों में 'तच्छे वाक्पा विद्याया' यह पाठान्तर भी मिलता है। इसका अर्थ है— सब प्राणियों को अपनी आत्मा प्रिय है। इसका फलितार्थ यह निकलता है कि कोई भी आत्मा अपने पर होने वाले आघात को नहीं चाहता है। अतः साधक का चाहिए वह किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाए।

जो व्यक्ति हिंसा भूत चारित्र्य पापों में आसक्त है वह व्यवस्थितियों को प्रवृत्त सुख में अतोपलब्ध कहा है। अथवा दो प्रकार का होता है— १-द्रव्यभोग और २-मायभोग। नदी के प्रवाह को द्रव्य भोग कहते हैं। और अप्रत्यक्ष या संसार को मायभोग कहते

हैं और इस ससार रूपी सागर को पार करने वाले व्यक्ति को ओघतर कहते हैं। परन्तु वही व्यक्ति इसे तैर कर पार कर सकता है, जो हिंसा आदि दोषों से मुक्त है। उक्त दोषों में आसक्त एवं प्रवृत्त व्यक्ति इसे पार करने में असमर्थ है। इसलिए सूत्रकार ने उसे अनोघतर, अतीरगम और अपारगम कहा है। यहाँ उक्त शब्द भाव ओघ अर्थात् ससार सागर के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तीर और पार शब्द के अर्थ में इतना ही अन्तर है— 'तीर' शब्द मोह कर्म का क्षय को व्यक्त करता है और 'पार' शब्द शेष अन्य तीन घातिक कर्मों के क्षय का संसूचक है। अथवा 'तीर' शब्द से चारों घातिक कर्मों का क्षय और 'पार' शब्द से चारों अघातिक कर्मों का क्षय करने का अर्थ भी स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति अष्ट कर्मों का क्षय करके ससार सागर को पार नहीं कर सकते हैं।

इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह उपदेश किसके लिए है ? प्रबुद्ध पुरुष के लिए या मूढ़ व्यक्ति के लिए ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उद्देशो पासगस्स नत्थि वाले पुण निहे कामसमणुन्ने असमियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्टं अणुपरियट्ठइ, त्तिवेमि ॥८२॥

**छाया—उद्देश (उपदेश) पश्यकस्य नास्ति, वालः पुनस्निह कामसम-
नोज्ञः अशमितदुःख दुःखी दुःखानामेव आवर्त्तमनुपरिवर्त्तते इति ब्रवीमि ।**

पदार्थ—उद्देशो—उपदेश । पासगस्स—तत्त्वज्ञ-प्रबुद्ध पुरुषों के लिए । नत्थि—
नहीं है । **वाले पुण—** फिर अज्ञानी व्यक्ति । **निहे—** राग युक्त । **कामसमणुन्ने—** काम भोगों का आसेवन करने वाला । **असमिय दुक्खे—** जिसके अभी तक दुःख उपशान्त नहीं हुए हैं, ऐसा । **दुक्खी—** दुःखी प्राणी । **दुक्खाणमेव—** दुःखों के । **आवट्टं—** चक्र में । **अणुपरियट्ठइ—** परिभ्रमण करता रहता है ।

मूलार्थ— तत्त्वज्ञ पुरुष के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती । अज्ञानी जीव राग-युक्त और विषय-भोगों में आसक्त होता है अतः उसके दुःख उपशान्त नहीं होते हैं ऐसा दुःखी प्राणी दुःखों के चक्र में ही परिभ्रमण करता रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ या प्रबुद्ध और बाल दो प्रकृतियों का

विपश्य किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति तत्त्वज्ञ है, प्रयुक्त है उसने क्षिप किसी प्रकार के अपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह विषय-व्यसना से प्राप्ति होने वाले कटु फल को भली-भाँति जानता है, अतः वह उससे निवृत्त हो चुका है और उससे निर्क्षिप्त रहने के लिए अपनी साधना में सदा सजग रहता है। परिणाम स्वरूप, वह पाप कर्म का कन्ध नहीं करता और न दुःख के प्रवाह में प्रवहमान हो होता है।

इसके विपरीत, जो वास्ना के कटु फल को नहीं जानता है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति दुःखों का उपशमन करने के लिए विषय-भोगों का आसेवन करता है। जैसे गर्मी की आग में पसीने से भीगा साधक खेकटे-कूदते घर में जाता है और सारे वस्त्र उतार कर पसीना सुखाने के लिए नंगे शरीर भूप में जा खड़ा होता है। वह समझता है कि भीगे हुए वस्त्रों की तरह भूप मेरे पसीने को सुखा देगी। परन्तु परिणाम इसके विपरीत देखने में आता है, अर्थात् पसीना सुखने के स्थान में अधिक आने लगता है। यही स्थिति भोगों से दुःख दूर करने वाले अज्ञानी जीवों की होती है। उससे दुःख कम नहीं होते अपितु बढ़ते हैं। क्योंकि दुःख का मूल कारण राग-द्वेष आसक्ति एवं मोह है और विषय-भोग एवं भौतिक पेशवाई का संप्राप्त करने से बसड़ा प्रकट रहता है। अतः उससे दुःखों की एवं जन्म मरण की परम्परा में अभिवृद्धि होती है। ऐसा समझकर साधक को भोगों से सदा दूर रहना चाहिए। 'सिद्धि' का अर्थ पूर्ववत् ही समझें।

● तृतीय उद्देशक समाप्त ●

द्वितीय अध्ययन लोक—विजय

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में विषय-भोगों में आसक्त नहीं रहने का उपदेश दिया है। और चौथे उद्देशक के प्रारम्भ में भोगासक्त जीवों की जो दृष्टि होती है, उसका मर्जोपचित्र चित्रित करके बताया है कि उन जीवों की भोगेच्छा, विषयामिताया एवं पश्वर्य की वृत्त्या तो पूरी होगी, या न होगी अर्थात् उसकी पूर्ति होने में अवश्यता नहीं है। कभी आशिक रूप से हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। अतः उसकी पूर्ति हो या न हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि भोगों की आशा, वृत्त्या, आकांक्षा एवं अमिताया के शल्य की चुभन तो उसे अतवरत पण्डित करती ही रहेगी। इसी अन्त को स्पष्ट करने हुए सूत्रसार कहते हैं—

मूल्य—तथो मे पणया रोग समुपाया समुपज्जन्ति, जेहिं वा मद्धि मयमइ ते एव मां पणया नियया पुत्विं परिवयन्ति, सो वा ते नियगे पच्छा परिवइज्जा, नात्वं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमेषि तेमिं नात्वं ताणाए वा सरणाए वा, जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं मायं. भोगामेवा आणुमोयन्ति इहमेगेमिं माणावाणं ॥८३॥

छाया—तन. तस्य एकदा रोगमुत्पादाः समुत्पद्यन्ते यैः वा माद्वं मयमति न एव एकदा निजकाः पूर्वं परिवदन्ति स वा तान निजकान् पश्चात् परिवदेत् नानं ते तव त्राणाय वा शरणाय वा त्वमपि तेषां नात्वं त्राणाय वा शरणाय वा, ज्ञात्वा दुःखं प्रत्येक मातं भोगानेव अनुशोचन्ति इहैकेषां मानवानाम्।

पदार्थ—तथो—उस काम नाम के रोगन य। से—उस कामी व्यक्ति का। पणया—विषय। मय्य अर्थात् तृतीय कर्म के उदय में। रोग समुपाया—रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जेहिं वा मद्धि—निन्दित माय। मयमइ—रहता है। ते एव—वही। नियया—व्यजाने-नेही

पुष्टि—पहले । परिवर्तित—उसकी निन्दा करने लगे हैं । वा—घबरा । सो—वह रोगी । ते विपये—उन सम्बन्धी की । बन्धा—पीछे । परिवहन्ता—निन्दा करता है । कभी निन्दा न की करे तब भी । ते—वे सम्बन्धी । तब—तैरी । तात्पाए—रक्षा करने में । वा—घबरा तुम्हें । सरणाए—शरण देने में । मार्त्त—समर्थ नहीं हैं तथा । तुमसि—तू भी । तैसि—उनकी । तात्पाए—रक्षा करने में । वा—घबरा । सरणाए—शरण देने में । मार्त्त—समर्थ नहीं है यह । आचित्त—आनकर कि । पुषर्त्त—पुष्ट और । साय—पुष्ट को । एवेत्त—प्रत्येक प्राणी अपने कृत कर्मानुसार स्वयं भोगता है अतः रोगोत्पत्ति के समय मन में संकल्प-विकल्प एवं पुमान्ता नहीं आनी चाहिए ।

परन्तु कुछ प्राणी । भोषायेव—भोगे का ही । अनुभोषति—चिन्तन करते रहते हैं । इहमेवेति आचक्षते—इस संसार में कुछ ही मनुष्यों को भोग विषयक अध्यवसाय होता है ।

मूलार्थ—आसक्ति पूरक काम भोगों के आसवन से अथवा असाता वेदनीय कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसा रोगी अितके साथ रहता है वे सम्बन्धी उसका विरुद्धकार एवं उसकी निन्दा करने लगते हैं और वह भी पीछे से उनको निन्दा करता है यदि कभी ऐसी स्थिति न भी आए तब भी वे सम्बन्धी उसकी रक्षा करने एवं उसे शरण देने में समर्थ नहीं हैं और न ही उनका रक्षण करने एवं उन्हें शरण देने में वह समर्थ है ।

यह जान कर कि प्रत्येक प्राणी अपने शुभाशुभ कृत कर्म के अनुसार सुख दुःख का सवेदन करता है । अतः रोग आदि कष्ट के समय व्यक्ति को अधीर एवं व्याकुल नहीं होना चाहिए, कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो उस वेदना से बचने के लिए अनवरत भोगों का चिन्तन करते रहते हैं रात दिन विषय वासना में ही ससग्न रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जो दिन-रात विषय भोगों में निमग्न रहते हैं । वैयक्तिक जीवन को ही सुखमय मानते हैं । अतः आत्यधिक भाग्य के कारण या अस्तित्व-वेदनीय कर्मोद्भूत से उन्हें रोग व्यग्र हो जाता है । और इस अवस्था के समय व्यक्ति सेवाश्रम की व्यवस्था न होने से रोगी एवं परिवार के व्यक्तियों में परस्पर कटुता भी उत्पन्न हो जाती है । और फल स्वरूप एक-दूसरे

को भला-बुरा भी कहने लगते हैं। इससे दोनों के जीवन में मनोमालिन्य बढ़ता है और उसकी वेदना में अभिवृद्धि होती है।

अतः साधक को वेदना के समय किसी को दोष न देकर यह सोचना चाहिए कि यह वेदना मेरे अशुभ कर्म के उदय का ही फल है और इसे मुझे ही भोगना है। क्योंकि कृत कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। और इस वेदना से मुझे मेरी आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बचा सकता है। परिवार के व्यक्ति न तो इससे मेरी रक्षा ही कर सकते हैं और न मुझे शरण ही दे सकते हैं और मैं भी उनकी रक्षा करने या उन्हें शरण देने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसे समय में धैर्य, सहिष्णुता एवं समभाव ही सच्चे सहायक हैं। उन्हीं के सहयोग से वेदना की अनुभूति कम हो सकती है। ऐसा सोचकर साधक को वेदना के समय भी शांति एवं धैर्यता रखनी चाहिए।

परन्तु जिन व्यक्तियों में ज्ञान की कमी है, वे उस समय अधीर हो उठते हैं। वैयक्तिक सुख को भोगने में समर्थ न होने पर भी रात-दिन उसके चिन्तन में ही सलग्न रहते हैं। और उसे संप्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं।

भोगोपभोग के साधनों की प्राप्ति के लिए धन-वैभव की आवश्यकता होती है। उसके बिना साधनों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भोगासक्त व्यक्ति धन को बढ़ोदने में कृत-अकृत सभी कार्य कर गुजरता है, फिर भी वह धन उसका सहायक नहीं बनता। उसका सरक्षण नहीं कर पाता। इसी सत्य को अभिव्यक्त करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तिविहेण जावि से तत्थ मत्ता भवइ अण्णा वा बहुणा वा से तत्थ गच्छिण चिट्ठइ, भोगणाय, तत्रो से एगया विपरि-

कैकदाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

— उत्तराध्यायन सूत्र

† भोगो — शब्दरूप रसगन्धस्पर्शविषयाऽभिलाषास्तानेवानुशोचयन्ति-कथमस्यामप्यवस्थाया घय भोगान् भुङ्क्ष्वहे ? , एवंमृता वाऽस्माकंदशाऽमृद् येन मनोज्ञा अपि विषया उपनता नोपभोगयेति । ईदृशश्चाध्यवसाय केषांचिदेव भवतीत्याह-‘इहमेगेसि’ ‘इह’ ससारे एकेषामनवगत-विषयविषाकानां ब्रह्मदस्तादीनां मानवानःशेवमृतोऽध्यवसायो भवति, न सर्वेषां, सन्तकुमारादिना अभिचारात् ।

सिद्धं संभूय महोवगराणं भवद्, तं पि से एग्या दायाया विभयन्ति, अदत्ताहारो वा से हरति, रायाणो वा से विलुम्पन्ति नस्तद् वा से विणस्सद् वा से, अगारदाहेण वा से दम्भद्, इय से परस्स अट्ठाए कूराणि कम्माणि वाले पकुब्बमाणे तेण दुक्खेण मूढे विपरियासमुवेद् ॥८४॥

आया—त्रिभिन्नेन यापि तस्य तत्र मात्रा भवति अग्या वा दया वा तस्य तत्र गुह्यस्तिष्ठति भोजनाय मत्तस्तस्य एकदा विपरिशिष्टं संभूत महोपकरणं भवति, नदपि तस्यैकदा दायाया विभजन्ते, अदत्ताहारो वा तस्य हरति, राजानो वा तस्य विलुम्पन्ति, नश्यति वा तस्य विनश्यति वा तस्य, अगारदाहेन वा तस्य दहते अतः स परस्मै अर्थाय कूराणि कर्माणि बालः प्रकुर्वायस्तेन दुःखेन मूढा विपर्यासमुपैत ।

वचार्थ—सिद्धिर्लभ्य—तीन करण पीर तीन योग से एवमित की हुई । ज्ञानि—को ब्रह्म भी । ते—उसकी । तस्य—वह वर । भत्ता—धर्म माया । भवद्—होती है । अग्या वा दया वा—अन्न वा दान । तस्य—उस धर्म-ब्रह्म में । भोजनाय—उतका उपयोग करने के लिए । ते—वह व्यक्ति । अदत्तए अदत्त—दासता बना रहता है । तस्यो—उस परचाय । ते—उसके पास । एग्या—किसी समय । विपरिशिष्ट—जोन के परचाय सेप बना हुआ । संभूय—प्रचुर मात्रा में । महोवगरणं—महान् बन । भवद्—एवमित हो जाता है । ते—उसके सति—उस एवमित बन को भी । अग्या—किसी समय । दायाया—उसे दानग्री । विभयन्ति—परस्पर घाट मारते हैं । अदत्ताहारो वा—अन्नवा पीर । ते हरति—उस बन को चुरा मारते हैं । रायाणो वा—राजा तीन । ते विलुम्पन्ति—उस बन को विधिल कर के रूप में भूट मारते हैं । वा—अथवा । ते—उसका बन । दम्भद्—गष्ट हो जाता है । वा ते—वा उसका बन । विनश्यद्—विनष्ट हो जाता है । वा—अथवा । अगारदाहेण—गर में जात लग जाने से । ते—उसका बन । दहते—जल जाता है । इय—इत प्रचार से । ते—वह राजानी भी । परस्सद्वाए—दुसरो के लिए । कूराणि कम्मा—दूर वर्म । पकुब्बमाणे—करता हुआ । तेन—उस । दुक्खेण—दुःख से । मूढे—मूढ़ बना हुआ । विपरियासमुवेद्—विपरीतभाव को प्राप्त हो जाता है ।

मूलार्थ—त्रिकरण और त्रियोग से एकत्रित की हुई संपत्ति की अल्प या बहुत मात्रा के उपभोग में वह व्यक्ति आसक्त रहता है। और उपभोग करने के बाद अवशिष्ट विशाल धन राशि को जिसे उसने अपने कष्ट के समय या पुत्र आदि के लिए संग्रह करके रखा था, उसके परिजन आपस में बांट लेते हैं या विभिन्न कर लगाकर तथा अन्य किसी बहाने से राजा ले लेता है, चोर चुरा लेता है या व्यापार में हानि होने से वह नष्ट, विनष्ट हो जाती है या घर में आग लगने से जल जाती है। इस तरह उस धन का नाश हो जाता है और उसका संग्रह कर्त्ता अज्ञानी जीव दूसरों के लिये क्रूर कर्म कर के उपार्जित धन का नाश होने पर विमूढ़ या विक्षिप्त होकर विपरीत भाव को प्राप्त होता है।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य धन के लिए दूसरों का हिताहित नहीं देखता। वह येन-केन-प्रकारेण धन बटोरने में लगा रहता है और दिन-रात उसका संचय करता रहता है। परन्तु वह धन कभी स्थायी नहीं रहता। कभी परिजन उसे बांट कर खा जाते हैं, तो कभी राजा विभिन्न प्रकार के—कर लगाकर या निर्माण योजना आदि के बहाने उससे धन ले लेता है। कभी चोर-डाकू उसे लूट ले जाते हैं, तो कभी व्यापार आदि में घाटा पड़ जाने से उसका नाश हो जाता है या कभी घर में आग लग गई तो उसमें जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह अनेक प्रकार से उसका ह्रास हो जाता है। परन्तु उससे आत्मा का चरा भी हित नहीं होता। इतना अवश्य है कि उसके लिए किए गए क्रूर कार्य से कर्मबन्ध हो जाता है, जिससे आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है और इतनी कठिन्ता एवं पाप कार्य से प्राप्त धन के यों ही चले जाने से मन में अत्यधिक वेदना एवं संकलन-विकल्प होता है और कभी-कभी मनुष्य विक्षिप्त भी हो जाता है और उस मूढ़ अवस्था में विपरीत आचरण करने लगता है।

इस तरह विषय-भोगों के कटु परिणाम को जान कर मुमुक्षु पुरुषों को उसमें आसक्त नहीं बनना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आसं च छंदं च किमिदं धीरे ! तुमं चेव तं सत्त्व-

माहृद्दु, जेण सिया तेण नो सिया, इणमेव नावबुज्झति जे जणा मोहपाउडा, थीमि लोए पव्वहिण, ते मो । वयंति एयाई थायय णाई, से दुक्खाए मोहाए माराए नरगाए नरगातिरिक्खाए, सययं मूढे घम्मं नाभिजाणह उच्चाहु वीरे, अण्णमाधो महामोहे, अल कुसलस्स पमाएणं, संतिमरणं संपेहाए मेउरघम्मं, संपेहाए, नालं पास अलं ते एएहि ॥८५॥

आया—आशां च इन्द्रं च वेविस्र वीर ! स्वमय तच्छून्यमाहृत्य येन स्यात् तन तो स्यात् इदमेव नावबुज्झन्ते ये जनाः मोहप्रावृणा, स्त्रीभि स्त्रोक्त प्रपञ्चित ते मो ! वदन्ति एतानि आपतनानि एतद् दुःखाय, मोहाय, माराय, नरकाय नरकतिरिक्त्वे (नरक तिर्यग् योन्म्यर्थम्) सतत मूढो घम नाभि जानाति उदाह—वीरः अप्रमादः महामोहे अलं कुशलस्यप्रभादेन शांति मरय्य संप्रेषय मिदुर घमं संप्रेषय नालं परय अलं त (तय) एभि ।

पदार्थ—वीरे—हे वीर पुत्र । तु । अलं च—बोन पाकाका । अलं च—वीर वीरों के संकल्प की । विविच—त्याग दे । अलं केव—तू ही । तं चून्यमाहृत्य—इत मोहेष्टा रूप वाटे की स्वीकार करके दुःख या उदाह । विच सिया—जिस वन-उपति प्रादि मावन से मोहोपबोध प्राप्त हो सकते हैं । तैव भी तिया—इस वन से वे नहीं भी प्राप्त होते हैं । के जणा—को मनुष्य । मोह पाउडा—मोह से घावत है । इणमेव—इत तरह को । नावबुज्झन्ति—नहीं जानते हैं । थीमि—स्त्रियों द्वारा । लोए—लोक । पव्वहिण—पुर्वचित हैं । ते—वे कामी पुत्र । वयंति—नहते हैं । मो—हे मनुष्यो । एयाई—वे स्त्री प्रादि । अण्णमाधो—मोहो-पबोध के स्थान हैं । से—इतना यह कहना । कुसलए—दुःख के निष्ठ । मोहाए—मोह की ध्विबुद्धि करने के लिए । माराए—मृत्यु के लिए । नरगाए—नरक के लिए । नरग तिदिक्खाए—नरक के परचात् तिर्यक् गति के लिए होता है । सययं—निरन्तर । मूढ—मूढ़ बना हुआ जीव । घम्मं—घम की । नाभिजाणह—नहीं जानता है । वीरे—वीर प्रभु न । उच्चाहु—बदला पूर्वक कहा है कि । अण्णमाधो—ब्रमाव नहीं करना चाहिए । महामोहे—यहां मोह की कारणभूत स्त्रियों के साथ (प्राग्विक रूप) ब्रमाव का सेवन नहीं करना चाहिए । अल कुसलस्स पमाएणं—बुद्धिमान व्यक्ति को ब्रमाव से दूर रहना चाहिए । संति मरणं—मरण ।

और मरण ससार का। सपेहाए—विचार करके, तथा। भेजरधम्म—इस शरीर की विनश्वरता का। सपेहाए—विचार करके, प्रमाद का आसेवन नहीं करना चाहिए। पास—हे शिष्य। तू देख। नाल—इन भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती। अल ते एएहि—इन भोगों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात् इनसे सदा दूर रहना चाहिए।

मूलार्थ—हे धीर पुरुष। तू भोगों को आशा एवं सकल्प विकल्प का परित्याग कर दे। जिस धन से भोगोपभोग साधन प्राप्त किये जा सकते हैं, अन्तराय कर्म का उदय होने पर उमी धन से वे साधन प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति मोह एवं अज्ञान से आवृत्त हैं, वे इस बात को नहीं समझते हैं। यह लोक स्त्रियों के मोह से आवृत्त है, पीडित है। अतः कामी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ये स्त्रियाँ भोग का साधन हैं। परन्तु उन का यह कथन मोह के लिए है, मृत्यु के हेतु है, नरक गति में तथा वहाँ से निकल कर तिर्यंच गति में जाने के लिए है।

भगवान् महावीर ने दृढता पूर्वक कहा है कि स्त्रियों को महा-मोह का कारण जानकर उनमें प्रमाद का सेवन न करे। और शरीर की विनश्वरता को समझकर प्रमाद से सदा दूर रहना चाहिए। हे शिष्य। तू इस बात को भली-भाँति जान ले कि भोगों से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक इनसे सदा दूर रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विषय भोगों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। भोग-विलास को दुःख का कारण बताया गया है। क्योंकि विषय-भोग में प्रवृत्त मन व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा एवं तृष्णा सदा बनी रहती है। वह आकांक्षा की तरह अनन्त है और जीवन सीमित है, इसलिए उसकी पूर्ति होना दुष्कर है। यदि कभी किसी इच्छा-आकांक्षा की कुछ सीमा तक सम्पूर्ति हो भी जाए, तब भी विषयेच्छा, भोगाभिलाषा एवं पदार्थों की तृष्णा के शल्य का काटा उसके हृदय में सदा चुभता रहता ही है। विशाल भोगोपभोग के साधनों में भी उसे सन्तोष एवं सुख की अनुभूति नहीं होती, अपितु कुछ न कुछ कमी खटकती रहती है। जिसे पूरा करने के लिए वह रात-दिन चिन्तित

एवं वदन्त सा रहता है। फिर भी, वे साधन से विषय-भोग वसकी चिन्ता को, बदना को मिटा नहीं सकते। वे तो वासना की भाग को और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। विषय-भोग एक तरह से प्रज्वलित भाग में मिट्टी के तेल का काम करते हैं। इससे वृष्णा की ज्वाला सदा बढ़ती रहती है। अतः साधक को भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सुखिमान नहीं है, जो वृष्णा एवं आकांक्षा के राज्य को जीवन से निकाल देता है। और नहीं अपने जीवन में वास्तविक सुख एवं आनन्द की अनुभूति करता है।

परन्तु, जो व्यक्ति अध्ययन एवं मोह से आपृप्त है, वे ऐसा कहते हैं कि विषय भोग एवं भोगों के स्वप्न ही आदि सुख के स्थान हैं। पर, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ये साधन दुःख के कारण बनते हैं। अमेच्छा—भोगाकांक्षा मोह कर्म के बन्ध से है। अतः वसमें आसक्त होने से मोह कर्म का नारा न होकर और वसकी तवीरक्षा होती है, इससे वृष्णा एवं आकांक्षा में अभिवृद्धि होती है और वससे कर्म बन्धन होता है और परिणाम स्वरूप आत्मा अनेक तरह के दुःखों का स्वीदन करता है। अतः भोग के सभी साधन मोह को बढ़ाने वाले हैं, परन्तु काम-विकार या मैथुन मोह को अधिक उत्तेजित करने वाला है, इससे भोगेच्छा एवं वृष्णा को बेग मिलता है और इसकी पूर्ति के लिए स्त्री का सहयोग अपेक्षित है। इसी कारण सूत्रकार ने महामोह शब्द से इसी भाव को अभि व्यक्त किया है। और यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे वृष्णा एवं वासना का उपशमन नहीं होता, अपितु वसका अभ्युदय होता है। अतः विषय-वासना की वृष्णा या भोगेच्छा को मोह, मूख्य, तरक एवं त्रिविक्रम गति का कारण कहा है, संसार एवं दुःख की परम्परा को बढ़ाने वाली बताया है। अतः इसके अभाव पर परिणामों को देख-जान कर मुमुक्षु पुरुष को सदा-सर्वथा वससे बचकर रहना चाहिए। और साधना में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यही भगवान् महावीर का आदेश है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'भीषि' को व्याकरण के अनुसार 'हि' का आदेश होता चाहिए या परन्तु कार्य बचन होने के कारण यहाँ 'हि' का आदेश नहीं हुआ। मैथुन मोह का प्रधान कारण होने के कारण महामोह शब्द से लो अर्थ स्वीकार किया गया है। वृत्तिकार ने भी इसी बात की पुष्टि की है।

इन्द्रादौ व्याकरण के नियम से 'भिन्' प्रत्यय को 'विहीहिहिहि' (प्रकृत व्याकरण ५।१।१७) इस रूप से हि हिं हि ये तीन आदेश होते हैं। अथा—बन्धेहि के स्थान में बन्धेहि, बन्धेहि, बन्धेहि तीन रूप बनते हैं। परन्तु यहाँ 'भीषि' के स्थान में हि पाठि का प्रयोग नहीं हुआ, इसके स्पष्ट सिद्ध होता है कि पाठि वाक्य में भिन् का भिन्न आदेश के भी प्रयोग हो गया है।

‘सत्तिमरण’ अर्थात् शान्ति और मरण शब्द से मोक्ष एव संसार का अर्थ ग्रहण किया गया है। संपूर्ण कर्मों का क्षय होने पर ही आत्मा को परम शान्ति मिलती है और यह स्थिति मोक्ष में ही संभव है, इसलिए शान्ति शब्द का तात्पर्य मोक्ष है। जिस स्थान में प्राणी बार-बार मरण को प्राप्त होते हैं, उसे संसार कहते हैं। अतः मोक्ष एव संसार दोनों के स्वरूप का सम्यक्तया ज्ञान करके माधक को प्रमाद का परिन्याग करना चाहिए।

यदि ‘सत्तिमरण’ इसमें द्वन्द्व समास के स्थान पर तत्पुरुष समास करते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि मृत्यु के अन्तिम क्षण तक उपशम भाव में प्रवृत्तमान व्यक्ति को जिस नहान् फल की प्राप्ति होती है, उसका विचार करते हुए बुद्धिमान पुरुष को प्रमाद से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

भोगेच्छा जीवन को दुःखमय बना देती है, इस बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एवं पस्स मुणी ! महब्भयं, नाइवाइज्ज कंचण, एस वीरे पसंसिए, जे न निव्विज्जइ आयाणाए, न मे देह न कुप्पिज्जा थोवं लद्धुं न खंसए, पडिसेहिओ परिणमिज्जा, एयं मोणां समणुवासिज्जामि, तिवेमि ।=६।

छाया—एव पश्य मुने ! महद्भयं नातिपातयेत् कञ्चन एष वीरः प्रशंसितः, यो न निर्विद्यते आदानाय, न मे ददाति न कुप्येत्, स्तोत्रं लब्ध्वा न निन्देत्, प्रतिषिद्धः परिणमेत्, एतन्मौनं समनुवासयेः, इति ब्रवीमि।

पदार्थ—मुनि—हे मुनि ! एष पस्स—ऐसा समझ कि । महब्भय—काम-भोग महाभय का कारण है अतः । कंचण—किसी प्राणी को । नाइवाइज्ज—पीडा नहीं पहुचानी

† शमन शान्ति—अशेष कर्मापगमोऽतोमोक्ष एव शान्तिरिति, क्रियन्ते प्राणिन पीन पुन्येन यत्र चतुर्गतिके संसारे स मरण—संसार शान्तिश्च मरणं च शान्तिमरण, समाहारद्वन्द्वस्तत् ‘संप्रेक्ष्य’ पर्यालोच्य प्रमादवत्, संसारानुपरमस्तत्परित्यागाच्च मोक्ष इत्येवद्विचार्येति हृदय, स वा कुशल प्रेक्ष्य विषयकपापप्रमादं न विवर्ध्यात् । अथवा शान्त्या उपशमेन मरण-मरणावधि यावत् तिष्ठतो यत्फलं भवति तत्पर्यालोच्य प्रमाद न कुर्यादिति ।

—आचारारंग भूति

चाहिए। एत—नह। बीरे—बीर व्यक्ति। पक्षसिद्ध—इन्द्रादि द्वारा प्रशंसा की प्राप्ति करता है।
जे—जो। आवाचाए—सयम का पालन करने में। न निश्चिन्त—बैर का अनुभव नहीं
करता है।

न मे वेद—यह गृहस्थ भुम्हे नहीं देता है, यह विचार कर। न कृमिपक्षा—उस
पर कोष न करे। बीर—पक्ष। मद्ध—प्राप्त होने पर। न क्षिप्त—उस गृहस्थ की मित्रा
न करे। वक्षिषेक्षि—प्रतिषेध-इच्छा कर देने पर। परिनिमिक्ता—उस स्थान से वापिस लौट
माए। एवं भीरु—इस प्रकार मुनित्व-सयम की। सम्यक्सात्तिव्यक्ति—सम्यक्तया आराधन।
करनी चाहिए। सिद्धेति—इस प्रकार में कहता हूँ।

मूलाय—हे मुनि। तू देख कि काम भोग महाभय के उत्पादक हैं। अतः
सयमो को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति
सयम के परिपालन करने में किसी भी तरह खदानुभव नहीं करता, उसकी
इन्द्रादि भी प्रशंसा करते हैं।

मुनि को कभी कोई गृहस्थ मित्रा न द सो उस पर कोष नहीं
करना चाहिए। और न अल्प परिमाण में देने पर देनेवाले की निन्दा
करनी चाहिए और गृहस्थ के निषेध कर देने पर मुनि को उसके घर
में खड़े नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत वहाँ से वापिस आ जाना चाहिए।
इस प्रकार मुनित्व-सयम का सम्यक्तया आराधन करना चाहिए।
ऐसा मैं कहता हूँ।

द्वितीय विवेचन

१. भोग का भय केवल काम-वासना एवं मैथुन सेवन ही नहीं है, प्रत्युत शैथिल्य
पदार्थों की आकांक्षा आसक्ति मात्र का योगेन्द्रा में समावृत्ति किया गया है। अतः
इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थों में आसक्ति होना समस्त भाव-रक्तना भोग है और
यह श्रेष्ठ कहावत प्रसिद्ध है कि “जीव रोग का घर है।” यही बात प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट
गई है कि काम-भोग महाभय के उत्पादक हैं। उनसे वर्तमान जीवन में अनेक रोगों
एवं दुःखों का संवेदन करना पड़ता है तथा अभिप्य में विभिन्न योनियों में अनेक कष्टों
को भोगना पड़ता है। अतः आगमों का यह कथन निरान्त सत्य है—“अव्यभिक्तं कुरुष्व
बहुकालं दुःखम्” अर्थात् काम-भोग कष्टिष्ठ सुख रूप प्रतीत होते हैं, अतः साधक को
भोगों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि क्षीर निर्वाह के लिए स्वीकार करने

वाले आहार, वस्त्र-पात्र आदि साधनों में भी आसक्त नहीं रहना चाहिए और न इनके लिए किसी भी प्राणी को मानसिक, शार्द्धिक और शारीरिक कष्ट ही पहुँचाना चाहिए।

यदि मुनि किसी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया, वहाँ उसे अपनी विधि के अनुसार आहार आदि उपलब्ध नहीं हुआ था गृहस्थ ने उसे आहार आदि दिया नहीं या किसी गृहस्थ ने उसे थोड़ा सा आहार दिया या किसी ने अपने घर से खाली हाथ ही लौट जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार के अनेक विकल्पों के उपस्थित होने पर भी साधु अपनी धैर्यता एवं उपशान्त भावना का परित्याग करके उनके सकल्प-विकल्प के जाल में उलझ न जाए। चाहे जैसी स्थिति-परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो, पर साधक को प्रत्येक परिस्थिति में सदा-सर्वदा समभाव रखना चाहिए गृहस्थ के न देने पर, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए और थोड़ा देने पर उसकी निन्दा भी नहीं करनी चाहिए और उसके इन्कार कर देने पर उसके घर में नहीं ठहरना चाहिए और न दीनता के भाव प्रकट करने चाहिए। क्योंकि साधु आहार आदि पदार्थों का उपभोग केवल समय साधना के लिए करता है, न कि पदार्थों का स्वाद चखने के लिए। अतः उसे समय पर जैसा भी पदार्थ मिल जाए उसमें सन्तोष करना चाहिए और यदि कभी परिस्थिति वश पदार्थों का संयोग न मिले, तो उसे सहज ही तप का सुश्रवसर समझकर सन्तोष करना चाहिए। परन्तु उन पदार्थों में आसक्त हो कर साधना के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोगों की आसक्ति से दूर रहने वाला मुनि इन्द्रादि के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त होता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'महभय' शब्द आत्म विकास की साधना में प्रवर्तमान व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शब्द से यह अभिव्यक्त किया है कि विषय-भोग में आसक्त व्यक्ति सदा-सर्वदा भयभीत रहते हैं। भौतिक शक्ति एवं धन-वैभव से सपन्न होने पर भी वे निर्भयता के साथ नहीं घूम-फिर सकते। जितने भौतिक साधन अधिक होंगे उतने ही अधिक भय होगा। रूस और अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है, दोनों आज के युग की महान् भौतिक शक्ति अणु आयुधों से संपन्न होने पर एक-दूसरे से अत्यधिक भयभीत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विषय-भोग में अभिवृद्धि करने वाले हैं। अतः उनका परित्याग करने वाला वीर पुरुष ही निर्भय हो सकता है। उसे ससार के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वह निर्भयता का देवता स्वयं निर्भय बनकर ससार को निर्भय बनाता हुआ यत्र—तत्र—सर्वत्र शांत भाव से विचरण करता है। अतः साधक को विषयों की आसक्ति का त्याग करके निर्भय बनना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में अभिम्बयत मुनिवृत्ति को 'मीन'—मीन शब्द से व्यक्त किया गया है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी मुनि म तो मन में किसी प्रकार के संकल्प बिन्दन काता है और न बायीं द्वारा उसे व्यक्त करता है। अतः मुनिवृत्ति की साधना का मीन कहा गया है—'मुनेरिर्द मीन'—मुनिभिर्मुमुक्षुधिराचरितम्' इत्यादि ।

'गीतगेन' का अर्थ पूर्व उद्देशक की तरह हो समझना चाहिये ।

— चतुर्थ उद्देशक समाप्त —

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में भोगेच्छा के परित्याग एवं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देने का उपदेश दिया गया है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है-कि फिर साधक अपने जीवन का निर्वाह कैसे करे? इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत उद्देशक में किया गया है।

संयम साधना के लिए शरीर महत्त्वपूर्ण साधन है। आध्यात्मिक साधना की चरम सीमा तक पहुँचने के लिए उसके माध्यम की आवश्यकता है। और उसको स्वस्थ एवं समाधियुक्त बनाए रखने के लिए आहार, वस्त्र, पात्र, मकान, शय्या-मथारा आदि साधन भी आवश्यक हैं। इनमें आहार सबसे पहली आवश्यकता है। कभी मकान न मिले तो साधक जंगल में वृक्ष के नीचे भी अपनी साधना में संलग्न रह सकता है अन्य आवश्यकता का भी कभी संयोग न मिलने पर भी वह अपनी साधना को गतिमान रख सकता है परन्तु, आहार की आवश्यकता तो जिनकल्पी या स्थिवर कल्पी विशेष अभिग्रहधारी या अनभिग्रहधारी सभी को रहती है। और इन सब साधनों की पूर्ति गृहस्थ लोगों से होती है, अतः उसे लोक का आश्रय भी लेना पड़ता है। परन्तु आश्रय लेने का यह अर्थ नहीं है कि वह आहार, वस्त्र—पात्र आदि के लिए अपनी संयम वृत्ति का त्याग करके गृहस्थ की पराधीनता स्वीकार करले। आश्रय लेने का यहाँ यह अभिप्राय है कि साधक बिना स्वार्थ एवं आकांक्षा के केवल संयम-साधना को गति देने के लिए गृहस्थों के यहाँ से निर्दोष आहार आदि की गवेषणा करे। इन साधनों को प्राप्त करते समय संयम को सदा सामने रखे।

प्रस्तुत उद्देशक में यही बताया गया है कि साधक को किस विधि से आहार ग्रहण करना चाहिए। इसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं लोगस्स कम्मसमारंभा
कज्जंति, तंजहा-अप्पणो से पुत्ताणं धूयाणं सुरहाणं
नाईणं धाईणं राईणं दासाणं दासीणं कम्मकराणं
कम्मकरीणं आएसाए पुढोपहेणाए सामासाए पायरासाए,

उसे अपने जीवन को गति-प्रगति देने के लिए दूसरों का सहारा—सहयोग भी लेना पड़ता है और देना भी। यह जीवन का एक साधारण नियम है कि बिना समन्वय के यह चल नहीं सकता। उसे गतिशील रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है। इसी सत्य को ध्यान में रखकर आचार्य उमास्वाति ने जीव का उपकारी लक्षण बताते हुए कहा है—‘परस्पर एक दूसरे का उपकार-सहयोग करना यह जीव का लक्षण है॥’

इसलिए अपने पारिवारिक मदद्यों एवं जाति के अन्य स्नेहि-सवन्धियों के लिए मनुष्य आरम्भ के कार्य में प्रवृत्त होता है। वह जुधा, पिपासा आदि वेदनीय कर्म—जन्य दुःखों से निवृत्त होकर सुख एवं शांति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शस्त्रों से समारम्भ करता है। मनुष्य किन प्राणियों के लिए आरम्भ में प्रवृत्त होता है, उनका ऋतु मूत्र में निर्देश किया गया है। उसमें पुत्र-पुत्री, पुत्रवध, राजा, दास, दासी कर्मचारी-कर्मचारिणी, स्वजन—स्नेही आदि परिवार, जाति एवं समाज के सभी सवन्धित व्यक्तियों का समावेश कर लिया गया है।

‘लोगस्त’ पद यहाँ चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में पण्डी का प्रयोग है। ‘सामासाए और ‘पायरासाए’ का अर्थ करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है—‘रात्रि के पूर्व सायंकाल में तथा मय्यान्ह के पूर्व प्रातः किए जाने वाले भोजन को ‘सामासाए’ और ‘पायरासाए’ कहते हैं। ‘संनिधि’ और ‘सन्निवय’ शब्द से क्रमशः दूध-दही आदि थोड़े समय तक और चीनी, गुड़, अन्न आदि अधिक समय तक स्थिर रहने वाले पदार्थों को ग्रहण किया गया है।

किसी भी सावध्य कार्य में प्रवृत्ति करने के तीन स्तर हैं—१-तारंभ २-समारम्भ और ३-आरम्भ। किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं अनिष्ट पदार्थ सयोग को नष्ट करने के लिए प्राणातिपात—हिंसा आदि दोषों की मन में कल्पना करना उनका चिंतन करना सारम्भ कहलाता है। अपने द्वारा चिंतित विचारों को साकार रूप देने के लिए तद्रूप साधनों या शस्त्रों का संग्रह करना समारम्भ है। और उक्त विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन शस्त्रों का प्रयोग करने का नाम आरम्भ है।

इस प्रकार विभिन्न कार्यों के लिए आरम्भ-समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्तमान जीव आठ कर्मों का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप संसार में परिभ्रमण करता है।

अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी स्थिति में समयनिष्ठ साधु को क्या करना

॥ परस्परप्रेमो जीवानाम् । तत्त्वार्थ सत्र ५, २१

† सामासायत्ति इयामा—रजनी तस्यामशनं इयामाश तदर्थं तथा पायरासाए, ति प्रातरशन प्रातराशस्तस्मै, कर्म समारम्भा क्रियन्त इति । आचारांग वृत्ति ।

मपि न समनुजानीयात् स भिक्षुः कालज्ञ बलज्ञः मात्रज्ञः क्षेत्रज्ञः खेदज्ञः क्षणज्ञः विनयज्ञः स्वसमयपरसमयज्ञ भावज्ञः परिग्रहमममीकुर्वन् (अस्वी कुर्वन्) कालानुष्ठायी अप्रतिज्ञः ।

पदार्थ—कय विक्रयेषु—खरीदने और बेचने में । अविस्समाणे—अदृश्यमान्—अर्थात् न क्रय-विक्रय करता हुआ और न उसका उपदेश देता हुआ । से—वह भिक्षु । णक्किणे—घर्मोपकरणदि न खरीदे । ण किणावए—न अन्य से मोल मगवावे । किणत्त—खरीद रहे व्यक्ति का । न समणुजाणइ—अनुमोदन भी न करे । से भिक्खू—वह भिक्षु । कालन्ने—समय का ज्ञाता । बालन्ने—आत्म बल का ज्ञाता । मायन्ने—आहारादि के प्रमाण का जानकार । खेयन्ने—अभ्यास के जानने वाला या ससार के पर्यटन के श्रम को जानने वाला । खणयन्ने—प्रवसर का जानकार । विणयन्ने—विनय के स्वरूप को जानने वाला । ससमय परसमयन्ने—स्वमत और परमत के स्वरूप का परिज्ञाता । भावन्ने—दाता और श्रोताओं के भाव को जानने वाला । परिग्रह—परिग्रहको । अममायमाणे—न स्वीकार करता हुआ । कालानुट्ठाई—यथा समय क्रियानुष्ठान करने वाला । अपडिन्ने—दुष्ट प्रतिज्ञा से रहित, तथा निदानादि कर्म न करने वाला ।

स्वयं क्रय-विक्रय कार्य को नहीं करता हुआ और न उसका उपदेश देता हुआ वह भिक्षु, न तो स्वयं वस्तु खरीदे और न दूसरो से मोल मगावे तथा मूल्य से खरीदने वाले का अनुमोदन भी न करे । वह भिक्षु काल-समय का, आत्मबल का, आहारादि के प्रमाण का ससार के परिभ्रमण के कष्ट का, अवसर का, विनयका ज्ञाता, स्वमत और परमत के स्वरूप का, दाता और श्रोताओं के भाव का परिज्ञाता हो और यथा समय क्रियानुष्ठान करने वाला, परिग्रहका त्यागो एव दुराग्रह से रहित अर्थात् दुष्ट प्रतिज्ञान करने वाला हो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु वृत्ति का विवेचन किया गया है । साधु परिग्रह—वन वैभव, मकान, परिवार आदि का सर्वथा त्यागी होता है, अतः वह क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होता । क्रय शक्ति की प्रवृत्ति द्रव्य के माध्यम से होती है और मुनि द्रव्य का त्यागी होता है । इसीलिए वह अपने उपयोग में आने वाले आहार, वस्त्र-पात्र आदि किसी भी पदार्थ को न स्वयं खरीदता है और न किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए प्रेरित करता है और उसके लिए खरीद कर लाई वस्तु को वह स्वीकार भी

चाहिए ? तब प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

**मूलम्—समुद्दिष्टे अणुगारे आरिण आरियपन्ने आरियदंसी
अयंसधिचि अदक्खु, से नाईए नाहयावए न समणुजाणह,
मब्बामगंधं परिन्नाय निरामगंधो परिब्बए ॥८८॥**

**आया—समुद्दिष्ट अणुगार आर्यः, आर्यप्रश्न, आर्यदर्शी अयंसधिः
इति भद्राचीत् स नाददोत् नादावयेत् (नापात्) न समनुजानाति मर्षम
गंधं परिन्नाय निरामगंधं परिब्बजेत् ।**

**परार्थ—समुद्दिष्ट—संयम साधना में उद्यत—उद्यत । अणुगारे—मुनि । आरिण
आर्य—आरिण मिथः । आरियपन्ने—आर्य प्रज्ञा संपन्न—सम्पन्नान् हे मुक्त । आरिबर्त्सी—आर्य
आर्य का द्रष्टा । अयंसधिचि—साधु समाचारी—किष्कापी का यथाकाल परिपालक । अदक्खु—
समय का इच्छा या परिपालक । से—वह मुनि । नाईए—अकस्मन्तीय आहार न स्वयं ग्रहण करे,
न इष्यावए—न दूसरे मुनियों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे । न समणुजाणह—घीर न
अकस्मन्तीय आहार ग्रहण करने वाले मुनि का समर्पण ही करे । मब्बामगंधं—समस्त मायाकर्म्म
पापि दोष मुक्त आहार को । परिन्नाय—अपिज्ञा है जानकर एवं प्रकाशमान परित्याग है त्याग
कर । निरामगंधो—समस्त दोषों से रहित आहार को ग्रहण करे और । परिब्बए—संयम साधना
का सम्पन्नता प्राप्त करे ।**

**मूक्षार्थ—संयम साधना में प्रवर्त्तमान अणुगार जो कि आर्य है, आर्य
प्रज्ञावान है आर्यदर्शी—न्याय मार्ग का द्रष्टा है यथासमय अनुष्ठान संयम का
आचरण करने वाला है वह न स्वयं दोष मुक्त आहार ग्रहण करे न दूसरे
मुनि को दोष मुक्त आहार स्वीकार करने के लिए कहे और न दोष मुक्त
आहार लेने धाम का समर्पण ही करे । परन्तु सदा-सबदा निर्दोष आहार को
स्वीकार करके भाव पूर्वक संयम-साधना में सज्जन रहे ।**

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में संयम मार्ग में प्रवर्त्तमान अणुगार को निर्दोष आहार की
गोचरणा करने एवं संयम मार्ग की किष्कापी के परिपालन करने का सामान्य रूप से
उपदेश दिया गया है । और साधक को इस बात के लिए सावधान किया गया है कि

करता है। 'से न किणे... ..' इत्यादि पाठ इस बात का ससुचक है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु अपनी सयम साधना में आवश्यक उपकरण आदि को न स्वयं खरीदे, न अन्य व्यक्ति को खरीदने के लिए उपदेश दे और न खरीदते हुए व्यक्ति का समर्थन या अनुमोदन ही करे।

पूर्व सूत्र में 'निरामगन्धो गरिब्वए' पाठ में प्रयुक्त 'निराम और गन्ध' शब्द हनन एवं पचन आदि क्रिया से होने वाली हिंसा का त्रि-करण और त्रि-योग से त्याग करने का उपदेश दिया है और प्रस्तुत सूत्र में क्रय-विक्रय के द्वारा होने वाले दोष का सर्वथा त्रि-करण और त्रि-योग से त्याग करने का निर्देश किया है। जैसे आघातकर्म आदि कार्य में हिंसा होती है। उसी प्रकार क्रय-विक्रय की क्रिया भी हिंसा आदि दोष का कारण है। क्योंकि क्रय-विक्रय में पैसे की, धन की आवश्यकता रहती है और पैसे की प्राप्ति हिंसा आदि दोषों के बिना संभव नहीं है।

अतः हिंसा आदि दोषों के सर्वथा त्यागी मुनि के लिए आघातकर्म एवं क्रय आदि दोषों से युक्त आहार वस्त्र, पात्र, मकान आदिग्रहण करने योग्य नहीं हैं। साधु को पूर्णतया शुद्ध, एषणीय एवं निर्दोष आहार की गवेषणा करनी चाहिए और तद्रूप ही स्वीकार करना चाहिए।

निर्दोष सयम का परिपालन करने वाला साधु कैसा होता है, इसका वर्णन 'से मिकखु कालन्ने.....' आदि पदों में किया है। वह काल—समय का, आत्म-शक्ति का, आहार आदि के परिमाण का परिज्ञाता होता है। और 'खेयन्ने' अर्थात् खेदज्ञ होता है। खेद अभ्यास को भी कहते हैं। अतः अभ्यास के द्वारा पदार्थों का ज्ञाता, ससार पर्यटन एवं क्षेत्र को भी खेद कहते हैं। इस दृष्टि से खेदज्ञ का अर्थ होगा—ससार परिभ्रमण के लिए किए जाने वाले श्रम को एवं क्षेत्र के स्वरूप को जानने वाला। 'खणयन्ने' अर्थात् भिक्षा एवं अन्य संयम क्रियाओं के समय को जानने वाला। प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक भावों का परिज्ञाता। और स्व-परमत का विशिष्ट ज्ञाता होना चाहिए। जो साधु स्व-परमत का ज्ञाता नहीं होगा, वह अन्य मतावलम्बी व्यक्तियों द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भली-भांति नहीं दे सकेगा।

'अपडिन्ने' का अर्थ है—कृपाय के वश किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा न करने

॥ कालन्ने, पद में छन्द के कारण व्रीधता की गई है।

† खेद अभ्यासस्तोत्रं जानाति खेदज्ञः ।

जाता। क्योंकि कपायों के बग एव आधरा के समय बिबेक दृष्ट जाता है, अतः ऐसी अविवेक की स्थिति में की गई प्रतिज्ञा स्व और पर के लिए अहितकर भी हो सकती है। जैसे टीका में उल्लेख आता है कि स्कन्धाचार्य ने अपने शिष्यों को यज्ञ में पीछे हट कर देकर क्रोध के आनश में नगर, राजा एवं पुरोहित आदि का विनाश करने की प्रतिज्ञा की थी। अस्मिमान के वेग में बाहुबली ने अपने से पहिले वीरित हुए क्षत्रु आताओं का बन्धन नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी। इस प्रकार माया एवं श्रेम के परा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तप आदि साधना की प्रतिज्ञा करना अर्थात् निदान पूर्वक तप करना। इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं से आत्मा स्वयं पतन की ओर प्रवृत्त होता है। अतः संवमनिष्ठ मनि को कपाय के बस कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। नतसे बिबेक पूर्वक संवम-साधना में प्रवृत्ति करनी चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रतिज्ञा का जो निषेध किया गया है, वह एक अवेका बिद्येय से किया गया है न कि प्रतिज्ञा मात्र का ही। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुहश्चो छेत्ता नियाह, वत्थ पडिगगहं कवलं पायपु च्छयां
तगगहण च कडासयां एएसु चेव जाणिज्जा ॥६०॥

आपा—द्विषा, द्वित्वा नियाति वस्त्रं, पतवृग्रहं कम्बलं पादपुच्छनफम्
अवग्रहणं च कटासनमेतपु चेव खानीयात्।

परार्थ—दुहश्चो—राम और इव से जो प्रतिज्ञा की हो वतका। छेत्ता—द्वेषन करके। नियाह—जो मोक्ष पथ पर गतिशील है उन्हें क्या करना चाहिए? वत्थ—वस्त्र वस्त्रो—पात्र। कडास—कम्बल। पतवृग्रह—रबीहरण। क—धीर। उग्रहर्ष—उपाधय आदि स्थान। कडासन—कटासन—नीलारक और आसन विलकर आदि। च—समुच्चय अर्थ में। ए—प्रकारणा अर्थ में। एएसु—जो गृहस्थ शात्रु के लिए धारण्य करके इन उपकरणों को रहे हैं, उसे। जाणिज्जा—बली-बलि जारे अर्थात् वरीय उपकरणों का त्याग करके निर्दोष उपकरणों को ही स्वीकार करे।

मूसार्थ—राग-द्वेष पुनस्त को गई प्रतिज्ञा का स्मरण करने वाला मोक्ष मार्ग पर गतिशील प्रवर्तमान अर्थ में। निहरण उपाधयादि स्थान क्रियाओं के परिपालन के लिए रखते हैं उसे भली और नाल

भाति जाने और उसमे सदोष का त्याग करके, निर्दोष पदार्थों को स्वीकार करे ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र मे जो अप्रतिज्ञा अर्थात् प्रतिज्ञा नहीं करने की बात कही गई है, उसका अभिप्राय प्रस्तुत सूत्र मे स्पष्ट कर दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रकार ने पूर्व सूत्र मे प्रतिज्ञा मात्र का निषेध नहीं किया है। उनका अभिप्राय राग-द्वेष युक्त प्रतिज्ञा का परित्याग करने से है। यह बात प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट हो जाती है कि मुनि राग-द्वेष युक्त प्रतिज्ञा का छेदन करके वस्त्र—पात्र आदि निर्दोष पदार्थों को ग्रहण करे ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि आहार, वस्त्र, पात्र आदि ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले विविध अभिग्रहों का त्याग करने का नहीं कहा है। परन्तु यह कहा गया है कि राग-द्वेष या निदान पूर्वक कोई अभिग्रह प्रतिज्ञा न करे। क्योंकि राग-द्वेष से परिणामों मे विशुद्धता नहीं रहती और परिणामों एव विचारों का दूषित प्रवाह उस प्रतिज्ञा को स्पर्श किए बिना नहीं रहता है। अतः दोष युक्त भावों से की गई प्रतिज्ञा मे भी अनेक दोषों का प्रविष्ट होना स्वाभाविक है। जैसे मकान के चारों ओर लगी हुई आग की ज्वाला मे अपने मकान का आग के प्रभाव से सर्वथा अछूता रहना असम्भव है। उसी प्रकार जिस साधक के मन मे राग-द्वेष की ज्वाला प्रज्वलित है, उस समय की गई विशुद्ध प्रतिज्ञा भी उस आग से निर्लिप्त नहीं रह सकती, उस पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अतः साधक को चाहिए कि वह राग-द्वेष की धारा का छेदन करे। यदि कभी राग-द्वेष की आग प्रज्वलित हो उठी हो तो पहले उसे उपशान्त करे, उसके बाद शान्त मन से प्रतिज्ञा धारण करे ।

इससे स्पष्ट हुआ कि साधु राग-द्वेष का परित्याग करके सयम मे प्रवृत्ति करे। इससे उसके मन मे चञ्चलता नहीं रहेगी और दृष्टि मे धून्धलापन एव विकार नहीं रहेगा। इससे लाभ यह होगा कि वह अपनी की गई प्रतिज्ञा तथा जीवन मे और की जाने वाली प्रतिज्ञाओं का भली-भाति परिपालन कर सकेगा। उसकी—साधु की प्रतिज्ञा है कि वह किसी भी प्रकार के दोष—हिंसा आदि का सेवन न करे और न उस के निमित्त किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ किया जाए। इस प्रतिज्ञा का पालन राग-द्वेष का छेदन कर के ही किया जा सकता है। क्योंकि साधना मे सहायक भूत वस्त्र—पात्र आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है और उनके लिए गृहस्थ अनेक प्रकार के दोष भी लगाकर साधु को दे सकता है। यदि साधु के मन मे राग-द्वेष है, या यों

कहिप किं पात्र आदि बेने वाले गुरुत्व के प्रति अनुराग है, तो वह अपने साधना पथ से फिस्स जायगा और अपनी प्रतिष्ठा का भूल कर सद्यो—निर्दोष की बिना जांच किए ही उन उपकरणों को ले लंगा। इसलिये सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में साधक को यह आदेश देते हुए कहा है कि उस राग-द्वेष का छेदन करके वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आसन आदि के दोषों का परिक्षान करे, यह देखे कि ये साधन गुरुत्व के यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। वह अपने उद्योग के लिए इन्हें छाया दे या मेरी आवश्यकता की पूरा करने के लिए, इसका सम्पत्तया परीक्षण करे। परीक्षण के बाद यदि वे साधन सद्यो प्रतीत हों तो उनका परिस्पाग करके निर्दोष साधनों—उपकरणों की गवंपय्या करे। इससे आहार-व्यय्या, वस्त्र-व्यय्या आदि का भी रक्षण निर्देश किया गया है।

‘शाम्भु—अवमहन्’ शब्द का अर्थ मरयेक पदार्थ को आझा से ग्रहण करने का है। उसके १ भेद किए गए हैं—

१-देवेन्द्र अवमह, २-राजअवमह, ३ गुरुपतिअवमह ४-राज्यतर अवमह और ५ साधमिक अवमह। इनमें प्रथम अवमह को छोड़कर शेष चारों अवमह स्पष्ट हैं। देवेन्द्र अवमह जरा अस्पष्ट है। कुछ लोग सोचते होंगे कि देवेन्द्र की आझा कैसे ली जाती है और वह आझा कैसे देया होगा? भगवती सूत्र शतक १६ श्लोक २ में बर्णन आठा है कि एक बार शक्रेश्वर न भगवान महावीर से कहा था कि मैं आपक मापुओं की पूज्या पर पड़े हुए तुल्य-काष्ठ आदि ग्रहण करने की आझा देता हूँ। देवेन्द्रअवमह का वही अविभाव है। और इस पर से ही यह परम्परा है कि जंगल आदि में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है, वही एण-कंकर आदि सेन की आवश्यकता होती है, वो शक्रेश्वर की आझा लेते हैं।

‘कडासन-कडासन’ पद में प्रयुक्त ‘कड’ शब्द से संस्तरक और ‘धासन’ शब्द से शय्या मकान आदि ग्रहण किया है। अब वस्त्र पात्र, कम्बल, रजोहरण, शय्या—संस्तरक आदि की सद्योपया-निर्दोषता का भसी-यांनि परिक्षान करे और इसमें सद्योप का स्वाग करके निर्दोष पदार्थों को स्वीकार करे।

यह स्पष्ट है कि जीवम निर्दोह के लिए निर्दोष आहार आदि ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। परन्तु इसका यह अविभाव नहीं है कि निर्दोष पदार्थ होने से वह चाहे त्रिगमा ग्रहण करले। इसमें भी मर्यादा है, परिक्षान है। स्पष्ट अर्थने परिमाण से अधिक आहार को ग्रहण नहीं करे। इस ध्यान को स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लब्धे आहारे अणगारो मायं जाणिज्जा, से जहेयं भगवया पवेइयं, लाभुत्ति न मज्जिज्जा, अलामुत्ति न सोइज्जा, वहुं पि लब्धुं न निहे, परिग्गहाओ अप्पाण अवसकिज्जा ॥६१॥

लाया—लब्धे आहारे अनगारः मात्रां जानीयात् तद्यथा इदं भगवता प्रवेदितं, लाभः इति न माद्ययेत् (मदं न विदध्यात्) अलामः इति न शोचयेत् बहु अपि लब्ध्वा न निहेत् (न सनिधिं कुर्यात्) ।

पदार्थ—लब्धे आहारे—आहार के प्राप्त होने पर । अणगारो—अनगार मुनि । मायं जाणिज्जा—मात्रा-परिमाण को जाने । से भगवया—उस भगवान ने । जहेय—जैसा कि वह । पवेइय—प्रतिपादन किया है कि । लाभुत्ति—मुझे आहार आदि का लाभ हुआ, है ऐसा जानकर । न मज्जिज्जा—अभिमान न करे और । अलामुत्ति—मुझे आहार आदि की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा समझकर । न मोइज्जा—शोक या खेद न करे और । वहुं पि लब्धु—बहुत मिलने पर । न निहे—संग्रह न करे अर्थात्—मर्यादित काल से अधिक समय तक प्रथम प्रहर का लाया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक और रात्रि में सञ्चय करके नहीं रखे, इस तरह । परिग्गह—परिग्रह से । अप्पाण—अपनी आत्मा को । अवसकिज्जा—पीछे हटावे ।

मूलार्थ—आहार के प्राप्त होने पर मुनि उसके परिमाण को जानते हैं । और भगवान ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है उसी प्रकार आचरण करे । अर्थात् आहार की प्राप्ति होने पर गर्व एवं अभिमान नहीं करे और न मिलने पर खेद या शोक न करे । अधिक आहार मिलने पर उसे मर्यादा से अधिक समय तक—प्रथम प्रहर का लाया हुआ आहार—पानी चतुर्थ प्रहर तक नहीं रखे और दिन में लाया हुआ आहार रात्रि में संग्रह करके नहीं रखे । अपने आप को परिग्रह से दूर रखे ।

हिन्दी विवेचन

आहार आदि पदार्थ लेते समय केवल सदोपता-निर्दोषता का ज्ञान करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु परिमाण का भी ज्ञान होना चाहिए । क्योंकि बिना परिमाण को जाने पात्र भर लेने से संयम के स्थान में असंयम का पोषण हो जाता है । यदि परिमाण से अधिक आहार ले लिया है, तो उस गृहस्थ को अपने एवं अपने परिवार

के लिए फिर से आरम्भ करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि अपने आहार की मात्रा का ज्ञाता हो। शरीर निर्बाह के लिए जितने आहार की आवश्यकता है, उतना ही ग्रहण करे। जिसे अपना आहार का परिमाण ज्ञात नहीं है, तो अधिक आहार खा जाने से, वह खा नहीं सकेगा इससे अयतना होगी और यदि कभी खा लिया तो मर्यादा से अधिक आहार करने के कारण उसे आलस्य—प्रमाद आरोग्य या वह बीमार हो जायगा, जिसके कारण वह ज्ञान, धर्मेन और चारित्र्य की सम्पत्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिये मुनि को गृहस्थ के घर की स्थिति-परिस्थिति एवं अपने आहार की आवश्यकता, का परिज्ञान होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भगवान की यह आज्ञा है कि आहार उपलब्ध हो या न हो दोनों अवस्थाओं में मुनि को समभाव रखना चाहिए। आहार के मिलने पर मुनि को गर्व नहीं करना चाहिए और न मिलने पर केव नहीं करना चाहिए। और अधिक आहार प्राप्त हो जाने पर उसे मर्यादित काष्ठ से अर्थात् प्रथम प्रहर में ज्ञाता हुआ चतुर्थ प्रहर तक नहीं रखना चाहिए और आगामी दिन में खाने की अमिताया से यत को मो समग्र करके नहीं रखना चाहिए। इससे आलस्य एवं लुप्सा की अमिद्विद्धि होती है। और लुप्सा आसक्ति या लाजसा को ही परिमह कहा गया है। अतः नायक को परिमह से सदा दूर रहना चाहिए। आहार आदि का संग्रह करके नहीं रखना चाहिए।

इन वस्तु आदि पदार्थों पर आसक्ति रखने से परिमह का दोष उत्पन्न है। इस लिए मुनि को वस्तु आदि किसी पदार्थ पर मूर्खता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसी बात का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अन्नं वा पातए परिहरिज्जा, एस मग्गे आयरिएहिं पवेहए, जहित्य कुसले नोवलिपिज्जामि त्तिवेमि ॥६२॥

छाया—अन्यथा पश्यक. परिहरत् एष मार्ग आर्य. प्रवेदित यथाऽत्रकुशल नापस्मिन्पयेत् इति ब्रवीमि ।

वार्त्ता — न — वाक्यान्तराद्यर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अन्नं — अन्न प्रकार । पातए — देखना हुआ । परिहरिज्जा — हरिहर की दूर करे । एत — यह । मग्गे — मार्ग । आयरिएहिं — मार्ग तीर्थकरो द्वारा । पवेहए — प्रतिपत्ति है । जहित्य — जो कहा नहीं सोचनी प्राप्त है उद्यमे । कुसले — कुसल-तत्त्वा । नोवलिपिज्जाति — अपनी धारणा वाच वर्ग में निज न करे । त्तिवेमि एत प्रकार में बल्ला है ।

मूलार्थ—साधु धर्मोपकरणों को अन्यथा बुद्धि में देख अर्थात् उनको सयम पालन का साधन समझे, किन्तु उन में ममत्व बुद्धि न रखे, विवेकी पुरुष शास्त्रोक्त, रीति से सयम पालन करे, जिस से उसे पाप कर्म बन्ध न हो, प्रत्युत कर्मों की निर्जरा होकर मोक्ष की शीघ्र प्राप्ति हो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में परिग्रह का स्पष्ट अर्थ व्यक्त किया गया है । यह बताया गया है कि केवल वस्त्र-पात्र आदि पदार्थपरिग्रह नहीं हैं । उनमें आसक्ति रखना परिग्रह है । अतः कुशल साधक को परिग्रह का त्याग करके अपनी आत्मा को पाप कर्मों से सर्वथा लिप्त नहीं होने देना चाहिए ।

‘अन्नाग्रा पासए परिहरिज्जा’ का अर्थ है कि अन्य प्रकार से देखता हुआ परिग्रह का त्याग करे । इसका स्पष्ट अर्थ है कि गृहस्थ, वस्त्र, पात्र, मकान, शय्या आदि साधनों को सुख रूप समझकर उनमें आसक्त रहते हैं और रात-दिन उनका संग्रह करने में संलग्न रहते हैं । परन्तु मुनि की दृष्टि इससे भिन्न होती है । वह साधनों को, उपकरणों को गृहस्थ की तरह सुखमय समझकर नहीं स्वीकार करता, अपितु सयम साधना को गति-शील बनाने के लिए उन्हें सहायक के रूप में स्वीकार करता है । इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता और न इस भाव से वस्त्र आदि को ग्रहण करता है कि ये साधन सुख रूप हैं । समग्र पर जैसे भी साधारण वस्त्र-पात्र मिल जाते हैं, उसी में सतोष मानता हुआ समभाव से साधना में संलग्न रहता है । इससे स्पष्ट होता है कि वस्त्र-पात्र आदि उपकरण परिग्रह नहीं हैं । दशवैकालिक सूत्र में भी कहा है कि वस्त्र आदि उपकरण परिग्रह नहीं है, अपितु उन पर मूर्खा रखना परिग्रह है, ऐसा भगवान ने कहा है॥ आचार्य उमास्वाति ने भी मूर्खा—ममत्व रखने की भावना को परिग्रह कहा है† ।

साधक साधना काल में उपकरणों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । उसे सयम में प्रवृत्त होने के लिए वस्त्र, पात्र, वृण-घास, फलक, मकान आदि की आवश्यकता होती है । इन सब साधनों का सर्वथा त्याग तो १४वें गुणस्थान में ही संभव हो सकता है, जहा पहुचकर साधक समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य, मन, वचन एवं शरीर का

१॥ न सो परिगहो वृत्तो, नाय पुतेण ताहणा,

मुच्छा परिगहो वृत्तो, इह वृत्तं महेसिणा ॥

† मूर्खा परिग्रह ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७, १७

—दशवैकालिक, ६ २१

भी त्याग कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक शरीर का अस्तित्व है, तब तक सायक को भी वस्त्र-यात्र आदि बाह्य उपकरणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्त्र-यात्र आदि रखना परिग्रह नहीं है; परिग्रह है—यसमें राग-द्वेष एवं ममत्व भाव रहना। अतः भगवान् की यह आज्ञा है कि सायक उपकरणों में आसक्ति न रहे। इस बात को सूत्रकार ने 'यत्तन्मये आपरिग्रहो भवेद्' इस वाक्य के द्वारा व्यक्त किया है कि उपरोक्त मार्ग आर्यपुरुषों द्वारा प्ररूपित है। आर्य का अर्थ तीर्थंकर किया गया है।

अतः विचारणीय व्यक्ति को आर्य द्वारा प्ररूपित मार्ग पर निर्द्वन्द्व भाव से गति मिली होना चाहिए। और अपने आपको समस्त पाप कर्मों से सदा अलिप्त रहना चाहिए। यहाँ उद्देशक के मध्य में 'तत्त्वैवि' का प्रयोग अधिकार की समाप्ति के लिए हुआ है।

प्रस्तुत सूत्र में परिग्रह के त्याग की बात कही गई है। परिग्रह का त्याग तभी संभव है, जबकि आसना-वासना एवं आर्त्ताङ्ग का त्याग किया जायगा। अतः सूत्रकार आश्रमी सूत्र में काम-वासना के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं—

मूलम्—कामा दुरतिक्रमा, जीविय दुष्प्रतिबुद्धिर्गं, कामकामी खलु ध्वय पुरिसे, से सोयइ जूरड तिण्णइ परितण्णइ ॥६३॥

छाया—कामाः दुरतिक्रमा जीवितं दुष्प्रतिबुद्धीयं कामकामी खलु ध्वय पुरुषः स शोचते, लिप्यते तेपते परितप्पते ।

वार्त्त—कामा—काम-बोग। दुरतिक्रमा—दुरतिक्रम-बोझने कठिन है। जीविय—जीवन। दुष्प्रतिबुद्धि—बुद्धि नहीं वा लक्षणा, इसलिये। खलु—निश्चय से। कामकामी—काम बोगों का हस्तुक। ध्वय परिते—यह पुरुष धर्मों का भगवत् करवा है जैसे। से—यह कामी व्यक्ति। सोयइ—शोक करता है। जूरड—यम में डेर मानता है। तिण्णइ—खन पड़ता है। परितप्पइ—परितप की प्राप्ति करता है अर्थात् सब तरह से वक्तव्यताप करता है।

मूलाय—काम भोगों का परित्याग करना अति दुष्कर है। जीवन सदा क्षीण होता है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है अतः कामेच्छा से युक्त व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति न होने से शोक करता है खेद करता है, रोता है, और सबप्रकार से पश्चात्ताप करता है।

हिन्दी विवेचन

जीवन में अन्य विकारों की अपेक्षा काम को सबसे बलशाली शत्रु माना है। उस पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। इसी कारण सूत्रकार ने इसे 'वृत्तिकम्मा' कहा है अर्थात् इसे परास्त करना दुष्कर है। साधारण मनुष्य तो क्या, कभी कभी महान् साधक भी इसके प्रहार से विचलित हो उठते हैं, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं।

काम के दो भेद हैं— १-इच्छा-वासना रूप काम और २-मैथुन सेवन रूप काम। दोनों प्रकार के काम का उद्भव मोहनीय कर्म के उदय से होता है। हास्य, रति आदि से इच्छा आकांक्षा एव वासना उद्बुद्ध होती है और वेदोदय से मैथुन सेवन की प्रवृत्ति होती है। अतः काम-भोग मोहनीय कर्मजन्य हैं और जब तक मोह कर्म का सद्भाव रहता है, तब तक उनका सर्वथा उन्मूलन कर सकना कठिन है। इसलिए सूत्रकार ने इसे जीतना दुष्कर कहा है। क्योंकि मोह कर्म को सब कर्मों का राजा माना गया है। इसलिए घातक कर्मों का क्षय करने वाले सर्वज्ञ सबसे पहिले मोह कर्म का ही नाश करते हैं। क्योंकि राजा को परास्त करने पर शेष शत्रु तो स्वयं ही पराजित हो जाते हैं, फिर उनका नाश करने में देरी नहीं लगती। परन्तु राजा को या मोह कर्म को जीतना आसान काम नहीं है। यह इतना भयंकर है कि बड़े २ योद्धाओं के दान्त खट्ठे कर देता है। इसलिए साधक को इस पर विजय पाने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। अपने मन, वचन एव शरीर को वासना की ओर प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए।

वासना एक ऐसी भूख है, जो कभी शांत नहीं होती। काम-भोग को आग कहा गया है और आग ईंधन डालने पर शांत नहीं, अपितु अधिक प्रज्वलित होती है। यही बात विषय-वासना की है, वह पदार्थों के भोगोपभोग से शांत नहीं होती है, अपितु अधिक उग्र बनती जाती है। हम सदा देखते हैं कि एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती है कि दूसरी इच्छा जाग उठती है। उसके समाप्त होते, न होते तीसरी, चौथी आदि जागती रहती हैं, उनका कभी भी अन्त नहीं आता। इसलिए मानव को कभी भी सन्तोष की प्राप्ति नहीं होती। यदि कभी भाग्य से इच्छाएँ पूरी भी हो जाएँ, तब भी मनुष्य सुख को नहीं पा सकता। क्योंकि आखिर यह जीवन भी तो सीमित है। और वासना असीम है, अनन्त है, और उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वासना, इच्छा एव आकांक्षा मन में ही रह जाती है और मानव आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वासना की आग मनुष्य को सदा जलाती रहती है और उसमें प्रज्वलित

मनुष्य विषय-वासना की पूर्ति न हो सकने के कारण इसके लिए चिन्ता-शोक करता है, मन में रोदू करता है और रोने लगता है। इस प्रकार वासना के वाप से सदा संतप्त रहता है।

इसलिए साधक को प्रमाद का त्याग करके सदा विषम-भोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति काम-भोग के दुष्परिणाम को जानकर विषम भोगों में नहीं पड़ता, वह सदा सुखी रहता है और पूर्ण सुख-शान्ति को प्राप्त करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आययचक्स् लोगविपस्सी लोगस्स थद्दो भाग जाणइ,
उद्धं भागं जाणइ, तिरियं भागं जाणइ, गड्ढिण लोए
अणुपरियट्ठमाणे, संधिं विट्ठा इह मच्चिण्हि, एस वीरे पसंसिए
जे बद्धे पडिमोयए, जहा थतो तहा वाहिं जहा वाहिं तहा
अंतो, अंतो अंतो पृह्देहंताराणि पासह पुट्ठोवि मवंताइं
पडिए पडिलेहाए ॥६४॥

छाया—आययचक्स् लोकविपसी (लोक विपर्ययि) लोकस्माधो मार्गं
जानाति ऊर्ध्वं भागं जानाति तिर्यग्भागं जानाति उद्धो लोकः अनुपरिवर्तमानः
संधिं विदित्वा इहमर्त्येषु एव वीरं प्रशंसिष्य यो बद्धान् प्रतिमोचयति यथा अन्त
स्वभा वहिस्तयका वहि बान्त अन्तेऽन्ते पृथिदेहान्तराणि पश्यति पुष्पाणि
सूचन्ति पण्डितः प्रत्युपेक्षेत ।

वार्त्त—आययचक्स्—वीरवर्त्ता । लोकविपसी—लोक के स्वल्प को जाने
वाला । लोकस्—लोक के । उद्धीमार्त्त—ऊर्ध्व भाग की । जाणइ—जानता है । उद्ध-
वार्त्त—ऊर्ध्व भाग की । जाणइ—जानता है । तिरियं भागं—तिर्यग् भाग की । जाणइ—
जानता है । गड्ढिण लोए—प्रमादी लोग काम भोगों में मूर्खित हैं । अनुपरियट्ठमाणे—
संदार चक्र में परिवर्तन करने वाला । इह मच्चिण्हि—इह मनुष्य लोक में । वीरं विदित्वा—
जानाति क प्राप्त करते का समर्थर जानकर जो काम-भोगों का परित्याग करता है ।
एव वीरे—वही वीर है । पसंसिए—वही प्रशंसा के योग्य है । जो बद्धे—जो बन्धे हुएों को
प्रतिमोचए—बन्धनों से मुक्त करता है । जहा—जहाँ । अन्तो—अन्तर से यह सरीर मन-भूय

से अपवित्र है, उसी प्रकार । बाहि-बाहिर से भी मल युक्त है फिर । जहा—जैसे । बाहि—बाहिर से मलयुक्त है, उसी प्रकार । अन्तो—भीतर से भी है । अन्तो अन्तो—शरीर के मध्य २ मे । पृढदेहन्तराणि—पूति-शरीर के अन्तर्भाग में पूति व देह की अवस्था को । पासइ—देखता है । पुढोवि—पृथक् २ ही । सघताइ—स्रवते हैं — अर्थात् नवद्वारों से मल का स्राव होता रहता है, अतः । पडिए—पडित पुरुष । पडिलेहाए—इनका प्रत्यवेक्षण करे, इनके स्वरूप को देखे ।

मूलार्थ— दीर्घदर्शी लोक के स्वरूप को जानने वाला, लोक के अधो-भाग, ऊर्ध्व भाग और तिर्यग्भाग को जानता है । और वह यह भी जानता है कि काम में मूर्च्छित जन ससार चक्रमे परिभ्रमण कर रहा है, इस मनुष्य लोक में और मनुष्य जन्म में ज्ञानदि प्राप्त करने के अवसर को जान कर जो काम से निवृत्त हो गया है, वही वीर और विद्वानों द्वारा प्रशंसित है । स्वयं बन्धन-मुक्त होने से वही दूसरों को भी बन्धन से मुक्त करा सकता है । जैसे यह शरीर मल-मूत्रादि के कारण भीतर से दुर्गन्ध युक्त है, उसी प्रकार बाहिर से भी है । तथा जिस प्रकार बाहिर से है उसी प्रकार भीतर से है । शरीर के भीतर-देहके विभागों में दुर्गन्ध भरी हुई होती है और शरीर के नवों द्वारों में से वह मलके रूप में बाहिर निकलती रहती है । अतः पुरुष इसके यथार्थ स्वरूप का अवश्य ही अवलोकन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भोगों से वही व्यक्ति विरक्त हो सकता है, जो दीर्घदर्शी है । अर्थात् जो केवल वर्तमान के भोगजन्य सुखों को ही नहीं देखता अपितु ऊर्ध्व, अधो एवं तिर्यक् क्षेत्र में भोगों से प्राप्त होने वाली स्थिति को भी देखता है । इसलिए उसे आयतचक्षुः—दीर्घदर्शी के साथ लोक दर्शी भी कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि वह सम्यग् ज्ञान के द्वारा लोक के स्वरूप को जान लेता है । उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक का आधार विषय-वासना ही है । यह हम पहिले ही देख चुके हैं कि विषय-वासना मोहनीय कर्म जन्य है और मोह कर्म ही लोक में परिभ्रमण कराने वाला है । इसके वशीभूत जीव विभिन्न गतियों में शुभाशुभ अनेक वेदनाओं का संवेदन करता है । इस प्रकार प्रबुद्ध साधक मोहकर्म के विपाक को जानकर वासना का परित्याग करता है, वह भोगों से सदा दूर

रहता है ।

यह विषय-वासना से निवृत्त होकर अपने कर्म के कण्ठन को तोड़ता है और दूसरों के कर्म कण्ठन काटने में भी सहायक बनता है । यह सत्य है कि आत्मा स्वयं ही अपने कण्ठनों का ताड़ती है । कोई भी शक्ति न उस कण्ठनों से बांध सकती है । और न मुक्त ही कर सकती है । फिर भी यहाँ जो कण्ठन तोड़ने में महाबळ राष्ट्र का प्रयोग किया है, उसका कारण यह है कि विषय-वासना स मुक्त बना जीव किसी भी बड़ जीव के कण्ठन तोड़ता नहीं है, प्रसुत उसे कण्ठन तोड़ने का मार्ग दिखा देता है, उपाय बता देता है, इसी कारण उसे निमित्त रूप से महाबळ माना है । कण्ठन तोड़ने का प्रयत्न ही आत्मा को ठीक करना होगा । यह ही केवल पञ्चवर्षक बन सकता है ।

उसने जीवन के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है कि यह मल-मूत्र से भरा हुआ है । जैसे शरीर क अन्तर मल-मूत्र है, उसी प्रकार बाहिर भी मल-मूत्र भरा है और जैसे बाहिर से मल-वृक्ष है उसी प्रकार भीतर से भी है । और उसके नब शरीरों से सदा मल का प्रक्षेपण होता रहता है । इस प्रकार अपवित्रता के संसार को देखकर वह अशुचि भावना आता है और दूसरों को भी इस भावना को मानने के लिए प्रेरित करता है । इनका ध्यान भी इस अशुचि के पुवळे से निवृत्त होने की ओर लगावा है ।

प्रसुत सूत्र में अशुचि भावना का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है । मायक अपने अन्तर एवं बाहिर मरी हुई अपवित्रता को सदा ममक-समय पर होने वाले झूठ आदि रोगों से होने वाली शरीरिक विकृति एवं पाप आदि से भरने वाले रक्त पीप आदि को देखकर वह सोचता है कि यह शरीर कितना विकृत है । और इसके भोग भी क्या हैं — मात्र अशीर्ष्य को ब्रह्मणं बाल । उससे मानसिक वाचिक एवं शारीरिक अशुचि की ही अभिवृद्धि होती है । अब प्रसुत मायक इस भावना के द्वारा भोगों की निस्तरता को जानकर वमसे निवृत्त हो जाता है ।

इनमें अतिरिक्त प्रसुत सूत्र में प्रसुत "आवयचकू लोचविपन्ती जीवतत जरीमानं आवड पडत ताम जाचड, तिरिपं ताम जाचड" वाक्य में "अ" की ध्वनि भी स्पष्ट प्रतिमासित होती है । क्योंकि जो महापुरुष चीनी छोड़ के स्वरूप को मल्ली-मति जानता है और सामारिक विषय-भोगों से सर्वथा निवृत्त होकर अनन्त मुक्त पा चुका है वही दीर्घदर्शी है और ऐसा महापुरुष ही संसार में ऐसे हुए व्यक्तियों को

मुक्त बनने की राह बता सकता है। अस्तु तीन लोक के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने वाला सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी होता है। उसके स्वरूप को 'ॐ' शब्द से भी अभिव्यक्त किया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अहोभाग' उद्धभाग और 'तिरिय' यक्ष भाग' तीनों शब्दों के आदि के एक एक अक्षर को लेकर 'अ+उ+म्' तीनों का संयोग किया जाए, अर्थात् 'आद गुण' सूत्र से 'अ+उ' में गुण किया जाए तो 'ओम्' या 'ॐ' शब्द की सिद्धि हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि 'ॐ' शब्द तीन लोक के स्वरूप को भली-भाँति जानने वाले सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी का परिवोधक है 'योगदर्शन' में इसी भाव का समर्थन किया गया है ॥

जबकि प्रस्तुत सूत्र उक्त शब्दों को लेकर टीकाकार या वृत्तिकार आदि ने 'ॐ' शब्द की कल्पना नहीं की है। परन्तु मेरी समझ से प्रस्तुत सूत्र की रचना करते समय सूत्रकार के मन में यह कल्पना रही होगी। इसका आधार यह है कि उन्होंने 'अघो' 'तिर्यक्' और 'ऊर्ध्व' के क्रम से तीनों लोक निर्देश न करके आकार आदि क्रम से निर्देश किया। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि सूत्रकार को इन पदों से 'ॐ' को सिद्ध करना ही अभीष्ट रहा है।

इसके अतिरिक्त जैनों का पञ्च परमेष्ठी मन्त्र भी 'ॐ' का प्रतीक माना गया है। 'अरिहन्त' 'अशरीरी' 'सिद्ध' और 'आयरिय' उक्त तीन पदों के 'अ+अ+आ' आदि अक्षरों का 'अक' 'सर्वो दीर्घ' सूत्र से दीर्घ करने पर 'आ' बनता है। और 'आ' में उपाध्याय के 'उ' का संयोग करने पर 'आ+उ' 'आवगुण' सूत्र से 'ओ' बन जाता है और उसमें 'मुनि' पद के 'म्' का संयोग करने पर 'ओम्—ॐ' शब्द सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्राचीन आचार्यों ने नमस्कार मन्त्र से 'ॐ' शब्द सिद्ध किया है। इससे स्पष्ट होता है कि 'ॐ' शब्द के पञ्च पदों से जिन गुणों का बोध होता है, वे समस्त गुण जिसमें पूँजीभूत हों अर्थात् अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख एवं बल-वीर्य से सम्पन्न हो वह सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी आत्मा का संसूचक है।

यह ठीक है कि 'ॐ' शब्द का प्रयोग वैदिक परम्परा में होता रहा है। जैन आगमों में इसका साधना के रूप में प्रयोग नहीं हुआ। परन्तु जैन परम्परा में आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। और उक्त शब्द को अपनी सत्कृति एव सिद्धांत के अनुरूप ढाल लिया। तब से जैन सत्कृति में भी इसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

निष्कर्ष यह निकला कि जो अपन ज्ञान से या सबैत द्वारा प्ररूपित भुत ज्ञान से तीन छोक के स्वरूप एवं कर्मों के फल तथा काम-भोग के दुष्परिणाम को ध्यानकर भोगों का सर्वथा परित्याग कर देता है। वास्तव में वह भीर है, प्रभैसा के योग्य है और वह सब कर्म कथन से मुक्त बनता है और दूसरों को भी मुक्ति का पथ बताता है।

इस प्रकार अशुचि भावना के द्वारा साधक भोगों से निवृत्त होता है। इसके बाद अर्थात् काम-वासना से निवृत्त होने के परचाए साधक को क्या करना चाहिए? अपनी साधना को किस प्रकार गति-भर्त्तव्यैनी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से महम परिन्नाय मा य हु लालं पच्चासी, मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए, कासंकासे खलु थयं पुरिसे, बहुमाई कडेण मूढे, पुणो तं करेइ लोई वेरं वड्डेइ थप्पणो, जमिणं परि कहिज्जइ इमस्स चेव पडिवूहणयाए, अमराय महासद्धी थट्टमेयं तु पेहाए अपरिगणाए कंदइ ॥६५॥

आया—स मतिमान् परिज्ञाय मा य साक्षां प्रत्याणी मा तेसु तिरिच्छीन्-
म्यास्मानमापादयेत्: अकाप करिष्ये खलु अयं पुरुषः बहुमायी कृतेन मूढ
पनस्तत् करोति लोमं वैरं वड्डते आत्मनः यदिदं परिकल्प्यते अस्य चैव
परिधु इदं अमरायते (अमरायमाखः) महासद्धी आर्तमेयं (अमरायमाखः) तु
प्रेषपापरिज्ञाय क्रन्दत ।

वार्त्त—से—यह। महम—मतिमान्। परिन्नाय—परिज्ञात-जानकर। मा—अमुक्यय धर्म मे। इ—वाक्पातकार धर्म में। लालं—मुख की जाल की। मा—यत्। पच्चासी—प्रत्याप्त न करे परचाए छोड़ हुए काम-भोगों को वास्तव की वास्तवता फिर से ध्यान न करे। या—यत्। तेसु—उन धर्मों में। तिरिच्छं—प्रतिकूल भाव रूप से। अप्पाणं—अपनी साधना को। जमिणं—स्थापन न करे परचाए जाल धादि के मार्ग से साधना को प्रतिकूल न करे और पश्चात्, पविष्टि, विप्रावर्धनादि के अनुबन्ध न करे किन्तु। कासंकासे—यह कार्य मैंने कर लिया है और वह मैं कर ना। खलु—विषय। थयं—यह। पुरिसे—पुरुष पाति का।

का अनुभव नहीं कर सकता, अपितु वह पुरुष । बहुमाई—बहुत माया । कडेण—करने से मूढ़े—मूढ़ हो जाता है । पुणो—फिर । तं—वह लोभानुष्ठान । करेइ—करता है तथा । लोहं—लोभ । करेइ—करता है और जिससे । अप्पणो वेर—आत्मा के साथ वैर भाव । वड्ढेइ—बढ़ता है । जमिण—जिससे यह । परिकहिज्जइ—कहा जाता है, कि । च-और एव-शब्द पूर्ववत् जानने । इमस्स—इस शरीर की । पडिबूहणाए—वृद्धि के लिए, वह पूर्वोक्त क्रियायें करता है । य-और । अमराए—देव के समान आचरण करता है । महासड्ढी—काम भोगों में अत्यन्त श्रद्धा-अभिलाषा रखने वाला । एय—यह । तु—वितर्क अर्थ में है । अट्ठ—काम-भोग आर्त ध्यान का मुख्य कारण है, अतः । पेहाए—यह देखकर, काम-भोगों से निवृत्त होना चाहिए । किन्तु जो लोग काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, अब उनके विषय में कहते हैं । अप्परिण्णाय—काम भोगों के विपाक को न जानने से अर्थात् ज्ञ और प्रत्याख्यान परिज्ञा में तद्विषयक सम्यक् बोध को प्राप्त न करने से । कंढइ—वह कामी पुरुष अनेक प्रकार से आक्रोश करता है । शोक सन्ताप को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ--वह बुद्धिमान् साधु मुख की लाल को चाटने वाले बालक की भाँति वमन किये-त्यागो हुए काम भोगों को फिर से भोगने की इच्छा न करे । तथा अपने आत्मा को प्रतिकूल मार्ग में न ले जाये अर्थात् ज्ञान से विपरीत दिशा में न ले जाए । मैं ने यह काम कर लिया है और यह काम मैं करूँगा इस प्रकार की चिन्ता करने वाला पुरुष कभी भी शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता । वह अत्यन्त मायावी होने से अधिक छल-कपट करने के कारण मूर्ख हो जाता है । फिर लोभ करता है और अपनी आत्मा के साथ वैर को बढ़ाता है । जिससे ऐसा कहा जाता है कि इस शरीर को वृद्धि के लिए आरम्भ करता हुआ अपने आत्मा को देवों के समान मानता है, तथा विषय भोगों में आसक्त होने के कारण, वह आर्तध्यान के वश होकर अनेक प्रकार की चिन्ताओं से आवृत्त हो जाता है । हे शिष्य ! तू इस स्वरूप को भली-भाँति जानकर काम भोगों की आशा का परित्याग कर ? तथा जिन जीवों ने काम भोगों को वास्तविकता को नहीं जाना अर्थात् उनको तुच्छ निस्सार और अनर्थकारी जानकर त्याग नहीं किया है, वे उनकी अप्राप्ति से तथा प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से.

निरन्तर शोक और सन्ताप का ही अनुभव करते हैं !

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अशुचि भावना के द्वारा त्याग पथ पर गति करने का आदेश दिया गया है और प्रस्तुत सूत्र में उस पथ पर बढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने हुए कहा गया है कि साधक को त्याग हुए भोगों को फिर से प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बालकपेड़ा का बहुत ही सुन्दर उदाहरण दिया गया है। जैसे अशेष बालक अपनी गिरती हुई लाल को फिर से मुँह में लेकर चूसन करता है। इस प्रकार प्रमुख साधक त्याग हुए भोगों की लाल को फिर से आस्वादन करने की कामना मो न करे। और ज्ञान दर्शन एवं चारित्र के पथ पर गतिशील आत्मा को विपरीत विद्या में न देखने दे अर्थात् अपने मन को विषय-वासना एवं अमन आदि की ओर न बीड़न दे। क्योंकि इच्छित भोग कभी पूरे नहीं होते और जो प्राप्त हुए हैं उनका भी वियोग होना पड़ता है। इस प्रकार आत्मा की अपूर्ति एवं प्राप्त के विषया से कामी व्यक्ति का मन सदा शोक एवं चिन्तना से सन्तुष्ट रहता है। और विषयों की वृष्णा एवं आसक्ति से इस जीवन में बिभिन्न दुःख उठाने पड़ते हैं और परलोक में भी आत्मा दुःख के महामर्त्य में गिरती है, अतः साधक को भोगों में आसक्त होने वाले प्राणियों की स्थिति को देखकर सदा बससे दूर रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रमुक्त 'निरिच्छमप्यात्मवत्त्वम् — निरवशीलमप्यप्राप्यवत्त्वम्' पाठ का उदाहरण यह है—कि विचार शीघ्र पुरुष अविरति, सिद्धादर्शन आदि दोषों में अपनी आत्मा को नहीं लगावे। परन्तु उस ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की ओर माड़ और निरन्तर इसी साधना में संलग्न रह जिससे शीघ्र ही कर्म कल्पन से सर्वथा मुक्त होकर निर्वास्य पद को पा सके।

अपराध' पद का अर्थ है—'अपराधोऽपराधः। तत् इत्यपीयमप्रमत्तकृत्यवत्कृतीऽपराधवाचरति अपराधते' अर्थात् जो व्यक्ति अपने मन, ध्यान, अधिकार और रूप के गर्व में देव न होते हुए भी आप आपकी देव तुल्य मान कर भोगों में आसक्त रहता है, परित्याग स्वरूप बिभिन्न वेदनाओं एवं बिन्ताओं का संवेदन करता है। उम बात का 'अनुमेव तु वेदाय' पद से व्यक्त किया गया है। अतः उनकी शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं को देखकर मुख्य पुरुष को भोगों में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए।

अब सूत्रकार प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से तं जाणह जमहं वेमि, तेइच्छं पंडिए पवयमाणे
से हंता छिता भित्ता लुम्पइत्ता विलुम्पइत्ता उद्वइत्ता, अकडं करि-
स्सामित्ति मन्नमाणे, जस्सवि य एं करेइ, अलं वालस्स संगेणं,
जे वा से कारइ वाले, न एवं अणगारस्स जायइ, त्तिवेमि ॥६६॥

छाया—तच्चद् जानीत यदह ब्रवीमि चिकित्सां (काम चिकित्सां)
पण्डितः प्रवदन् स हन्ता, छेत्ता भेत्ता, लुम्पयिता विलुम्पयिता, अपद्रावयिता
अकृतं करिष्ये इति मन्यमानः यस्यापि च यत् करोति अलं वालस्य संगेन यो वा
एतत् कारयति बालः न एमवनगारस्य जायते इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । त—अतः । ज—जो । अहं—मैं । वेमि—कहता हूँ, उसको ।
जाणह—जानो । पण्डिए—पाण्डित्याभिमानी जन । तेइच्छ—कामचिकित्सा को । पवयमाणे—
कहता हुआ । से—वह फिर । हंता—जीवो का हनन करता है । छिता—छेदन करता है ।
भित्ता—भेदन करता है । लुम्पइत्ता—लुम्पन करता है । विलुम्पइत्ता—विलुम्पन करता है ।
उद्वइत्ता—प्राणो का नाश करता है । अकड—अकृत कार्य । करिस्सामित्ति—मैं करूंगा इस
प्रकार । मन्नमाणे—मानता हुआ । जस्सवि—जिसकी भी । करेइ—काम चिकित्सा करता
है । अपि—अपनी तथा अन्य और दोनों की करता है, ऐसा जानना । च और ण का अर्थ
पूर्व की भाँति समझना । अल बालस्स संगेण—बालक के मँग से अल पर्याप्त है अर्थात् उसका
संग नहीं करना चाहिए । वा—अथवा । से—वह । वाले—बाल अज्ञानी जन जो । करेइ—
काम चिकित्सा करवाता है, उससे भी । अल-वस । एवं—इस प्रकार की क्रियाओ का अनुशासन
करना । अणगारस्स—अनगार साधु को । न—नहीं । जायइ—कल्पता है । त्तिवेमि—इस
प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मैं कहता हूँ उसको जानो तथा धारण करो, कामचिकि-
त्साको उपदेशक पाण्डित्याभिमानी व्यक्ति, जीवो का हनन करता है, छेदन
करता है, भेदन करता है, लूटता है, गला काटता है और प्राणो का वि-
नाश करता है, और मैं अकृत जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया है,
ऐसा काम करूंगा, इस प्रकार मानता हुआ अपनी वा पर की अथवा दोनों
की चिकित्सा करता है । इस प्रकार कामचिकित्सा वा व्याधिचिकित्सा

करने वाले बाल भ्रशानो जीवों का संग नहीं करना चाहिए । अतः इन क्रियाओं के अनुष्ठान में भ्रनगार को कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि भ्रनगार मुनि को उक्त सदोष क्रियाएं करनी नहीं कल्पती हैं ।

हिंसी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को काम एवं रोग विचित्रता करने का निषेध किया गया है । क्योंकि उक्त विचित्रताओं में अनैक जीवों की हिंसा होती है, अतः साधक को हिंसी की विचित्रता नहीं करनी चाहिए । काम विचित्रता का वास्तविक सूर में विलुप्त विवेचन किया गया है । उसमें कामसेवन के विविध आसनों, प्रकाम मोक्षण एवं पौष्टिक भोगधियों का उल्लेख किया गया है । इससे काम-वासना उत्पन्न होती है और मनुष्य भोग की ओर प्रवृत्त होता है । वस्तुतः यह काम की विचित्रता नहीं अपितु उसको बढ़ाने वाली है । विचित्रता का अर्थ है — औपध आदि प्रयोगों से रोग का उपशमन या नाश करना । काम भी एक रोग है और इसका मूल है मोह कर्म । अतः मोह कर्म का उपशमन करना या दूर करना वास्तव में काम विचित्रता है । परन्तु अच्छी पौष्टिक के अतिमात्र भोग प्राप्ति की योग्यता को विचित्रता का लक्ष्य देते हैं । जो वस्तुतः काम के रोग को बढ़ाने वाली है । उन में मोह कर्म की उत्पत्ति होती है और मनुष्य की योग्यता में अमिष्टता होती है । मोह काम संसार में परिभ्रमण कराने वाला है । अतः साधु को ऐसी विचित्रता करना नहीं कल्पता ।

इस प्रकार राम विचित्रता में जड़ी-बूटी आदि से तथा स्वर्ण भस्म आदि रासायनिक औषधों को बनाने या बनाने की विधि ज्ञान में पत्थी, पानी, अग्नि वायु बनारसि एवं त्रय प्राणिजों की हिंसा होती है । और इसी प्रवृत्ति में जाने देने से आप्यात्मिक मिश्रण में भी मिश्र उपस्थित होता है । क्योंकि रोगी राम दिन उस घरे रहेगा अतः वह अपनी मायन नहीं कर सकता और इसके कारण गृहस्थों में पवित्र परिचय बढ़ने में अग्य लोगों में प्रवृत्ति होना भी सम्भव है । इमतिष्ठ साधक का काम एवं व्याधि विचित्रता में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और न ऐसी विचित्रता करने काम शस्त्र-आयुधों की शक्तियों का सम्यक् हो करना चाहिए ।

यह अर्थ है कि अपने भीतर में काम की पीड़ा पीड़ित करने का या राम प्राप्त हो जाए या न भव कथा कर । काम की विचित्रता के लिए यह काम शस्त्र में प्रवृत्त हिंसी भी प्रयाग का सेवन करने । क्योंकि उक्तों का

व्याधि को उत्तेजना मिलती है, रोग उपशात न होकर अधिक बढ़ता है। उसके लिए आगमों में बताई गई तप, आतापना स्वाध्याय, ध्यान एवं सेवा-शुश्रूषा की विधि को स्वीकार करके काम-वासना पर विजय प्राप्त करे अर्थात् काम के मूल मोह को उन्मूलन करने का प्रयत्न करे।

रोग को उपशात करने के लिए साधु अपनी मर्यादा के अनुसार चिकित्सा कर भी सकता है या दूसरे से करवा भी सकता है। उसके लिए सावद्यऔषध के त्याग का विधान है, निर्दोष औषध ग्रहण कर सकता है।

इस प्रकार प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु को सदोष आहार एवं वस्त्र-पात्र, स्थानादि को स्वीकार नहीं करना चाहिए और उक्त निर्दोष वस्तुओं में परिमाण-मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए अर्थात् उक्त वस्तुओं को मर्यादा से अधिक न लिया जाए और उनमें आसक्ति एवं ममत्व भाव नहीं रहे। इसके बाद काम-वासना का सर्वथा परित्याग करे। जिनके संसर्ग से काम की वासना एवं हिंसा की प्रवृत्ति के भावों को उत्तेजना मिलने की संभावना हो, उनका संसर्ग भी नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि साधक को आहार, उपधि सम्बन्धी सदोषता आसक्ति एवं भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करके निर्विकार एवं निर्दोष भाव से सयम साधना में सलग्न रहना चाहिए।

‘तित्तेनि’ का अर्थ पूर्ववत् ही समझे।

॥ पञ्चम उद्देशक समाप्त ॥

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

पष्ठम उद्देशक

पाँचवें उद्देशक में यह बताया गया है कि संघम का सम्यक्त्व परिपालन करने के लिए वह आहार आदि का ग्रहण करे, परन्तु इसमें आसक्त नहीं बने। प्रस्तुत उद्देशक में भी मुख्यतया इसी बात का वर्णन किया गया है कि मुनि को आहार आदि में मूढ़ा भाव नहीं रखना चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार निम्नोक्त है—

मूलम्—से तं संवुज्झमाणे आयाणीय ममुट्ठाय तन्हा पाव कम्मं नेव कुञ्जा, न कारवेज्जा ॥६७॥

व्याख्या—तत् तत् संवृद्धयमान आदानीयं समुत्थाय तस्मात् पाप कर्म नैव कुर्यात्, न कारयेत् ।

पदार्थ—से—वह । त—उस चिकित्सा के फल की । संवृद्धयमाणे—जानता हुआ प्राप्ताधीन—ज्ञान, वर्तन, चारित्र्य को स्वीकार करे । समुत्थ—समय साधना में भावधान हो कर । तन्हा—इस लिए । पाव कम्म—पाप कर्म की । नैव कुर्यात्—न स्वयं करे और न । कारवेज्जा—न प्रत्यक्ष करे ।

मूलार्थ—वह मुनि चिकित्सा के फल को जानता हुआ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार करके साधनानी पूर्वक समय का परिपालन करे । किन्तु न तो स्वयं पाप कर्म में प्रवृत्ति करे और न अन्य को पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करे ।

द्वितीय विवेचन

पंचम उद्देशक के अन्तिम सूत्र में यह कहा गया है कि काम एवं ध्यापि चिकित्सा अनेक दोषों से युक्त है । इसमें अनेक शक्तियों की विसा होती है और इस से साधु जीवन में अनेक दोषों के प्रविष्ट होने की संभावना रहती है । अतः साधु को उसके दुष्परिणाम को जानकर ज्ञान वर्तन और चारित्र्य में प्रवृत्ति

करते हुए समस्त पाप कार्यों से प्रचर रहना चाहिये । न स्वयं कोई पाप कर्म करना चाहिये और न अन्य व्यक्ति से पाप कर्म करवाना चाहिये । क्योंकि इससे उसके अन्य भक्तियों में भी दोष लगता है ।

पापों महाव्रतों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रहा हुआ है । एक में दोष लगने पर दूसरा दूषित हुए बिना नहीं रहता । इसी बात को स्पष्ट करते हुए मन्त्रकार कहते हैं—

मूलम्—सिया तत् एगयरं विपरामुसइ दसु अन्नयरंमि
कप्पइ, सुहट्ठी लालप्पमाणे, सएण दुक्खेण मूढे विपरियासमुवेइ,
सएण विप्पमाणे पुढो वयं पकुब्बइ. जंसिमे पाणा पव्हिया,
पडिलेहाए नो निकरणाए, एस परिन्ना पवुच्चइ, कम्मोवसंती
॥६८॥

छाया—स्यात्तत्र एगतरं विपरामृशति पदस्वन्यतरस्मिन् कलप्यते
सुखार्यो लालप्यमानः स्वकीयेन मूढः विपर्यासमुपैति स्वकीयेन प्रमादेन पृथग्
वय (व्रतं) प्रकरोति यस्मिन् इमे प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रत्युपेक्ष्य नो निकरणाय
एषा परिज्ञा प्रोच्यते कर्मोपशान्ति ।

पदार्थ—सिया—कदाचित् । तत्—उस से । एगयर—किसी एक पृथ्वी आदि काय का । विपरामुसइ—समारम्भ—किसी एक आश्रय से आरम्भ करता, है, तो । दसु—६ काय में । अन्नयरसि—किसी एक काय का आरम्भ करने पर । कप्पइ—प्राय ६ काय का आरम्भ हो जाता है । सुहट्ठी—सुखामिलापी । लालप्पमाणे—अधिक प्रलाप करता हुआ या अपने मन, वचन और काय को उस क्रिया में लगाता हुआ । सएण—स्वकीय, दुक्खेण—दुःख से । मूढे—वह मूढ । विपरियासमुवेइ—विपरीत भाव को प्राप्त होता है, और फिर । सएण—स्वकीय । विप्पमाणे—प्रमाद से । पुढो—पृथक्-पृथक् । वय—वृत्त का । पकुब्बइ—भेदन करता है । जंसिमे—इस संसार में ये । पाणा—प्राणी । पव्हिया—विभिन्न दुःखों से सतप्त होता है । पडिलेहाए—ऐसे कर्म फल को जानकर या विचार कर । नो निकरणाए—जिस से दुःख की अभिवृद्धि होती है, वैसा कर्म न करे । एस—यह । परिन्ना—परिज्ञा पवुच्चइ—कही जाती है, जिसमें । कम्मोवसति—कर्म उपाश्रित हो जाते हैं ।

मूलार्थ—कई बार ऐसा भी हाता है कि एक काय की हिंसा करते हुए ६ काम की हिंसा हो जाती है और एक प्राणासिपात विरमण व्रत का भग करने से अन्य व्रतों का भी भग हो जाता है। भौतिक सुखाभिसापी व्यक्ति भोगों के लिए प्रसाध करता है अपने कर्मोदय से भूखता एवं विपरोत भाव का प्राप्त होता है। और विभिन्न प्रकार से प्रमाद का सेवन करने से वह व्रतों का भग करता है और परिणाम स्वरूप अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ दुःख का संवेदन करता है। पाप कर्म में ससग्न प्राणी विभिन्न दुःखों को भोगते हैं। भग साधक को पाप कर्म का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। यही तेजस्वी एवं शक्तिशाली प्रतिज्ञा है इस से कर्मों का सर्वथा भग हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि एक काय की हिंसा से ६ काम की हिंसा भी हो जाती है। इसका विलुप्त विवेचन प्रथम अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ यह विशेष रूप से बताया गया है कि जैसे एक काय की हिंसा से ६ काम की हिंसा होती है, वही प्रकार एक महाव्रत के भंग होने पर शेष महाव्रत भी भंग हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पाँचों महाव्रत एक-दूसरे से संयुक्त हैं। और एक दूसरे पर आधारित हैं। जैसे साधु किसी प्राणी की हिंसा करता है तो वह केवल अहिंसा व्रत से ही व्युत्पन्न नहीं होता है, अपितु अन्य व्रतों से भी निरता है। उसकी हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा असत्य हो गई इस लिए उसका दूसरा व्रत दूषित हो जाता है। और जीव की बिना आज्ञा उसके प्राणों का अपहरण करने रूप चोरी करता है। जो व्यक्ति हिंसा के कार्य में प्रयुक्त होता है, वह किसी कामनाबरा होता है और कामना-वासना अवधारण्य है और उस सजीव प्राणी को प्रहस करने रूप परिग्रह तो है ही। इस प्रकार जो साधु मूठ बोझवा है वह व्यक्ति के मन को आभाव गल्लामने रूप हिंसा करता है; भीतराग आज्ञा का उच्छेदन रूपी चोरी करता है। वह मूठ भी किसी कामना-वासना एवं आसक्तिबद्ध होता है। इसलिये जीवा एवं पाँचों महाव्रत भी भंग हो जाता है। इसी प्रकार अन्य व्रतों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्रत में शेष व्रतों से शेष व्रत भी दूषित हो जाते हैं।

प्रश्न—फिर मनुष्य पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं ?

वात तो ठीक है। परन्तु इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने सुख के लिए या यों कहिए कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। जब मनुष्य के जीवन में स्वार्थ की भावना जागृत होती है उस समय वह ससार के प्राणियों के हित को तो क्या अपने हित को भी भूल जाता है। पदार्थों एवं भौतिक सुखों का मोह एवं तृष्णा मनुष्य को हिताहित की दृष्टि को आवृत्त कर लेती है। वह सब कुछ जानते हुए भी मूढ बन जाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है—

एक राजा को भयंकर रोग हो गया। कई राजवैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी वह स्वस्थ नहीं हो पाया। एक अनुभवी वैद्य को बुलाया, उसने राजा के रोग को ज्ञात कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि इस रोग का मूल कारण आम्र-फल है। अतः यदि आप स्वस्थ एवं कुछ दिन जीवित रहना चाहते हैं, तो कभी भी आम्र न खाए। राजा ने स्वीकार कर लिया। समय बीतता चला गया, एक दिन राजा उद्यान में घूम रहा था। आम्र की मौसम थी। आम्र के वृक्षों की शाखाएं मधुर पक्के फलों से लदी हुई विनम्र शिष्य की भाँति झुक रही थीं। आम्र फलों की मधुर सुवास चारों ओर फैल रही थी। फलों की सुवास एवं उनके सौंदर्य को देखकर राजा का मन ललचा गया। मंत्री ने उसे रोकना भी चाहा, परन्तु तृष्णा ने राजा के मन पर अधिकार जमा लिया था। अतः सब के उपदेश को ठुकराकर वह आम्र खा ही गया और उसका परिणाम महावेदना के रूप में प्रकट हुआ और उसने राजा के प्राण भी ले लिए।

कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ, तृष्णा एवं मोह के वश मनुष्य अपना हित भी भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरों के हित को देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि दोषों में आसक्त व्यक्ति को भी अधा कहा गया है। उनके बाहिरी आख तो रहती है, परन्तु आत्म-ज्ञान पर मोह, अज्ञान एवं कषायों का गहरा अवगुण्ठन पडा रहने से वह हिताहित को नहीं देख पाता। इस लिए वह पाप कार्य में प्रवृत्त होता है।

‘साल्पमाणे’ का अर्थ है— बार-बार प्रवृत्ति करना ‘विपरियासमुवेह’ का अर्थ है— ‘हितमप्यहितबुद्ध्याऽविष्ठत्यहितं च हितबुद्धयेति’ अर्थात् हित के कार्य को अहितकर एवं अहित के कार्य को हितप्रद समझना। इसे बुद्धि की विपरीतता भी कहते हैं। ‘पुद्गे वयः पकुव्वह, पृथग्-विभिन्नं व्रतं करोति यदि वा-का तात्पर्य यह है—पृथु-विस्तीर्णं ‘वयमिति वयन्ति पर्यटन्ति प्राणिनः स्वकीयेनकर्मणा यस्मिन् स वयः—ससारस्त करोति; तथा वेयः’ अर्थवस्था विशेष” अर्थात् यह जीव व्रत का जंग करता है और परिणामस्वरूप ससार में परिभ्रमण

करता है ।

इसका निष्कर्ष यह निकला कि प्रमाद के बराबर मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है और विभिन्न दुष्कारों में संलग्न होता है । इसलिए मुख्य पुरुष को प्रमाद का त्याग करके संयम में प्रवृत्त होना चाहिए । जिसके कारण यह सारे कर्मों को कम करके पूर्ण सुख को प्राप्त कर सके ।

व्यक्ति सुख-दुःख को कुछ भी पा रहा है वह स्वकृत कर्म का फल है । स्वयं प्रमाद एवं आसक्ति का सेवन करके ही यह मूढ़ भाव को प्राप्त होता है । अतः सबसे पहिले आसक्ति, समरव एवं मूर्ख भाव का त्याग करना चाहिए । इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे ममाइयमई जहाइ से चयइ ममाइयं, से हु
दिट्ठपहे मुणि जस्स नत्थि ममाइयं, त परिन्नाय मेहावी
विइत्ता लोगं वत्ता लोगसन्नं से महमं परिकमिज्जासि
त्तिवेमि ॥

नारहं सहइ वीरे, वीरे न सहइ रतिं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥६६॥

छाया—यो ममायित मति ब्रह्मति, स त्यजति ममायितं, स खलु दृष्ट-
पथं मुनिः यस्य, नास्ति ममायितं तं परिहाय मेवावी विदित्वा लोकं
वात्वा लोके संज्ञां स मतिमान् प्राप्नोति इति प्रतीयते ।

नारतिं सहते वीर वीरो न सहते रतिं ।

यस्माद् अविमनो वीर, तस्माद् वीरो न रज्जयति ॥१॥

वार्थ—जे—यो । ममाइयमई—ममत्व बुद्धि को । जहाइ—जोड़ता है । से—यह ।

ममाइय—स्वीकृत परिग्रह को । चयइ—जोड़ता है । से—यह । मुनिवचन ही । मुनी—मुनि ।
दिट्ठपहे—मोक्ष कर्म को देखने वाला है, तथा । जस्स—जिसके । ममाइयं—स्वीकृत परिग्रह
नहीं । त—उस परिग्रह के स्वयं को । परिन्नाय—जानकर । मेहावी—
बुद्धिमान्, फिर । विइत्ता—जानकर । लोगं—लोक को । वत्ता—लोक संज्ञा को । महमं—
ब्रह्म कर को विचरता है । से—यह है । महमं—मतिमान् । परिकमिज्जासि—संयमानुष्ठान में

पराक्रम करे। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

वीरे—वीर पुरुष। अरइ—सयम मे भरति को। न सहइ—सहन नहीं करता। और फिर। वीरे—वीर पुरुष। रति—असयम मे रति को। नसहइ—सहन नहीं करता। जम्हा—जिमसे। वीरे—वीर पुरुष का। अविमणे—मन दूषित न हो। तम्हा—इसलिए। वीरे—वीर पुरुष। न रज्जइ—शब्दादि विषय एव परिग्रह मे मूर्छित नहीं होता है।

मूलार्थ—जो व्यक्ति ममत्व भाव का परित्याग करता है, वह स्वीकृत परिग्रह का त्याग कर सकता है। जिसके मन मे ममत्व भाव नहीं है वह मोक्ष मार्ग का द्रष्टा है। अतः जिसने परिग्रह के दुष्परिणाम को जानकर उसका त्याग कर दिया है, वह बुद्धिमान है। क्योंकि जो लोक के स्वरूप को जानकर लोक सज्ञा का त्याग करता है, वही प्रबुद्ध पुरुष संयम साधना मे पुरुषार्थ करना है।

वीर पुरुष सयम मे भरति और असयम मे रति का सहन नहीं करते। वे रति-अरति दोनों का त्याग करते हैं। इसलिए वीर पुरुष शब्दादि विषयो मे आसक्त नहीं होते।

हिन्दी विवेचन

मुनि के लिए यह आवश्यक है कि वह परिग्रह का सर्वथा त्याग करे। पूर्ण अपरिग्रही व्यक्ति ही मुनित्व को स्वीकार कर सकते हैं। और इसके लिए—पूर्ण अपरिग्रही बनने के लिए केवल बाह्य पदार्थों का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनकी ममता, आसक्ति एवं मूर्छा का परित्याग करना आवश्यक है। हम यों भी कह सकते हैं कि ममत्व का त्याग करने पर ही व्यक्ति अपरिग्रह को और बढ़ सकता है। जब तक पदार्थों की लालसा, भोगेच्छा एव आसक्ति मन मे चक्र काट रही है, तब तक बाह्य पदार्थों का त्याग कर देने पर भी उसे अपरिग्रही या त्यागी नहीं कहा है। आगम में स्पष्ट शब्दों में कहा है—“कि जो सावक वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला, आभूषण, स्त्री आदि का उपभोग करने मे स्वतन्त्र नहीं है या उसे ये साधन उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु उसके मन में भोगेच्छा अवशेष है तो वह त्यागी नहीं कहा जा सकता है। त्यागी वही कहला सकता है, जो कतकारी, प्रियकारी प्राप्त भोगों को भोगने में स्वतन्त्र एवं समर्थ होते हुए भी उनका एव उनकी वासना का

त्याग कर देता है।

इससे स्पष्ट होता है कि आसक्ति का त्याग करने वाला व्यक्ति ही परिग्रह का त्याग कर सकता है। अतः मायक के लिए यह आवश्यक है, कि वह पहिले आसक्ति के कारणों का परिज्ञान करे। इसमें यह बताया गया है कि शोक से आहार, वस्त्र आदि भोग्य पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा मन में आग-सकती है। अतः मुनि को शोक संज्ञा का परित्याग करके संयम में मग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित गाथा के चारों पदों में 'वीर' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि संयम साधना में अरति का, असंयम में रति का, मन में अमध्यस्थ भाव का, और शब्दादि विषयों में आसक्ति उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित होने पर भी जो अपने मन को विचार को एवं आत्मा को उस प्रवाह में नहीं बहने देता वही वास्तव में वीर है। योग का वीरत्व तभी माना जाता है जब वह कलबान शत्रु के बाणों के प्रवाह में भीषण क्षम कर्पा में भी अपने मार्ग को छोड़कर नहीं भागता अपितु शत्रु को परास्त करने को होता है। इसी प्रकार विषय-वासना एवं कर्पाओं के प्रक्षाल म्भेकों में भी जो लड़कड़ाता नहीं उसे ही वीर कहा गया है। और ऐसे संयमनिष्ठ साधक का बार-बार वीर शब्द का प्रयोग करके आदर स्तुति किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त शिष्टशब्दों पर भी इन अर्थों की परिपुष्ट करता है। इसका अर्थ है—वृद्धा ज्ञानार्थकी लोकापनी वेग स वृष्टपथः॥ जिस व्यक्ति ने ज्ञानार्थी रूप मोक्ष-मार्ग को सम्यक्तरा देख लिया है उस मुनि को वृष्टपथ कहा गया है। यदि इसे 'वृष्ट' कह दिया जाय तो इसका अर्थ होगा—साधक भय का परिज्ञान करके उनकी अपत्ति के मूल कारण परिग्रह का जितने त्याग कर दिया है।

'वह' का अर्थ है—बुद्धिमान्। अर्थात् जिसमें सत्-असत् को समझन की बुद्धि है। इसमें यह सिद्ध होता है कि विचारशील एवं विवेकवान् व्यक्ति संयम से प्रतिबुद्ध परित्यक्तियों एवं वातावरण के उपस्थित होने पर भी अपने ध्येय से विचलित नहीं होता, वह ममत्त विचारों पर विजय पा लेता है। इसलिये उसे वीर शब्द से संबोधित किया गया है।

॥ वरकान्धमनसं इति च लक्षणं यः । प्रकृत्या च न मुक्तमिति न तं चादिति वृष्टपथः ॥

के व वक्तो विद् भीष्ट लक्षे विविदि वृष्टपथः । लाहीने अथ भीष्ट ते वृष्टपथेति वृष्टपथः ॥

—वृष्टपथः २ २ ३ ।

‘वीर’ शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यह है— “विशेषेणेयति—प्रेरयति अष्ट प्रकार कर्म्मरिषड्वर्गं वेति वीर” अर्थात् जो आठ प्रकार के कर्मों को आत्मा से सर्वथा पृथक् करता है अथवा काम-क्रोध आदि ६ आंतरिक शत्रुओं को परास्त करता है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वीर पुरुष ही निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सद्दे फासे अहियासमाणे, निर्विन्द नदिं इह जीवियस्स ।

मुणि मोणं समायाय, धुणे कम्मसरीरगं ॥२॥

पतं लूहं सेवन्ति वीरा संमत्तदंसिणो ।

एस ओहंतरे मुणी, तिन्ने मुत्ते विरए वयाहिए ॥३॥

त्तिबेमि ॥१००॥

छाया—शब्दान् स्पर्शान् अव्यासमान. सम्यक् महमानः, निर्विन्दस्व, नन्दिमिह जीवितस्व मुनिमौनं समादाय धुनीयात् कर्म शारीरिकं प्रान्तं रुचं सेवन्ते वीरा । सम्यक्त्व दर्शिनः एष ओघंतरो मुनिस्तीर्णमुक्त. विरत व्याख्यातः इति ब्रवीमि

पदार्थ—सद्दे—शब्द । फासे—स्पर्श को । अहियासमाणे—सम्यक् प्रकार से सहता हुआ, हे शिष्य । निर्विन्द—तू निवृत्त हो । नदिं—राग-और द्वेष से, तथा । इह—इस मनुष्य लोक में । जीवियस्स—असंयम मय जीवन के सम्बन्ध से । नदिं—राग से निवृत्त हो । मुणीमोण समायाय—यही मुनि का मौन भाव है, इसी को ग्रहण करके । धुणे कम्म सरीरग—कर्म शरीर और आदारीक शरीर को धुन देवे । पतं—तथा जो स्वाभाविक रस रहित वा स्वल्प । लूह—राग रहित रक्षाहार । सेवन्ति—सेवन करते हैं । वीरा—वीर पुरुष । संमत्तदंसिणो—सम्यक्त्वदर्शी वा परमार्थके देखने वाले । एस—यह । मुणी—मुनि । ओहंतरे—भवीष्य ससार-सागर को तैरता है, तथा । तिन्ने—संसार समुद्र को पार कर जाता है, तथा । मुत्ते—परिग्रह से मुक्त हुआ । विरए—विषयादि से विरक्त हुआ । वयाहिए—कहा गया । त्तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू शब्द और स्पर्श आदि को सम्यक्तया सहन करता हुआ राग और द्वेष से रहित हो, तथा असंयम जीवन के संबन्ध

में हृष मन कर, हे मुने ! मृ मीन भाव को ग्रहण करके वामन चरीर को धृत द। ममदर्शी आत्माएँ प्राप्त और रक्त आहार का सेवन करता हैं व हो वीर हैं यह मनि समार सागर का पार कर गया, अतः उस तीर्थ, मुक्त विरत कहा गया है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिंसी विषयन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को शस्त्रादि विषयों को मत्सी-मार्ति जानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनमें आसक्त होने से अनुकूल विषयों पर राग-भाव और प्रतिकूल विषयों पर द्वेष भाव आना स्वाभाविक है और राग-द्वेष ही कम कष्ट के मूल कारण हैं। यह बात ठीक है कि अनुकूल के मामल जहाँ तक साधक के मानन भी ये विषय आत है, अनुकूल एवं प्रतिकूल शब्द, गंध रूप, रस और स्पर्श का संयोग भी मिलता रहता है। अतः इसका यह अर्थ नहीं है कि साधु जान आत्म आदि कद करके बसे या बैठा रह। विषयों से बचने का तात्पर्य 'तना ही है कि उनमें आसक्त न हो अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार के विषयों की ओर ध्यान न द। अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार का प्रमग उपस्थित होने पर ममभाव का त्याग न कर अर्थात् विषयता के प्रभाव में न बह।

अतस्ति यह आह्वान दिया गया है कि मुनि विषयों में राग-द्वेष न करे। वही वमका मीन है। वस्तुतः ऐसा आप तो मीन का अर्थ कबल नहीं खेलना हो नहीं है। नहीं खेलना यह व्यवहारिक या द्रव्य मान है। इसमें कबल शब्द के विषय-भाषा का रोका जाता है, इसमें भी खेलने पर ही प्रतिकल्प है न कि सुनने पर भी। श्रेष्ठ इन्द्रिय की प्रवृत्ति द्रव्य मान में सुली रखी है, अतः मीन का वचार्थ अर्थ है—शस्त्रादि विषयों में राग-द्वेष नहीं करना। क्योंकि कर्म कष्ट राग-द्वेष से होता है। कबल इन्द्रियों के अर्थ शस्त्रादि विषयों का सम्पर्क होने मात्र से कर्म का अर्थ नहीं होता है, जब तक कि इसका साथ राग-द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतस्ति व्यपक को राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

इसमें यह हागा कि राग-द्वेष से निवृत्त हो जान पर नष्ट कर्मों का अर्थ नहीं हागा और पुरातन कर्म की निर्जरा करके वह कर्मसु शरीर को ही नष्ट कर देगा जिस के आधार पर जीव औद्योगिक आदि शरीर धारण करता है और विभिन्न मोनियों में मटछता फिटता है। समार का मारा खेल कम पर ही आधारित है, इसका मारा होने पर खेल की समाप्ति स्वतः ही हो जायगी। नीच इच्छा फीकने पर गमन पुम्भी

भवनों का स्थित रहना नितान्त असंभव है। इसी प्रकार कर्म का उन्मूलन ही ससार का उन्मूलन है। और उसके लिए कर्म के मूल कारण राग-द्वेष को समाप्त करना आवश्यक है। अतः मुनि को चाहिए कि वह विषयों से सदा मौन रहे अर्थात् राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करे। यही कर्मों को नष्ट-धिनष्ट करने का प्रशस्त मार्ग है।

‘समत्तदनिणो—पाठ भी इसी ध्यान को पुष्ट करने के लिए दिया है। जो समदृशों है—अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों के उपस्थित होने पर भी जिसकी दृष्टि में विषमता नहीं आती। वही धीर/पुरुष कर्म की विपाक्त लता को निर्मूल कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि समार-सागर को पार करने के लिए समता की नौका को स्वीकार करना अनिवार्य है। समभाव की साधना जितनी विकसित होती जाएगी, उतना ही राग-द्वेष कम होता जाएगा और राग-द्वेष के घटने का अर्थ है—ससार का घटना। जब हमारी आत्मा में समभाव की पूर्ण ज्योति प्रज्वलित हो उठेगी, तो राग-द्वेष का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ससार का भी अन्त ही समझिए।

अतः मुनि को चाहिए कि वह परिग्रह एवं विषयों की आसक्ति का परित्याग करे। क्योंकि आसक्ति में परिणामों एवं विचारों में विषमता आती है, राग-द्वेष के भाव उद्बुद्ध होते हैं। इसलिए इसके मूल कारण आसक्ति का त्याग करने वाला साधक ही वास्तविक परिग्रह से भी निवृत्त होता है और एक दिन समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ‘ब्रवीमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए।

जो व्यक्ति परिग्रह एवं विषयों की आसक्ति से मुक्त एवं विरत नहीं हुआ है, उसकी क्या स्थिति होती है? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुर्वसुमुणा अणाणाए, तुच्छए गिलाइ वत्तए, एस वीरे पमंसिए, अच्चेइ लोयसजोगं, एस नाए पवुच्चइ ॥१०१॥

छाया—दुर्वसुमुनि अनज्ञया तुच्छः भलायति वक्तुम् एव वीर प्रशंसितः अत्यंतिलोकसंयोग एव न्यायः प्रोच्यते।

पदार्थ—दुर्वसु—दुर्वसु। मुणी—मुनि। अणाणाए—अज्ञा के विना—दुःखों का संवेदन करता है। तुच्छए—ज्ञानादि शून्य, वह। गिलाइ वत्तए—शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा करने में ग्लानि पाता है। किन्तु जो साधक शुद्ध मार्ग की प्ररूपण करता है। एस वीरे—वह वीर। पमंसिए—प्रशंसित है, और। लोए—लोक। सजोग—संयोग को। अच्चेइ—छोड़ देता है।

एत—यह । नाए—न्याय-संकट । पञ्चमहा—कहा जाता है ।

मूसार्य—जो साधक मोक्षमार्ग पर गति करने के योग्य नहीं है वह भासा से बाहिर है और ज्ञानादि से भी रहित है । अतः वह शुद्ध मार्ग की प्रवृत्ति करने में ग्लानि का अनुभव करता है । परन्तु प्रवृद्ध साधक वास्तविक मार्ग को बताने में नहीं सकुचाता । इसलिये वह वीर प्रशसनीय है और वह लोक के संयोग से भी मुक्त हो जाता है । ऐसा कहना न्याय सगत कहा जाता है ।

द्वितीय विवेचन

आगम में कहा गया है कि 'आचार्य कर्म' अर्थात् भगवान की आज्ञा में धर्म है । इस पर प्रश्न हो सकता है कि आज्ञा में कौन है ?

इसी प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि जो मोक्ष के योग्य है, वही भगवान की आज्ञा में है । मोक्ष की योग्यता सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र पर आधारित है । इससे स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति को सम्यग् ज्ञान का आलोक यही वह अज्ञान के अन्धकार में इधर-उधर टकराता कियेगा, किन्तु मोक्ष मार्ग पर गति नहीं कर सकेगा । क्योंकि इसे उस मार्ग का ज्ञान ही नहीं और जब ज्ञान ही नहीं तब उस पर चलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिये वह कहा गया कि सम्यग् ज्ञान से रहित व्यक्ति भगवान की आज्ञा में नहीं है और ज्ञानाभाव के कारण ही वह शुद्ध मार्ग की प्रवृत्ति करने में विवर्धित है । इसके विपरीत ज्ञानसंपन्न व्यक्ति भगवान की आज्ञा में है, क्योंकि वह भगवान द्वारा प्रवृत्त शुद्ध मार्ग पर चलने एवं उसकी प्रवृत्ति करने में संकुचाता नहीं है । अतः भगवान की आज्ञा में प्रवर्तने वाला साधक ही मोक्ष मार्ग के योग्य है । इस मार्ग को न्याय मार्ग भी कहा गया है । क्योंकि संसार संकट का त्याग करने वाला मुनि ही इसे स्वीकार करता है ।

'दुर्बुध्नुषी-दुर्बुध्नुषि' का अर्थ है—अव्ययीय व्यक्ति के योग्य है । क्योंकि 'बु' का अर्थ इन्द्रिय माना है और अन्ध संकट जीव इन्द्रिय ही मुक्ति योग्य है । अतः अव्ययीय जीव को 'दुर्बुध्नुषि' कहा है । कारण कि हम में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं अर्थात् साधुवैरा प्रवृत्ति करने पर भी मोक्ष के आधारभूत सम्यग् ज्ञान आदि

का अभाव होने से वह मोक्ष के अयोग्य है। और इसी कारण वह शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा नहीं कर सकता।

इससे स्पष्ट है कि ज्ञान युक्त व्यक्ति ही इस पथ पर चल सकता है और इसका उपदेश देकर दूसरों को भी सन्मार्ग बता सकता है। इस लिए उपदेश का भी महत्व माना गया है। उपदेश के महत्व को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जं दुःखं पवेइयं इह माणवाणां तस्स दुःखस्स कुसला
परिन्निमुदाहरंति, इइ कम्मं परिन्नाय सव्वसो जे अण्णन्दंसी
से अण्णन्नारामे जे अण्णारारामे से अण्णन्दंसी, जहा
पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ, जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा
पुण्णस्स कत्थइ ॥१०२॥

छाया—यद् दुःखं प्रवेदितमिह मानवानां तस्य दुःखस्य कुशलाः
परिज्ञामुदाहरन्ति, इति कर्म परिज्ञाय सर्वशो योऽनन्यदर्शी सोऽनन्यारामो
योऽनन्यारामः स अनन्यदर्शी यथा पुण्यवतः कथ्यते तथा तुच्छस्य कथ्यते
यथा तुच्छस्य कथ्यते तथा पुण्यवतः कथ्यते।

पदार्थ—जं—जो। दुःख—दुःख का कारण। पवेइय—प्रतिपादन किया है। इह—
इस नसार मे। माणवाण—जीवों को। तस्स—उस। दुःखस्स—दुःख रूप कर्म को।
कुसला—निपुण पुरुष। परिन्निमुदाहरंति—ज्ञ परिवा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से।
त्याग कर इस प्रकार कहते हैं। इइ कम्म—इस प्रकार कर्म को। परिन्नाय—जान कर
सव्वसो—सर्व प्रकार से। जे—जो। अण्णन्दंसी—यथावस्थित पदार्थों को देखने वाला है। से—
वह। अण्णन्नारामे—मोक्ष मार्ग के बिना अन्यत्र रमण नहीं करता। जे—जो। अण्णन्नारामे—
मोक्ष मार्ग के बिना अन्यत्र नहीं रमता है। से—वह। अण्णन्दंसी—अनन्यदर्शी—यथार्थ दर्शी है।
जहा—जैसे। पुण्णस्स—पुण्यवान् के आगे। कत्थइ—धर्म कथादि कहता है। तहा—उसी प्रकार

॥ वसु—ब्रह्मम्, एतच्च भव्येऽर्थे व्युत्पादित 'ब्रह्म च भव्य' इत्यनेन, भव्यश्च-भक्ति-
गमनयोग्य, ततश्च भक्तिगमनयोग्य यद्ब्रह्म तद्वसु, दुष्ट वसु दुर्वसु दुर्वसु चासी मुनिश्च
दुर्वसुमुनि—मोक्षगमनायोग्य।

—आचारांग वृत्ति।

सुखम्भ—निर्भन के प्राये । कदम्ब—कहता है फिर । बहा—जैसे । सुखम्भ—निर्भन के प्राये । कदम्ब—कहता है । तहा—जैसे ही । पुण्यम्भ—पुण्यवान् क प्राये । कदम्ब—कहता है । (केवल समभाव और निर्भन के लिए ही उक्त दोनों के प्राये वचन कथादि कहता है) ।

मूलार्थ—इस संसार म जीवों के लिए, जो दुःख के कारण बताए गए हैं कुशल पुरुष उनका परिज्ञान करके रपाग कर देता है । इस प्रकार वह कर्म के स्वम्भ को जानकर उससे छूट जाता है । जो यथार्थ द्रष्टा है वह मोक्ष पथ के अतिरिक्त अन्यत्र रमण नहीं करता । और जो मोक्ष मार्ग के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रमता है वही अनन्यदर्शी यथार्थ द्रष्टा है । अतः वह जैसे ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति को धर्मोपदेश देता है मोक्ष मार्ग का पथ बताता है उसी प्रकार निर्भन व्यक्ति को भी उपदेश देता है । जिस भाव से निर्भन को उपदेश देता है, उसी भाव से ऐश्वर्यवान् को भी उपदेश देता है । तात्पर्य यह है कि उसकी उपदेश धारा में प्राणी मात्र के प्रति समभाव एवं हित बुद्धि रही हुई है उसमें बड़े-छोटे का भेद नहीं रहता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो साधक कुशल-बुद्धिमान है, वह संसार में उपलब्ध होने वाले दुःखों के कारण को जानकर उस मार्ग का परित्याग कर देता है । इस प्रकार वह दुःखों एवं कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । फिर ऐसे व्यक्ति का मन संसार में नहीं लगता । वह संसार से ऊपर उठ जाता है । इसी बात को सूत्रकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि “जो अनन्तवर्शी है वह अनन्यायम है और जो अनन्यायम है वह अनन्तवर्शी है ।” इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जो यथार्थ द्रष्टा है—संसार एवं आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता-पहचानता है, वह मोक्ष मार्ग से अभ्यस्य गति नहीं करता । क्योंकि उसका लक्ष्य समझा ध्येय आत्मा को समस्त कर्म बन्धनों से मुक्त-अमुक्त करना है । इसलिए उसने पग उसी पथ पर हो उठेगी । जिसके पग हम मोक्ष—पथ पर बढ़ रहे हैं तो सम्झना चाहिये कि वह यथाथ द्रष्टा है । इसे यह बात सिद्ध की है कि सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का सम्मिश्र ही मोक्ष मार्ग है । उक्त त्रिपथ की समन्वित साधना ही से आत्मा समस्त

दुःखों से सबेधा छुटकारा पा सकता है। यह ठीक है कि इस सूत्र में दर्शन और चारित्र-
चार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। परन्तु ज्ञान और दर्शन दोनों सहभावी हैं।
बिना ज्ञान के दर्शन, दर्शन के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए 'अनन्यदर्शी
और अनन्याराम' के द्वारा ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की समन्वित साधन। से ही निर्वाण
पद बताया गया है।

इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पहिले कर्मों के स्वरूप को
जाने। क्योंकि दुःख के मूल कारण कर्म ही हैं। अतः उनके स्वरूप का बोध हुए बिना
उनका त्याग कर सकना कठिन है। यह प्रश्न हो सकता है कि कर्मों का स्वरूप किस
प्रकार जाना जाए? इसके लिए आगम में बताया गया है—कर्म की मूल प्रकृतियों आठ
हैं। और उनका चार प्रकार से बन्ध होता है—१— प्रकृतिबन्ध, २—स्थितिबन्ध, ३—
अनुभागबन्ध और ४—प्रदेशबन्ध। इनके स्वरूप को समझने से कर्म का स्वरूप भली-
भाँति समझ में आ जाता है॥

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अणन्नदसी और अणन्नारामे' पाठ की व्याख्या इस प्रकार
की गई है— "अन्यद्द्रष्टृशीलमस्येत्यन्यदर्शी यस्तथा नासाधनन्यदर्शी—यथावस्थित-
पदार्थद्रष्टा, कश्चैव भूतो? य सम्यग्दृष्टिमोनीन्द्रप्रवचनावितृप्ततत्त्वार्थो, यश्चानन्यदृष्टि-
सोऽनन्या। मो—मोक्षमार्गादन्यत्र न रमते।" अर्थात् जो व्यक्ति यथार्थ द्रष्टा होता है, वह
जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के अतिरिक्त अन्यत्र रमण नहीं करता और
जो अपने चिन्तन-मनन, विचारणा एव आचरण को अन्यत्र नहीं लगाता वही तत्त्व-
दर्शी है, परमार्थदर्शी है। और ऐसे ही तत्त्वदर्शी पुरुष तीर्थकरों द्वारा प्ररूपित मोक्ष
मार्ग का पथ बता सकते हैं, यथार्थ उपदेश दे सकते हैं। क्योंकि उनके उपदेश में
समभाव की प्रमुखता रहती है। वे महापुरुष समदर्शी होते हैं। उनके मन में धनी,
निर्धन का, ब्रूत-अब्रूत का, पापी-धर्मी का कोई भेद नहीं होता। उनका ज्ञान-प्रकाश
उनकी उपदेश धारा किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष के
बन्धनों से आवद्ध नहीं होती। वे जिस विशुद्ध भाव से एक ऐश्वर्य सन्पन्न व्यक्ति को
उपदेश देते हैं, उसी भाव से घर-घर की खाक छानने वाले भिखारी को भी देते हैं।
और जिस भाव से एक निर्धन को देते हैं, उसी भाव से एक धनी को देते हैं। ऐसा
नहीं कि गरीब को जो कुछ मन में आया, वह कह दिया और सेठ जी के आते ही
जरा चिकनी-चुपड़ी बातें बनाने लगे। आगम में अनाथी मुनि का उदाहरण आता

॥ इस विषय में विशेष जानकारी करने के लिए पाठक भेदे द्वारा लिखित 'जीव
कर्म सम्बाद' निबन्ध पढ़ें।

है। व उम युग के एक महान् पेरुवर्य सम्पन्न एवं शक्तिशाली सम्राट मेसिक को भी अनाथ कहते हुए नहीं द्विचक्रिबान आर निर्मयता के साथ मेसिक की अनाथता को सिद्ध कर देते हैं। जिसे मेसिक स्वयं स्वीकार कर जता है। उम महामुनि न केवल मेसिक की अनाथता नहीं बताई थी अपितु समस्त पूज्यपतियों के धन-सम्पत्ति और राजाओं के परवर्य एवं सैनिक शक्ति के मिथ्याभिमान एवं अहंकार को अनापुष्ट करके रक्ष दिया था। ता कहने का तात्पर्य यह है कि भव्य प्राणियों को समार्ग पर खाने के लिए व बचार्थ श्रुष्टा कभी भी छोड़े-पड़े का भेद नहीं करते। व सबको समान भाव से उपदेश देते हैं।

उपदेष्टा को सबसे प्रति ममभाव रखना चाहिए उसने मन में भेद भाव नहीं होना चाहिए। परन्तु इसके साथ उसे परिपक्व अर्थात् श्रोताओं की योग्यता परिस्थिति एवं वहाँ के देश काल का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे इन बातों का पूरा-पूरा बोध नहीं है, तो उससे अविव होने की भी संभावना हो सकती है। अतः उपदेष्टा कैसा होना चाहिए, इसे काने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अवि य ह्यो अणाइयमाणो इत्यपि जाण सेयंति नत्थि, केय पुरिसे कं च नए १, एस वीरे पसंसिए, जे बद्धे परि मोयए, उद्धं अहं तिरियं दिसासु, से सब्बओ सब्बपरिन्नाचारी, न लिप्पइ छणपएणं वीरे, से मेहावी अणुग्घायणाखेयन्ने, जे य वन्ध पमुक्खमन्नेसी कुमले पुण नो बद्धे नो मुक्के ॥१०३॥

क्याया—अपि न इत्यात् अनाद्वियमाखः अपापिधानीहि भेय इति नास्ति कोऽप्य पुरुष कं च नतः १, एष वीरः प्रशंसितः यो बद्धान् प्रतिमोचकः ऊर्ध्वं अथः तिर्यग् दिशासु सः सर्वतः सर्वपरिह्वारि न लिप्यते अक्षपदेन वीरः, स मघावी अखोत्थानेन खड्गः परस बंधप्रमोचान्वपी कुशल पुन नो बद्धः नो मुक्तः ।

वार्थ—जाण—हे सिष्य ! तु यह जान कि । इत्यपि—कहा पर थी । अपि—अपि बन्ध मजाबन बंध है जैसे कोई अविव । अणाइयमाणे—छात्र के वाक्य का जवाब करता है । य ह्ये—और बन्ध भावि से मारता है तो । सेयंतिनात्थि—इस प्रकार कहा करनी संभव नहीं है (कारण कि—राजादि के अधिकृत कही नहीं कहा जान के बलन हाति वा ही कारण बल वा ती

है। तब किस प्रकार से धर्म कथा करनी चाहिए ?, केयं—कौन-यह। पुरिसे—पुरुष है। च और फिर। क—किस देव को। नए—नमस्कार करने वाला है अर्थात् किस देव को मानता है (इस प्रकार जानकर धर्मकथा करनी चाहिए)। एस—यह व्याख्यान की विधि को जानने वाला। वीरे—कर्मों के विदारण में समर्थ पुरुष। पससिए—प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वह। जे—जो व्यक्ति। बद्धे—आठ प्रकार के कर्मों से बद्ध है उसको। परिमोयए—कर्म बन्धन से मुक्त कराने में समर्थ है। तथा वह। उद्ध—ऊर्ध्व। अह—नीची तिरिय—मध्य। विसासु—दिशाओं में-जो जीव रहते हैं उनको कर्म बन्धन से मुक्त कराने में समर्थ है। से—वह वीर पुरुष। सव्वओ—सर्व प्रकार से। सव्व परिन्नाचारी—सर्व परिज्ञाओं के आचरण करने वाला अर्थात् विशिष्ट ज्ञान से युक्त। छण पएण—हिंसा के पदसे। न लिप्पइ—लिप्त नहीं होता। वीरे। अत. वह वीर है। से—वह। मेहावी—बुद्धिमान् है। तथा वह। अणुघायणखेयन्ने—कर्मों के नाश करने में निपुण है। य—और वह। वधपमुक्खमन्नेसी—बन्ध और मोक्ष का अन्वेषक-अन्वेषण करने वाला है। कुसले—चार प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करने वाला-तीर्थंकर वा सामान्य केवली। पुणो—फिर वह। नोबद्धे—न तो घातिकर्मों से बद्ध होता है। नोमुक्के—और न मुक्त अर्थात् भवोपग्राही कर्म के सद्भाव से वह मुक्त भी नहीं।

मूलार्थ—ऐसा होना भी संभव है कि श्रोताओं के अभिप्राय और योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त किये बिना उनको दिया गया धर्मोपदेश निष्फल या विपरीत फल देने वाला हो। अर्थात् उपदेश को मुनक श्रोताओं में से कोई मुख्य श्रोता उठकर उपदेशक साधु के वचन का अनादर करता हुआ उसे मारने या ताड़ना तर्जना करने पर भी उतार हो जाय तो यह असम्भव नहीं, इसलिए परिपद के अभिप्राय को जाने बिना धर्मोपदेश करना भी श्रेयस्करो नहीं है अतः उपदेशक के लिए उपदेश देने से पहिले यह जानना बहुत आवश्यक है कि जिसको वह उपदेश देने लगा है वह कौन, किस विचार का और किस देवता को मानता है ? इन सब बातों का ज्ञान रखने वाला वीर पुरुष प्रशंसा के योग्य है तथा वह ऊँची नीची और मध्य दिशा में उत्पन्न होने वाले जीवों को आठ प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त कराने में समर्थ है, और सब प्रकार से सर्व परिज्ञा के अनुसार चलने वाला परम बुद्धिमान, कर्मों के नाश करने में समर्थ और बन्ध मोक्ष का यथावत् अन्वेषण करने वाला है। एवं वह कुशल अर्थात्

ज्ञान दधन धीर चारित्र्य को प्राप्त करने वाला मिथ्यात्व धीर कपाम के उपशम में न तो बड़ है और न मुक्त है अथवा कुशल अर्थात् चार प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करने वाला (तोषकर या सामान्य कबलो) न तो बड़ है और (भयोपग्राही कर्म के सम्भाव से) न ही मुक्त है तात्पर्य कि घाति कर्मों के क्षय उसको कर्म का बन्ध नहीं होता इस लिए वह बड़ नहीं और नाम गोत्र घाति घातिकर्मों का वहां सम्भाव है अतः वह कर्मों से सर्वथा मुक्त भी नहीं कहा जा सकता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि उपदेशक को स्व और पर सिद्धान्त के साथ श्रोताओं की स्थिति, योग्यता एवं मान्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि वह परिपक्व में उपस्थित व्यक्तियों की मान्यता से परिचित नहीं है तो पसी स्थिति में विद्या गया उपदेश और रूप में परिणत हो सकता है, इसका परिणाम उपदेशक की आशा के विपरीत आ सकता है।

श्रोताओं के विचारों को ज्ञान बिना दिया गया उपदेश कभी कभी उनकी उन्मत्तता को बढ़ा देता है। अपने विचारों एवं मान्यताओं से विपरीत विचार सुनकर उनके विचारों में आवेश आ जाता स्वाभाविक है और फिर उन्हें संभावना बल के लिए कठिन हो जाता है। आचर्य समाधियों में कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। इस लिए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि कर्मोपदेशक मुनि को श्रोताओं के अभिप्राय का, इन की मान्यताओं का बोध होना चाहिए। अन्यथा उसके उपदेश से श्रोतों में उनके प्रति अनादर का भाव उत्पन्न होगा और परिणाम स्वरूप वे उपदेशक को विरक्तार एवं अपमान अन्य श्रमों से विभूषित कर सकते हैं। यदि कहीं अधिक उपवादी व्यक्ति हुए तो बड़े आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः जो बल वैश काष्ठ एवं श्रोताओं की मान्यताओं से परिचित होता है, वह परिपक्व में कभी भी आपमय को प्राप्त नहीं होता।

उपदेश का उद्देश्य श्रोतों को यथार्थ मार्ग दिखाना है। इसलिए उपदेशक को कभी सतर्कता से काम लेना पड़ता है। उसका काम इतना ही है कि वह उपदेश के द्वारा उनके मन में मय अहिंसा आदि आरम गुणों की ज्योति प्रकाश करे अतः अज्ञान चिन्तन एवं सदाचार की ओर गतिशील करे। और यह काम सभी हो सकेगा जब कि वह उनके विचारों से परिचित होगा और उनकी भाषा में उन्हें समझने में प्रवीण होगा। अष्टाध्यायन सूत्र के पञ्चोमर्ष अध्याय में अववाप विप्रयोग के प्रकरण में उपदेशक

की शैली का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। दोनों व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परन्तु एक श्रमण-निर्यन्त्र बन गया और दूसरा वैदिक यज्ञ-याज्ञ में उलभ रहा है। एक समय मुनि जयघोष चाराणसी में पधारते हैं और भिक्षा के लिए विजयघोष के यहाँ जा पहुँचते हैं। विजयघोष मुनि को यह कह कर भिक्षा देने से इन्कार कर देता है कि मैं वेद में पारगत एवं वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को ही भिक्षा दूँगा। मुनि इससे रुष्ट नहीं होते हैं, वे समभाव पूर्वक खड़े रहते हैं और उसे वैदिक विश्वासों के अनुसार धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाते हैं। वे उसे याज्ञिक भाषा में तत्त्व का उपदेश देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि विजयघोष के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह चिन्तन की गहराई में उतरता है और वास्तविकता को समझकर साधना के यथार्थ पथ पर गतिशील हो उठता है, मुनि धर्म को स्वीकार कर लेता है। और उन्कृष्ट साधना के द्वारा समस्त कर्मों को तोड़कर दोनों महामुनि मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता को बोलने से पहिले श्रोता के विचारों का ज्ञान होना जरूरी है। उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि यह किस मत का है और यदि कोई उससे प्रश्न पूछ रहा हो तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न कर्ता का उद्देश्य क्या है? वह समझने की दृष्टि से पूछ रहा है या वक्ता की परीक्षा करने के लिए या उसे निरुत्तर करने या हराने की दृष्टि से पूछ रहा है। उक्त सारी परिस्थितियों एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानने वाला वक्ता ही उपदेश देने योग्य है। वह श्रोताओं के तथा प्रश्नकर्ता के मन का यथार्थ समाधान कर सकता है। उन्हें यथार्थ मार्ग बता सकता है। वह उन्हें कर्म बन्धन से मुक्त होने का मार्ग बताने में भी योग्य है। क्योंकि वह ज्ञान सम्पन्न और सदा-सर्वदा हिंसा आदि दोषों से दूर रहता है। इसलिए वह प्रबुद्ध पुरुष कर्मों को क्षय करने में निपुण है और वह प्रकृति-बन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध, इन चार प्रकार के कर्मबन्धों से बचने एवं पूर्व बन्धे हुए बन्धनों से मुक्त होने के प्रयत्न में सदा सलग्न रहता है। ऐसे महापुरुष को वीर, मेधावी, कुशल, खेदज्ञ आदि शब्दों से सम्शोधित किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “श्रणुग्घायण खेयन्ते” और “बन्धपमुक्त्वमन्नेसी” दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है—“जिस के प्रभाव से यह जीव ससार में परिभ्रमण करता है, उसको अण-कर्म कहते हैं। उस कर्म का जो सर्वथा क्षय करने में समर्थ है, उसे खेदज्ञ कहते हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मों को क्षय करने की विधि जानता है, वही मुमुक्षु—कर्म करने के लिए उद्यत पुरुषों में कुशल एवं वीर माना जाता है। जो चारों प्रकार के बन्ध एवं बन्धन से छूटने के उपाय में

संलग्न है उसे कर्म-मोक्षान्तेयक कहते हैं। परन्तु यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपावनदेवता शब्द से मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों के भेद से विभिन्न योग निमित्त से आने वाले कर्मात्मककर्ममान कर्म की जो वस्तु, स्पष्ट निमित्त और निकषित रूप अवस्था है, उसके तथा उसे दूर करने के कर्मात्मक को जो जानता है; लिया गया है और कर्ममुक्तकर्मलेखी शब्द से कर्म कथन से छूटने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान अपेक्षित है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष का प्रसंग उपस्थित नहीं होता है।

परन्तु— इस विवेचन से मन में यह जानने की इच्छा होती है कि कर्मों को सर्वथा दूर करने में निपुण एवं कर्मसोप का अन्वेषक पुरुष अद्वैत है या बीतराग — सर्वज्ञ है ?

उत्तर— इसका समाधान यह है कि ऐसा व्यक्ति अद्वैत ही हो सकता है, न कि केवली। क्योंकि उक्त विशेषण केवली पर नदित नहीं होते हैं। इसलिए उसे असर्वज्ञ ही समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कुछे शब्द केवली और अद्वैत दोनों का परिचायक है। यदि उक्त कर्म यह करें कि जिसने पारिक कर्मों का सर्वथा दूर कर दिया है, उसे कुशल कहते हैं। वो कुशल शब्द तीर्थकर या सामान्य केवली का बोधक है और जब इसका यह अर्थ करते हैं— जो मोक्षमिलायी है और कर्मों को दूर करने का कर्मात्मक सोचने एवं उसका प्रयोग करने में सज्ज है, उसे कुशल कहते हैं। वो कुशल शब्द से अद्वैत साधक का बोध होता है।

इसके अतिरिक्त केवली ने चारों पारिककर्मों का दूर कर दिया है, इसलिए वह कर्मों से आच्छाद नहीं होता, परन्तु अभी तक उस में अबोधमाही-वेदनीय नाम गेय और आयु कर्म का संशय है अतः वह मुक्त भी नहीं कहलाता। इसलिए 'कुशल' शब्द के भागे 'नो बद्ध न मुक्ते' शब्दों का प्रयोग किया गया है। परन्तु अद्वैत साधक के अर्थ में कुशल शब्द का अर्थ — ज्ञान वर्तन और चारित्र्य को प्राप्त करने के पक्ष

है। अतोऽप्युपायस्य हेतुः प्रकृत्यैव अनुष्ठानाद्यनुष्ठानं संतारमित्यनन्तरं तन्मोक्षमात्रं पतनं प्रवर्तयन् तस्य तत्र वा हेतुः— निपुण इह हि कर्मसंशयोपशान्तां मुमुक्षुषां च कर्मसंशय विविक्तं च केवली कथं नो गीत इत्युक्तं भवति । २—यस्य प्रकृति स्थित्यनुभावं प्रवैश्वर्यस्य अनुविधान्वापि सम्भवः यः प्रवैश्वर्यं तदुपायी वा तदनुष्ठानं-मुपयितुं धीमत्सत्येनान्वेषी सर्वज्ञं भूतं तं बीती केवली हेतुः इति पूर्वोक्तं सम्भवः, अतोऽप्युपायस्य हेतुः इत्यनेन नृमोक्षस्य प्रकृतिवैदित्यस्य बीतीवैदित्याप्युपाय कर्मापेक्षितकर्म कर्मोऽप्युपायानुष्ठानं वदन्तु निमित्तं विकषितं कर्मापेक्षितकर्मोपायं च बीतीवैदित्यस्य, धीमत्सत्येनान्वेषितं च नृमोक्षस्य बीतीवैदित्यस्य प्रवैश्वर्यं ।

गतिशील साधक है^१। मिथ्यात्व एव कषाय के उपशम से उसकी आत्मा में ज्ञान का उदय है, इसलिए वह संसार में परिभ्रमण कराने वाले मिथ्यात्व आदि से बद्ध नहीं है, परन्तु अभी तक उसने उनको क्षय नहीं किया है, उनका अस्तित्व है, इसलिए वह मुक्त भी नहीं है।

इसलिए मुमुक्षु पुरुष को किस प्रकार प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से जं च आरभे जं च नारभे, अणारब्धं च न आरभे,
छां-छां परिणाय लोसन्नं च सर्वसो ॥१०४॥

छाया—स यच्चारभते, यच्च नारभते अनारब्धं च नारभते, छां-छां परिणाय लोकसज्ञां च सर्वशः ।

पदार्थ—से—वह कुशल साधक । ज—जिस—कर्मों को क्षय करने के लिए सयमानुष्ठान को । आरभे—आरभ करता है । च—ममुच्चयार्थक है । ज च—और जिन मिथ्यात्वादि संसार परिभ्रमण के कारणों को । नारभे—आरभ नहीं करता है । च-और । अणारब्ध—जो आचरणीय नहीं है । नारभे—उन्हे स्वीकार न करे, किन्तु । छां-छां-जिन-जिन कारणों से हिंसा होती है, उन्हे । परिणाय—जानकर । च—तथा । सर्वसो लोसन्न—सर्व प्रकार से आहार आदि लोक मज्ञाओं का भी परित्याग करदे । अर्थात् त्रिकरण त्रियोग से सज्ञा का परित्याग कर दे ।

मूलार्थ—वह कुशल मुनि कर्मों का क्षय करने के लिए सयम साधना को स्वीकार करता है । अतः वह मिथ्यात्व, अविरति आदि संसार परिभ्रमण के कारणों एव सर्वज्ञों द्वारा अनुचरणीय आचार को स्वीकार नहीं करता है । और वह हिंसा के स्थान को तथा लोकसज्ञा आदि के स्वरूप को भली-भाँति जानकर उनका सर्वथा परित्याग कर देता है ।

१ कुशलोऽत्र क्षीणघातिकर्मांशो विवक्षित स च तीर्थकृत सामान्य केवली वा ह्यदमस्यो हि कर्मणा बद्धो मोक्षार्थी तदुपायान्वेषक, केवली तु पुनर्घातिकर्म क्षयान्तो बद्धो भवोपग्राहिकर्मसद्भावान्तो मुक्त कुशल — अवाप्त ज्ञान दर्शन चारित्र्योमिथ्यात्वद्वादश कषायोपशमसद्भावात् तदुदयवानिवन बद्धोऽद्यापि तत्सत्कर्मतासद्भावान्तो मुक्ते इति ।

आचाराग वृत्ति ।

हिन्दी विवरण

संसार का कारण कम है और उनसे महा मुक्त होना यह साधक का उद्देश्य है। इसलिये वह मुनि कष्ट कष्ट मठा है, जो संयम साधना के द्वारा कर्मों को दबाने का प्रयत्न करता है। वह प्रबुद्ध साधक मिथ्यात्व अविरति आदि दोषों को प्रहय नहीं करता और वह न ऐसे आचार को स्वीकार करता है जो केवल भगवान द्वारा बनाकरित है।

‘अन-अन’ शब्द का अर्थ है—हिंसा। अतः मुनि हिंसा का त्याग कर के संयम साधना में प्रवृत्त होता है। उसके लिये वह लोक संज्ञा आदि का भी त्याग कर देता है। शौचिक सुल धर्म परिग्रह का त्याग कर देने पर ही वह आत्म सुल का अनुभव कर सकता है।

इससे स्पष्ट हुआ कि कर्मों को दबाने के लिये हिंसा आदि दोषों एवं अनाश्रयीय क्रियाओं का त्याग करके जो शुद्ध संकम में प्रवृत्ति करता है, वह साधक अपना आत्म विकास करते हुए दूसरे को भी पथार्थ मार्ग बताता है।

वस्तुतः उपदेश की किसी आवश्यकता होती है। और संसार में कौन परिग्रह करता है? इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उद्देशो पासगस्त नस्य, बाले पुण निहे कामस मणुन्ने अममियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्ट अणुपरियट्टइ, चिवेमि ॥१०५॥

आया—उद्देशः (उपदेशः) परमकस्य नास्ति वास्तु पुनर्निह कामसमनुद्ध अशमित इह दुःखी दुःखानामेवावचमनुपरिचर्यते इति ब्रवीमि ।

परार्थ—उद्देशो—उपदेश । पासगस्त—पराग्रष्टा को । नस्य—नहीं है किन्तु जो । बाले भगवती है । पुण—फिर । निहे—मोह करने वाला । कामसमनुन्ने—काम-योगों के अद्वितीय को । अममिय दुक्खे—असीम दुःख होता है । दुक्खी—वह बार बार दुःख का संवेदन

कर्म प्रसारण—मनाचीर्ण केवतिविचिष्टमुनिनिर्वा तन्मुमुक्षुनारमते—म कुर्वा विमुक्तो पञ्च मौलानमाचीर्ण तन्मुमुक्षुनारमते भवति । —आचारार्ज उक्ति ।

† ‘अणु हिंसा’ अर्थात् अणु—हिंसन करने का अर्थ आचारार्ज के अर्थ में प्रकट है। हिंसन करने से तत्तत् अणुविद्या अन्तर्भावपरिग्रह परिलक्षित । —आचारार्ज उक्ति

इति उक्तम्—मूलम् लोकेषु धर्मानां संज्ञा—विशेषाद्विचिष्टमिति उक्तम् परिलक्षित । —आचारार्ज उक्ति

करता है। दुःखानामेव—दुःखों के ही। आवर्त्त—आवर्त्त में। अणुपरियट्ट—परिभ्रमण करता रहता है। तिवेमि—इन प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—यथार्थ द्रष्टा के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। जो बाल अज्ञानी पुरुष है, वही बार-बार काम-भोगों में स्नेह करता है और बार-बार दुःखों के आवर्त्त में अनुवर्तन करता रहता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट कर दिया है कि जो यथार्थ द्रष्टा है, तत्त्वज्ञ है उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अपने कर्त्तव्य को जानता है और अपने समय पथ पर सम्यक्तया गति कर रहा है। इसलिए वह संसार सागर से पार होने में समर्थ है। संसार सागर को पार करने के लिए ज्ञान और क्रिया आवश्यक हैं। इनकी समन्वित साधना से ही साधक अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। इसलिए निर्वाण पद को पाने के लिए ज्ञान और चारित्र्य दोनों को स्वीकार करना जरूरी है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यही है कि कषाय, राग-द्वेष एवं विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि कषाय, राग-द्वेष एवं विषय-वासना ही संसार है। क्योंकि संसार का मूलाधार ये ही हैं। इनमें आसक्त रहने वाला व्यक्ति ही संसार में घूमता है। अतः इनका त्याग करना, विषय-वासना में जाते हुए योगों को उस ओर से रोक कर समय में लगाना, यही संसार से मुक्त होने का उपाय है और यही लोक पर विजय प्राप्त करना है। जो व्यक्ति काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को जीत लेता है, उसके लिए और कुछ जीतना शेष नहीं रह जाता। फिर लोक में उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता है। सारा लोक-संसार उसका अनुचर-सेवक बन जाता है।

इसका तात्पर्य यह रहा है कि विषय-वासना की आसक्ति का त्याग करने वाला अनन्त सुख को प्राप्त करता है। उसमें आसक्त रहने वाला व्यक्ति असीम दुःखों को प्राप्त करता है। उसके दुःखों का कभी अन्त नहीं आता। अतः मुमुक्षु पुरुष को विषयों में आसक्त न होकर, साधना में सलग्न रहना चाहिए।

‘तिवेमि’ का अर्थ भी पूर्ववत् समझना चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

॥ द्वितीय अध्ययन लोक-विजय समाप्त ॥

तृतीय अध्ययन शीतोष्णीय

प्रथम उद्देशक

प्रथम अध्ययन में आत्मा एवं कर्म के सम्बन्ध तथा पृथ्वी आदि ९ कार्यों में जीव की सजीवता एवं उनकी हिंसा से बिरत होने का उपदेश दिया गया है। दूसरे अध्ययन में कर्माव्यों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। परन्तु कर्माव्यों का सर्वप्रथम पदार्थों के निमित्त से होता है। अर्थात् और घुटे पदार्थों को देखकर तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोग मिलने पर या परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भावना में विचारों में उत्तेजना एवं अन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः प्रत्येक परिस्थिति एवं संयोग में—मझे ही वह अनुकूल हो या प्रतिकूल समझा रहना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में साम्यभाव को बनाए रखने वाला व्यक्ति ही कर्माव्यों पर विजय पा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार के परिणामों के उपस्थित होने पर उनका संवित्त न करे।

प्रस्तुत अध्ययन का 'शीतोष्णीय' नाम है। 'शीतोष्णीय' शब्द का अर्थ है—ठण्डा और गर्म। परन्तु इसके अतिरिक्त निर्युक्तिज्ञ ने इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हुए बताया है—परीपह (कष्ट महन), प्रमाद उपशम बिरति और सुख शीत है और परीपह, उप, क्षम कपाय शोक वेद, कामाभिधापा, अरति और दुःख उष्ण है। परीपहों की गहना शीत और उष्ण दोनों में करने का कारण यह है—स्त्री और मस्कर परीपह मत को छुमाने वाले होने से शीत है और रोप बीस परीपह प्रतिकूल होने से उष्ण है। एक विचारणा यह भी है कि तीव्र परिणामी उष्ण और मन्द परिणामी शीत है।

व्यवहार में भी जो व्यक्ति धर्म एवं व्यवस्था के कार्य में प्रमादी—आकासी या सुख होता है, उसे ठण्डा और जो मिहनती—परिणामी होता है, उसे उष्ण—तेज या गर्म करते हैं। जब कोई व्यक्ति आवेश में होता है, तो मन्त्र कह दिया जाता है कि वह क्रोध में जल रहा है। अतः जिस व्यक्ति के क्रोध आदि उपशान्त हो गए हैं उस शीतल या उपशान्त कह सकते हैं। वारपर्य यह है कि जो परीपह मत के अनुकूल है, उसे शीत कहा है और जो प्रतिकूल है उसे उष्ण कहा गया है।

निर्युक्तिकार ने मोक्ष सुख को शीत एवं कषाय को उष्ण कहा है। क्योंकि मोक्ष में किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं है, एकान्त सुख है और कषाय में तपन है, दुःख है, द्वन्द्व है, इसलिए निर्वाण सुख शीत और कषाय उष्ण है। तात्पर्य यह है कि सुख शीत है और दुःख मात्र उष्ण है॥

प्रस्तुत अध्ययन में इसी आभ्यन्तर और बाह्य शीतोष्ण का विवेचन किया गया है। क्योंकि श्रमण शीत-उष्ण या अनुकूल प्रतिकूल स्पर्श, सुख-दुःख, कषाय परीषद्, वेद, कामवासना और शोक आदि के उपस्थित होने पर उन्हें सहन करता है और समभाव पूर्वक तप-सयम की साधना में सलग्न रहता है। वह अपनी साधना में सदा सजग रहता है। यही प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि श्रमण वह है—जो अपने जीवन में सदा—सर्वदा विवेकपूर्वक गति करता है, वह सदा जागृत रहता है। इसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है—

मूलम्—सुप्ता अमुणी, सया मुणिणो जागरन्ति ॥१०६॥

छाया—सुप्ता अमुनयः सदा मुनयः जाग्रति ।

पदार्थ—अमुणी—मध्यादृष्टि । सुप्ता—भाव निद्रा में सोए पड़े हैं, किन्तु मुणिणो—प्रबुद्ध पुरुष । सया—सदा । जागरन्ति—जागते हैं ।

मूलार्थ—अज्ञानी लोग सदा सोए रहते हैं और मुनि-ज्ञानी जन सदा जागते हैं ।

हिन्दी विवेचन

जागरण और सुषुप्ति जीवन की दो अवस्थाएँ हैं। मनुष्य दिन भर की शारीरिक, भौतिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए सोता है और फिर जागृत होकर अपने काम में लग जाता है। इस प्रकार सासारिक प्राणी जागते और सोते रहते हैं। परन्तु, यहां जागरण और सुषुप्ति का साधारण अर्थ में नहीं, अपितु आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है और इसके द्वारा मुनित्व एवं अमुनित्व का लक्षण बताया गया है। जो सुषुप्त हैं, वे अमुनि हैं, बोध से रहित हैं और जो सदा जागते रहते हैं, वे मुनि हैं, प्रबुद्ध पुरुष हैं।

॥ निब्बाणसुहं साय सीईभूय पय अणावाहं । इहमवि जं किञ्चि सुह त सियं दुक्खमवि उण्हं ॥
इज्झइ तिव्वकसाओ सोणं भिमूओ उइन्नवेओ य । उण्हवरो होइ तवो कसायमाईवि, ज उहइ ॥

भाचाराण—निर्युक्ति २०७, २०८ ।

सुपुष्टि और जागरण के दो भेद हैं—१-द्रव्य और २-भाव। निद्रा लेना एवं समय पर जागृत होना द्रव्य सुपुष्टि या जागरण है और विषय, कषाय, प्रमाद, अग्रत आदि में आसक्त एवं संलग्न रहना भाव सुपुष्टि—निद्रा है और त्याग, तप एवं संयम में बिबक पूर्वक लगे रहना भाव जागरण है। अमयम, अग्रत एवं मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया भाव निद्रा है और संयम व्रत एवं सम्बगूहान में अभिवृद्धि करने वाली प्रवृत्ति भाव जागरण है।

इससे स्पष्ट होता है कि जीवन विकास के लिए भाव निद्रा प्रतिकम्पक है। क्योंकि भाव निद्रा में उसका बिबक सोया रहता है, इसलिए वह अपनी आत्मा का द्विर्दिव नही इस पाता और अनेक पापों का संघ कर जाता है। आत्मा में अभिवेक पूर्वक की जान वाली क्रिया को पाप कर्म क बन्ध का कारण माना है। वह सत्य है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में क्रिया लगती है। परन्तु जहाँ बिबेक बहुत लुटे है, यतना के साथ प्रवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पाप कर्म का बन्ध नहीं होगा और जहाँ बिबेक बहुत कम है वहाँ पाप कर्म का बन्ध होगा है। इससे यह साफ हो गया कि पवन का कारण भाव निद्रा ही है। द्रव्य निद्रा इतनी हानि नहीं पहुँचाती जितनी भाव निद्रा आत्मा का अहित करती है। यही कारण है कि भाव निद्रा में निमग्न व्यक्तियों को द्रव्य से जागृत होन पर भी सुपुष्ट कहा है और भाव जागरण वाले जीवों का द्रव्य निद्रा लेते समय भी जागृत कहा है। साधु को द्रव्य निद्रा क समय भी जानता हुआ माना है। इनका कारण यह है कि उसकी प्रत्येक क्रिया संयम के लिए होती है और उसके साथ बिबेक की बहुत लुप्पी होती है। संयम में तेजस्विता ज्ञान के लिए बढ़ सोचा है। उसका शयन सोने के लिए आगन के लिए है सुपुष्टि से मुक्त होने के लिए। आगम में जहाँ साधु समाचारी—दिन रात की बर्चा का लक्ष्य किया गया है वहाँ बताया है कि साधु तीसरे पहर निद्रा से मुक्त होवे।

साधु का जीवन संयम मय है। उसका प्रत्येक समय संयम में बीतता है। वह दिन में या रात में अकाले में या व्यक्तियों के समूह में सुपुष्ट अवस्था में या प्राप्त अवस्था में किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करता किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता एवं न मूठ स्तेव आदि दोषों का सेवन ही करता है। इसलिए

❖ उद्भाव निहोक्त्वा तु ।

—उत्तराध्यायन सूत्र २६ ४६

❖ वल्लभात्मिक मूल अध्यायन ४ ।

साधु को सदा-मर्यादा जाग्रत ही कहा है । जयन्ती श्राविका के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने अवार्मिक व्यक्तियों को सदा सुपुष्ट और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को सदा जागरणशील कहा है । और जो मनुष्य सदा पाप एव अधर्म में मलग्न रहते हैं, उन्हें आलसी कहा है और जो सदा धर्म में, मत्कार्य में एव आत्म-चिन्तन में मलग्न रहते हैं, उन्हें दक्ष, प्रवीण, चतुर कहा है ।

भगवद्गीता में भी इसी बात को इन शब्दों में कहा गया है कि जिसे सब लोग रात्रि समझते हैं उसमें सयमी जागता है और जब समस्त प्राणी जागते हैं तो ज्ञानवान उसे रात्रि समझता है । तात्पर्य यह है कि विषय-भोगों की आसक्ति भाव निद्रा है और उनसे विरक्ति जागरण है । अतः भोगी व्यक्ति भोगों में आसक्त होने से सदा मोए रहते हैं और त्यागी व्यक्ति उनसे निवृत्त होते हैं इस लिए वे सदा जागते रहते हैं । हम यों भी कह सकते हैं कि अज्ञान निद्रा है और ज्ञान जागरण है ।

अज्ञान एव मोह के कारण ही मनुष्य भोगों में फमता है और परिणाम स्वरूप वह अनेक दुःखों को प्राप्त करता है । और ये दुःख अहितकर हैं, इस बात को जान कर उससे दूर रहने वाला व्यक्ति ही मुनि है । इस बात को बनाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लोक्यं जाण अहियाय दुक्खं, समयं लोकस्स जाणित्ता, इत्थं सत्थोवरणं, जस्सिमे सदा य रुखा य रसा य गंधा य फासा य अभिसमन्नागया भवंति ॥१०७॥

छाया—लोके जानीहि अहिताय दुःख समयं लोकस्य ज्ञात्वा अत्र शस्त्रोपरतः, यस्य इमे शब्दाश्च, रूपाश्च, रसाश्च, गन्धाश्च, स्पर्शाश्च अभिसमन्वागताः भवन्ति ।

पदार्थ—जाण—हे शिष्य 'तू यह नमझ कि । लोकसि—लोक में । दुक्ख—दुःख ।

† भगवती सूत्र, अतक १२ उद्देशक २ ।

✓ या निशा सर्वभूतानां, तस्या जागति सयमी
यस्या जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥

गीता, २, २६ ।

सुपुष्टि और जागरण के दो भेद हैं—१-द्रव्य और २-भाव। निद्रा केना एवं समय पर जागृत होना द्रव्य सुपुष्टि या जागरण है और विषय कषाय, प्रमाद, अप्रवृत्ति आदि में आसक्त एवं संश्लब्ध रहना भाव सुपुष्टि—निद्रा है और त्याग, तप एवं संयम में विवेक पूर्वक लग्न रहना भाव जागरण है। असंयम, अप्रवृत्ति एवं मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया भाव निद्रा है और संयम तप एवं सम्पगृहण में अभिवृद्धि करने वाली प्रवृत्ति भाव जागरण है।

इससे स्पष्ट होता है कि जीवन विकास के लिए भाव निद्रा प्रतिकर्यक है। क्योंकि भाव निद्रा में उसका विवेक सोया रहता है, इसलिए वह अपनी आत्मा का विवक्षित नहीं देख पाता और अनक पापों का संग्रह कर लेता है। आगम में अधिकतर पूर्वक की जान वाली क्रिया को पाप कर्म के बन्ध का कारण माना है। वह मस्य है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में क्रिया लगती है। परन्तु जहाँ विवेक बहुत सुखे है, यतना के साथ प्रवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पाप कर्म का बन्ध नहीं होता और जहाँ विवेक बहुत बन्ध है वहाँ पाप कर्म का बन्ध होता है। इससे यह साफ हो गया कि पवन का कारण भाव निद्रा ही है। द्रव्य निद्रा इतनी हानि नहीं पहुँचाती, जितनी भाव निद्रा आत्मा का अवहित करती है। यही कारण है कि भाव निद्रा में निमग्न व्यक्तियों को द्रव्य से जागृत होने पर भी सुपुष्ट कहा है और भाव जागरण वाले जीवों को द्रव्य निद्रा से समय भी जागृत कहा है। साधु को द्रव्य निद्रा के समय भी जागता हुआ माना है। इसका कारण यह है कि हमकी प्रत्येक क्रिया संयम के लिए होती है और हमका साथ विवेक की बहुत सुखी होती है। संयम में तेजस्विता ज्ञान के लिए वह सोया है। इसका शयन सोने के लिए ज्ञान के लिए है सुपुष्टि से मुक्त होने के लिए। आगम में जहाँ साधु समाचारी—दिन रात की चर्चा का लक्ष्य नहीं किया गया है वहाँ बताया है कि साधु तीसरे पहर निद्रा से मुक्त होवे ॥

साधु का जीवन संयम मय है। इसका प्रत्येक समय संयम में बीतता है। वह दिन में या रात में अरुण में या व्यक्तियों के समूह में, सुपुष्ट अवस्था में या जगत् अवस्था में किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करता किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता एवं न झूठ स्तेय आदि दोषों का सेवन ही करता है ॥ इसलिए

॥ तदप्यत्र निद्रामोक्षं नृ ।

—उत्तराख्यन सूत्र १६ ४६

॥ रथवीर्यात्मिक नृन सधायन ४ ।

माधु को सदा-सर्वदा जाग्रत ही कहा है । जयन्ती श्राविका के प्रश्नों का उत्तर देने हुए भगवान महावीर ने अधार्मिक व्यक्तियों को मदा सुपुष्ट और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को मदा जागरणशील कहा है । और जो मनुष्य सदा पाप एवं अधर्म में सलग्न रहते हैं, उन्हें आलसी कहा है और जो सदा धर्म में, सत्कार्य में एवं आत्म-चिन्तन में सलग्न रहते हैं, उन्हें दक्ष, प्रवीण, चतुर कहा है ।

भगवद्गीता में भी इसी बात को इन शब्दों में कहा गया है कि जिसे सब लोग रात्रि समझते हैं उसमें सयमी जागता है और जब समस्त प्राणी जागते हैं तो ज्ञानवान उसे रात्रि समझता है । तात्पर्य यह है कि विषय-भोगों की आसक्ति भाव निद्रा है और उनसे विरक्ति जागरण है । अतः भोगी व्यक्ति भोगों में आसक्त होने से सदा मोए रहते हैं और त्यागी व्यक्ति उनसे निवृत्त होते हैं, इस लिए वे मदा जागते रहते हैं । हम यों भी कह सकते हैं कि अज्ञान निद्रा है और ज्ञान जागरण है ।

अज्ञान एवं मोह के कारण ही मनुष्य भोगों में फसता है और परिणाम स्वरूप वह अनेक दुःखों को प्राप्त करता है । और ये दुःख अहितकर हैं, इस बात को जान कर उससे दूर रहने वाला व्यक्ति ही मुनि है । इस बात को वनाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—लोयंसि जाण अहियाय दुक्खं, समयं लोक्कस्स जा-
णित्ता, इत्थं सत्थोवरणं, जस्सिमे सदा य रूपा य रसा य गंधा
य फासा य अभिसमन्नागया भवन्ति ॥१०७॥**

छाया—लोके जानीहि अहिताय दुःख समयं लोकस्य ज्ञात्वा अत्र
शस्त्रोपरतः, यस्य इमे शब्दाश्च, रूपाश्च, रसाश्च, गन्धाश्च, स्पर्शाश्च
अभिसमन्वागताः भवन्ति ।

पदार्थ—जाण—हे शिष्य । तू यह समझ कि । लोयंसि—लोक में । दुक्खं—दुःख ।

† भगवती सूत्र, शतक १२ उद्देशक २ ।

१. या निशा सर्वभूतानां, तस्या जागर्ति सयमी
यस्या जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥

गीता, २, ६६ ।

प्रहिणाय - प्रहितकर है। लोभस्त समय - लोक के संयमान्छान की। ज्ञाप्तिता - जानकर।
 अभिसमे - जिस मुनि को, ये। सहा - शब्द। य - धीर। रक्षा - रूप। य - धीर। रसा-रस
 य - धीर। यथा - यथे। य - धीर। कासा - स्पर्श। य - समुच्चय प्रथं में। अभिसमन्वागता
 अभिसमन्वागत। भवति - होते हैं वह। इत्य - इस लोक में। उत्थोत्तर - उत्तर से उपरत
 होता है।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू यह जान कि लोक में दुःख प्रहितकर है
 इसलिए लोक में समयानुष्ठान न एव समभाव को जान कर शस्त्र का त्याग
 कर दे। जिस मुनि के शब्द, रूप रस गंध और स्पर्श अभिसमन्वागत
 होने हैं, वास्तव में वही शस्त्रा से उपरत होता है या वही मुनि है।

द्विती विवेचन

अज्ञान एवं मोह आदि में पाप कर्म का कम्ब होता है। और अद्युम कर्म
 का फल दुःख रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार सूत्रकार ने अज्ञान को दुःख का
 कारण बताया है और ज्ञान को दुःख से मुक्त होने के कारण कहा है। इसलिए
 प्रस्तुत सूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वयं को संयम एवं आचार के
 स्वरूप को जानकर उसका परिपालन करना चाहिए। और अष्टादि विषयों रग-द्वेष
 मूलक प्रवृत्ति से निवृत्त हो कर १ काय की हिंसा रूप शस्त्र का त्याग कर देना चाहिए
 वास्तव में विषय में रग-द्वेष एवं हिंसा जन्म शस्त्रों का परित्याग ही मुनित्व है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समयं शब्द के दो अर्थ होते हैं—'समय—आचारोपेन्द्रान्न
 तथा १ समता—समसङ्ग-मित्रता समात्मपरता या अर्थात् 'समय' शब्द आचार का भी
 परिचोचक है और इसका अर्थ यह भी होता है कि प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखना।

'लोभं हि प्रहिणाय दुःखं' वाक्य का तात्पर्य यह है कि अज्ञान और मोह दुःख
 का कारण है। मोह और अज्ञान के कारण ही जीव नरकादि योनियों में विभिन्न दुःखों
 का संवेदन करता है। इसलिए नरकादि में प्राप्त होने वाले दुःखों को अहितप्रद कहा
 है। अतः इन दुःखों से बचने का उपाय है—अज्ञान एवं मोह का त्याग करना।

'अभिसमन्वागता का अर्थ है—जिस आत्मा ने अष्टादि विषयों के स्वरूप को
 जान लिया है और उनमें इस की रग-द्वेष मय प्रवृत्ति नहीं है, वही मुनि है और
 उसी ने लोक के स्वरूप को जाना है।

जो प्रबुद्ध पुरुष शब्दादि विषयों के परिणाम को जानकर उनका परित्याग कर देते हैं, उन्हें किस गुण की प्राप्ति होती है। इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आयव नाणवं वेयव धम्मवं वंमवं पन्नाणेहि परि-
याणइ लोयं, मुणीति वुच्चे, धम्मविऊ उज्जू, आवट्टसोए संग-
मभिजाणइ ॥१०८॥

छाया—म आत्मवान् (आत्मवित्) ज्ञानवान् (ज्ञानवित्), वेदवान् (वेदवित्), धर्मवान् (धर्मवित्), ब्रह्मवान् (ब्रह्मवित्), प्रज्ञानैः परिजानाति लोक मुनिः इति वाच्यः धर्मवित् रिजु आवर्च स्तेर्त्तास सगमभिजानाति ।

पदार्थ—से—वह मुमुक्षु पुरुष । आयव—आत्मवान् । नाणव—ज्ञानवान् । वेयवं—वेदवित्—अगमो का परिज्ञाता । धम्मव—धर्म स्वरूप का ज्ञाता । वंमव—ब्रह्म को जानने वाला । पन्नाणेहि—मति-श्रुत ज्ञान आदि ने । लोय—लोक के स्वरूप को । परियाणइ—जानता है । मुणीतिवुच्चे—उसे मुनि कहते हैं, क्योंकि । धम्मविऊ—धर्म के स्वरूप का परिज्ञाता । उज्जू—सरल आत्मा । आवट्ट सोए—ससार चक्र और विषयाभिलाषा के । संग—सम्बन्ध को । अभिजाणइ—जानता है ।

मूलार्थ—वह प्रबुद्ध पुरुष आत्म स्वरूप का जानता है, ज्ञानयुक्त है, वेद-अगमो का ज्ञाता है, धर्म को जानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला है, मति-श्रुत आदि ज्ञानों से लोक के स्वरूप को जानता है, अतः उसे मुनि कहते हैं । क्योंकि वह धर्म के स्वरूप का ज्ञाता सरल आत्मा ससार चक्र एवं विषयाभिलाषा के सम्बन्ध को भली-भाँति जानता है ।

हिन्दी विवेचन

साधना के क्षेत्र में सब से पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है । जब तक साधक को अपनी आत्मा का, लोक परलोक का बोध नहीं है, जीव अजीव की पहिचान नहीं है, तब तक वह समय में प्रवृत्त नहीं हो सकता । समय का अर्थ है—दोषों से

अन्विति—शब्दादिस्वरूपावगमात् पश्चादागता—ज्ञाता परिच्छिन्ना यम्य मूनेर्भवन्ति स लोक
जानातीति सम्बन्ध ।
—आचारांग वृत्ति ।

निवृत्त होना। अतः दोषों से निवृत्त होने के लिए यह ज्ञानना आवश्यक है कि दोष क्या है? कौन-सी प्रवृत्ति दोषमय और कौन सी निर्दोष प्रवृत्ति है? इसलिये आगम में स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि साधक पहिले ज्ञान प्राप्त करे फिर क्रिया में प्रवृत्ति करे।^१

प्रस्तुत सूत्र में भी मुनि जीवन का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। हमें यह स्पष्ट कर दिया है कि यह ज्ञानवान हो आत्म स्वरूप का बर्णन का, धर्म का, ब्रह्म स्वरूप का एवं मति-भुत आदि ज्ञान स लोकोक स्वरूप का ज्ञाता हो। जो साधक इनके स्वरूप का नहीं जानता है, वह संयम का मलो-भांति पालन नहीं कर सकता। अतः साधक के लिए सत्र से पहिले आत्म स्वरूप को जानना जरूरी है। जो साधक आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, वह सम्पूर्ण लोकोक स्वरूप को जान सकता है। फिर उसके लिए ब्रह्म-आगम, ब्रह्म एवं लोकोक के स्वरूप का परिचय करना कठिन नहीं रह जाता है। और आत्मा एवं लोकोक यथार्थ स्वरूप का परिचय जानने पर उसकी व्यवस्था में उसके आचरण में मद्दत ही गति एवं तेजस्विता आ जाती है। वह अपने आपका दोषों से बचाता रहता है। क्योंकि वह इस बात को मलो-भांति जान चुका है कि इन दोषों में आमलत होने का कारण ही आत्मा लोकोक में डबल-डबल मटकती फिरती है और बिम्बिल योनियों में अनक दुःखों का संविदन करती है। इससे स्पष्ट हो गया कि दोषों से बचन के लिए पहिले ज्ञान की आवश्यकता है।

प्रस्तुत सूत्र में आत्मज्ञान के बाद ब्रह्मविन् होने को कहा गया है। ब्रह्म — ब्रह्मविन् का अर्थ है जिस साधन के द्वारा जीवाजीव आदि के स्वरूप को जाना जाता है उस ब्रह्म कहते हैं। वह आचारांग आदि आगम है। अतः इनके परिचय का ब्रह्मविन् कहत हैं।

इसके बाद धर्म के स्वरूप का ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इसका कारण यह है कि आचारांग आदि आगम साहित्य के द्वारा ही धर्म का स्वरूप स्पष्ट होता है। इस विषय पहिले भुत—साहित्य के अध्ययन का उल्लेख करके धर्म को ज्ञान का विवेचन किया गया है।

आत्म स्वरूप, अतः एवं धर्म के स्वरूप को ज्ञान के बाद ब्रह्म के स्वरूप की वदम मार्ग लभो बवा। —ब्रह्मवैवर्तिका सूत्र ४, ६।

इह ब्रह्मते जीवादि स्वप्नस्य यन्मैत्रि देव—आचारांगानाम् तं ब्रह्मविन् ब्रह्मविन्।

आचारांग ब्रह्म।

† ब्रह्म-ब्रह्मवैवर्तिकादिकविद्वत्सु ब्रह्मविन् ब्रह्मविन्।

—आचारांग वृत्ति।

का सुगमता से बोध हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म-परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है। जब आत्मा अपने समस्त कर्म आचरणों को सर्वथा हटा देती है, तो वह परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेती है। इसी अर्थ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। और ब्रह्म शब्द से १८ प्रकार के ब्रह्मचर्य को भी ग्रहण किया गया है। पहिले अर्थ में परमात्म स्वरूप को स्वीकार किया है और दूसरे अर्थ में ब्रह्मचर्य का बोध कराया है।

‘प्रज्ञान’ शब्द से मति-श्रुत आदि ज्ञान समझने चाहिए। क्योंकि मति-श्रुत आदि ज्ञान से ही लोक के स्वरूप का बोध होता है। और इसी ज्ञान के द्वारा साधक ससार परिभ्रमण एवं विषयाभिलाषा के संबन्ध को जान लेता है। ‘आवृत्तसोप संगमभिजाणइ’ में ‘सग’ शब्द संबन्ध का परिचायक है। शास्त्रों में ससार परिभ्रमण एवं विषयाभिलाषा का स्थायी संबन्ध माना गया है। जब तक विषयाभिलाषा है तब तक ससार परिभ्रमण है। क्योंकि जहां राग-द्वेष की प्रवृत्ति है वहीं जन्म-मरण की परम्परा का पोषण होता है, ससार का संबर्द्धन होता है। अतः संसार परिभ्रमण से छुटकारा पाने के लिए राग-द्वेष का सग छोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार आत्मा आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सयम मार्ग पर गतिशील साधक सुपुत्ति—भाव निद्रा का त्याग करके अपनी साधना में सदा सजग रहता है। क्योंकि जागरण शील साधक ही राग-द्वेष से वच सकता है। इसलिए सुपुत्त एवं जागरण के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। अन ऐसे ज्ञाता को किस गुण की प्राप्ति होती है, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सीउसिणच्चाई से निग्गंथे अरइरइसहे, फरुसयं नो वेणइ, जागर वेरोवरण, वीरे एवं दुक्खापमुक्खसि, जराम-च्चुवसोवणीए नरे सययं मूढे धम्मं नाभिजाणइ ॥१०६॥

छाया—शीतोष्णत्यागी स निग्रन्थः अरतिरतिसहः परुषतां नो वेत्ति जागर वैरोपरंतः, वीरः एवं दुःखात् प्रमोक्ष्यसि जरामृत्युवशोपनीतः नर-सततं मूढ धर्मं नाभिजानाति।

पदार्थ—सीउसिणच्चाई-शीतोष्ण का त्यागी। से निग्गंथे—वह निग्रन्थ। अरइरइसहे—

परन्ति धीर रति को महता हुषा । क्वत्सर्वनोरेषु—पश्यता—कठोरता वा अनुभव नहीं करता ।
 चापर—अर्थात् रूप भाव निद्रा से जागता है । बेरोबरप—धीर से उपरत हो गया है, उसे
 मुक्त कहते हैं । एवं—इस प्रकार । धीरे—ह धीर । बुद्धिजापमुत्पत्ति—तू दुर्गों से मुक्त हो
 जाएगा धीर दुर्गों को भी मुक्त करेगा । परन्तु जो जल दुर्गों से रहित है वह । बरे—
 मनुष्य । अराजकबुद्धतोवशीए—अरा धीर मनु के वशीभूत हुषा । धर्म नाभिजागइ—धर्म
 के स्वरूप को नहीं जानता । क्योंकि मोह कर्म के उदय व वह । मुह—मूढ़—भाव निद्रा में
 मुक्त है ।

मूलार्थ—निर्ग्रन्थ मुनि असंयम भावनिद्रा का त्यागी होने के कारण
 जागरणशील है धीर धर-धिराद्य से निवृत्त हो चुका है । इस लिए वह
 द्योतोपेण का त्यागी, अरति धीर रति को सहता हुषा कठिन परीपहा
 के उपस्थित होने पर भी कठोरता का अनुभव नहीं करता । गुह—कहते
 हैं कि हे धीर । इस प्रकार के थोष्ठ आचरण क द्वारा तू दुर्गों से
 सबथा मुक्त हो जाएगा तथा दूसरों को भी मुक्त करने में समर्थ होगा ।

परन्तु जो जागरणशील नहीं वह अरा धीर मरण के वशीभूत
 होकर मोह से मूढ़ बना हुषा दुर्गों के प्रदाह में बहता रहता है । वह
 धम के स्वरूप को भी नहीं जान पाता, इसलिये वह दुर्गों से मुक्त भी
 नहीं हो सकता ।

हिन्दी विवरण

साधक का लक्ष्य है—मोह अर्थात् कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त होना । इसी
 लक्ष्य को साध्य को मित्र करने के लिए वह साधना करता है । जब साधक अपने
 साध्य में लम्बव होता है, तो उसे उस समय का लक्ष्य संवेदन की अनुमृति नहीं होती । क्योंकि
 कि अनुमृति जब प्रसिद्ध विषयों का अनुभव मन के द्वारा होता है । जब हिन्त्रियों के
 साथ मन का संसर्ग जुड़ा होता है, तो हमें उसके द्वारा अच्छे-बुरे विषयों का अनुभव
 एवं उससे मुक्त-मुक्त का संसर्ग होता है । परन्तु जब मन का सम्बन्ध साध्य के साथ
 जुड़ा होता है, वह अपने लक्ष्य में लम्बव होता है, तो उस समय उसे हिन्त्रियों के साथ
 विषयों का संसर्ग होते हुए भी उसकी अनुमृति नहीं होती मुक्त-मुक्त का संवेदन नहीं
 होता ।

कुछ वर्ष हुए प्रो० भसाली के जीवन की एक घटना समाचार पत्रों में छपी थी। गर्मी का महीना था। वे नंगे सिर नंगे पैर सेवाग्राम से वर्धा को जा रहे थे। उधर से महादेव देसाई अपने दो तीन साथियों के साथ वर्धा से सेवाग्राम आ रहे थे। पैरों में जूते पहने हुए, सिर पर छाता ताने हुए चले आ रहे थे। फिर भी गर्मी के कारण परेशान हो रहे थे। मार्ग में भसाली जी को नंगे सिर नंगे पाव मस्ती में भूमते हुए आते देखा, तो सब हैरान रह गए। निकट आते ही महादेव भाई ने पूछा—क्यों भसाली जी गर्मी नहीं लगती? महादेव भाई का स्वर सुनते ही वे एकदम चौंक उठे। और ऊपर को देखते हुए बोले—क्या गर्मी पड़ रही है? और आगे बढ़ गए।

आगमों में भी वर्णन आता है कि साधु दिन के तीसरे, पहर अथवा चारह बजे के बाद भिक्षा के लिए जाते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको गर्मी नहीं लगती थी। उष्णता का स्पर्श तो होता था, परन्तु मन आत्म-साधना में सलग्न होने के कारण उस कष्ट की अनुभूति नहीं होती थी। कभी-कभी चिन्तन में इतनी तन्मयता हो जाती कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि गर्मी पड़ रही है या नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि जब साधक अपने लक्ष्य या साध्य को सिद्ध करने में तन्मय हो जाता है, तो उस समय वह अनुकूल एवं प्रातकूल परीपह को आसानी से सहन कर लेता है।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि मोक्ष की तीव्र अभिलाषा रखने वाला साधक शीतोपण परीपह को समभाव पूर्वक सहन कर लेता है। और यह वैर-विरोध से निवृत्त होकर सयम साधना में सलग्न हो जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा वह समस्त कर्म बन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता है और अन्य प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिशाने में समर्थ होता है।

इसके विपरीत जिसका मन साधना में नहीं लगा है, जिसके समक्ष कोई लक्ष्य नहीं है, और जिसके मन में साध्य में तन्मयता एवं एकरूपता नहीं है, वह मोह के वश सत्सार में परिभ्रमण करता है। निषेधों की आसक्ति एवं मोह के कारण वह धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाता, इसलिए वह बार-बार जन्म मरण के प्रवाह में बहता हुआ विभिन्न दुःखों का संवेदन करता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “सिउसिणन्वाई” पद का पाचों आचार के अनुसार भी

ॐ प्रो० भसाली गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के एक सैनिक थे और अभी कुछ मास पहले अणु परीक्षण बन्द करने के विरोध में आपने ६१ दिन का अनशन किया था।

य मइमं पास, आरंभजं दुस्खमिणति एच्चा, माई पमाई पुण
एइ गब्भं, उवेहमाणो सद्वेसु उज्जू माराभिसंकी मरणापमुच्चइ,
अप्पमत्तो कामेहिं, उवरयो पावकम्मेहिं, वीरे आयुत्ते खेयन्ने, जे
पज्जवज्जायसत्थस्स खेयन्ने से असत्थस्स खेयन्ने, जे असत्थस्स
खेयन्ने से पज्जवज्जाय सत्थस्स खेयन्ने, अकम्मस्स व्यवहारो न
विज्जइ, कम्मुणा उवाही जायइ / कम्मं च पडिलेहाए ॥११०॥

छाया—दृष्ट्वा आतुरप्राणान् (प्राणिनः) अप्रमत्तः परिब्रजेत् मत्वा
च मतिमन् ! पश्य ? आरंभजं दुःखम्, इदमिति ज्ञात्वा मासी प्रमादी पुनरेति
गर्भम्, उपेक्षमाणः शब्दरूपेषु ऋजुः, माराभिशंकी मरणात् प्रमुच्यते, अप्रमत्तः
कामैरुपरतः पाप कर्मभ्यः वीरः आत्म गुप्तं खेदज्ञो यः पर्यवजातशस्त्रस्य
खेदज्ञः स अशस्त्रस्य खेदज्ञः यः अशस्त्रस्य खेदज्ञः स पर्यवजात शस्त्रस्य खेदज्ञः
अकर्मणः व्यवहारो न विद्यते कर्मणोपाधिर्जायते कर्म च प्रत्युपेक्ष्य ।

पदार्थ—आउर पाणे—दुखी प्राणियों को । पासिय—देखकर । अप्पमत्तो—अप्रमत्त
भाव से । परिव्वए—सयम मार्ग का अनुसरण करे । य—और । मइम—हे मतिमन् । पास—
भाव सुप्त को देख ? मत्ता—गुण और दोष को मानकर तू मत शयन कर ? आरंभजं—
आरंभ से उत्पन्न हुआ । इण—यह । दुक्ख—दुःख । ति—इस प्रकार । एच्चा—जानकर ।
माई—छल करने वाला । पमाई—प्रमाद करने वाला । गब्भ—गर्भ में । एइ—घाता है, किन्तु
जो । सद्वेसु—शब्द और रूपादि विषयों में । उवेहमाणो—रागद्व करता हुआ । उज्जू—
ऋजुमति होता है । माराभिसंकी—मरण से उद्विग्नचित्त वाला । मरणापमुच्चइ—मरण से
विमुक्त हो जाता है । कामेहिं—काम-भोगों से । अप्पमत्तो—अप्रमत्त है और । पावकम्मेहिं—
पाप कर्मों से । उवरयो—उपरत है । वीरे—वह वीर । आयुत्ते—आत्मगुप्त है । खेयन्ने—
खेदज्ञ है । जे—जो । पज्जवज्जाय सत्थस्स—शब्दादिविषयों की प्राप्ति के लिए जो हिसादि
क्रियाएँ की जाती हैं, जो उनका । खेयन्ने खेदज्ञ है । से—वह । असत्थस्स—सयम का
खेयन्ने—खेदज्ञ है । जे—जो असत्थस्स—सयम का । खेयन्ने—खेदज्ञ-जानने वाला है । से—
वह । पज्जवज्जायसत्थस्स—पर्यवजात शस्त्रका । खेयन्ने—खेदज्ञ है और फिर । अकम्मस्स—

कर्म रहित का संसार चक्र में । व्यवहारो—व्यवहार । न विजगद—नहीं है । जगद्गी—संसार प्रलय रूप जगत् । कम्मुष्ठा—कर्म से । जायद—उत्पन्न होती ॥ अतः । न—फिर । कर्म—कर्म को । पश्चिमेहा—विचार कर-भाव निद्रा को छोड़ जाग्रत अवस्था में ही सदा रहना चाहिए ।

मूलार्थ—दुःखित प्राणियों को देखकर सदा अप्रमत्त भाव से ही समय माग में विचरे हे बुद्धिमान । आरम्भ—हिंसा में यह दुःख उत्पन्न हुआ है इस प्रकार मानकर फिर दुःख-कपट करने वाला प्रमादी जीव गर्म में पुन पुन आता है । अपिच ओ छद्मादि विषयों में राग और द्वेष न करता हुआ अज्ञान और मरण अन्य दुःख से उद्भिन्न चित्तवाला है वह मरण के दुःख से छूट जाता है तथा जो काम भोगों में अप्रमत्त-प्रमाद रहित एवं पापकर्मों से उपरत रहित है वह धीरे आत्मगुप्त और खेदज्ञ है निपुण है तथा जो हिंसादि क्रियाओं का खेदज्ञ-जानकार है वह समय का खेदज्ञ जानने वाला है और जो समय का जानकार है अर्थात् समय के स्वरूप को जानता है वह हिंसादि क्रियाओं के स्वरूप को जानता है । किन्तु कर्म रहित आत्मा का संसारचक्र में व्यवहार-परिभ्रमण नहीं होता संसार चक्र को उपाधि कम अन्य है, कर्म से उत्पन्न होती है अतः कर्म के यथाय स्वरूप का पर्यालोचन करके मुमुक्षु पुरुष को समय माग में ही यतना पूर्वक विचरना चाहिए ।

हिंसी विवेचन

संसार परिभ्रमण का मूल कारण राग-द्वेष अन्य प्रवृत्ति है । प्रमादी व्यक्ति कृपाओं के बन्ध होकर आरम्भ—हिंसा करता है और परिणाम स्वरूप अज्ञान कर्मों का कण्ठ करके नरक, तिर्यक् आदि गतिवियों में अनेक प्रकार के दुःखों का संवेदन करता है । इस प्रकार व्यक्ति रागादि विषयों में आसक्त होकर हिंसा आदि दोषों में प्रवृत्त होकर जन्म जरा और मृत्यु के प्रवाह में प्रवाह पड़ता रहता है । कहने का तात्पर्य यह है कि हिंसा अन्य प्रवृत्ति में प्रवर्तमान व्यक्ति दुःखों के महासागर में जा गिरता है । हमसे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त दुःखों का मूल स्रोत हिंसा अन्य प्रवृत्ति हम यों भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति भयम स विमुक्त है, रागादि विषयों में आसक्त है वह आरम्भ-समाप्ति में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का कण्ठ करता

है और परिणाम स्वरूप विभिन्न योनियों में जन्म-जरा और मरण को प्राप्त करता है।

इसके विपरीत जो व्यक्ति अप्रमत्त है, जागरणशील है, विवेकशील है, सयम-असयम का परिज्ञाता है, वह आरम्भ-ममारम्भ में प्रवृत्त नहीं होता। उसकी प्रत्येक क्रिया सयम से युक्त होती है और वह प्रतिक्षण जागरुक रहता है, विवेक के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, अतः वह पाप कर्म का बन्ध नहीं करता। परन्तु संयम एवं तप के द्वारा नए कर्मों के आगमन को रोकता है और पुरातन आवद्ध कर्मों की निर्जरा करता रहता है। इस प्रकार वह एक दिन कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है, अपने लक्ष्य पर जा पहुँचता है। अतः मुमुक्षु का कर्त्तव्य है कि असयम से निवृत्त होकर सयम में प्रवृत्ति करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे पञ्चवज्जायमत्यस्त खेयर्त्न' का अर्थ है—जो व्यक्ति-शब्दादि विषयों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए 'की' जाने वाली क्रियाओं एवं उसके परिणाम का ज्ञाता है वही विशुद्ध सयम का परिज्ञाता हो सकता है॥ सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का हेतुहेतुमद्भाव से वर्णन किया है। अर्थात् जो व्यक्ति मसार परिभ्रमण के कारणों का परिज्ञाता है, वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता हो सकता है।

'अकम्मस्स व्यवहारो न विज्जह' का अर्थ है—मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधक समस्त कर्म बन्धनों को तोड़ देता है। और वह 'आठ' कर्मों से मुक्त व्यक्ति फिर से ससार में नहीं आता॥ इससे यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्म बन्धन से मुक्त आत्मा फिर से ससार में अवतरित नहीं होती? कर्म युक्त आत्मा ही जन्म-मरण के प्रवाह में बहती रहती है। कर्म रहित आत्मा जन्म ग्रहण नहीं करती है। क्योंकि जन्म-मरण का मूल कारण कर्म है और सिद्ध अवस्था में कर्म का सर्वथा अभाव है। इसलिए परमात्मा या ईश्वर के अवतरित होने की कल्पना नितात असत्य एवं कपोल कल्पित प्रतीत होती है। वस्तुतः कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा अपने

॥ न विद्यते कर्माण्डप्रकारमस्येत्यकर्मा तस्य व्यवहारो न विद्यते ।

आचारारोण वृत्तिः ।

॥ शब्दादीनां विषयाणां पर्यवा — विशेषास्तेषु — तन्निमित्तं जातं शस्त्रं पर्यवजातं शस्त्रं — शब्दादिविशेषोपादानाय यत्प्राण्युपधातकार्यानुष्ठानं तत्पर्यवजातशस्त्रं तस्य पर्यवजात-तशस्त्रस्य यं खेदज्ञो — निपुण सोऽशस्त्रस्य निरवद्यानुष्ठानरूपस्य सयमस्य खेदज्ञं यश्चाशस्त्रस्य सयमस्य खेदज्ञः स पर्यवजातः — शस्त्रस्यापि खेदज्ञः, इत्यादि । —

आचारारोणं वृत्तिः ।

विद्युद्वत् स्वरूप में रमण करती है फिर वह संसार में नहीं भटकती है।

अब मुमुक्षु को कर्मों की मूल एवं उत्तर प्रकृतियों को सर्वथा ज्ञय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—कर्म मूलं च जं क्षणां, पडिलेहिय सत्त्वं समायाय
दोहिं थन्तेहिं थदिस्समाणे त परिन्नाय मेहावी विहत्ता लोग
वत्ता जोगसन्नं से मेहावी परिक्कमिज्जासि, तिबेमि ॥१११॥**

व्याख्या—कर्ममूलं च यत् सर्वं प्रत्युपेक्ष्य सर्वं समादाय द्वाभ्यामन्ताभ्याम
दृश्यमानं तं परिच्छाय मेधाविन् । विदित्वा लोकां शान्तवा लोकस्त्रां स
मेधावी परिक्रमेत्—पराक्रमेत् इति शरीरिणि ।

पदार्थ—कर्ममूलं—कर्म मूल को। पडिलेहिय—प्रत्युपेक्ष्य कर। च—उभयपक्ष पक्ष में
है तथा। जं कर्म—जो हिंसा है वही कर्म मूल है उसको छोड़ देवे। सत्त्वं—सर्वं। समायाय—
उपदेश पूर्वक संयमपूर्वक करके। दोहिं थन्तेहिं—दोनों से—प्राय और इ व से आत्मा को पुनर्क करके
तथा राग और द्वेष को। थदिस्समाणे—प्रयुक्तमान करता हुआ। तं—उस कर्म के कारणों को
परिच्छाय—अपरिच्छा से जानकर और प्रत्याक्याय परिच्छा से त्याग कर। विहत्ता—बुद्धिमान
लोक—विषय कयाउ कय को। विहत्ता—जानकर मत। वत्ता—छोड़ कर। लोगसन्नं—
लोक संज्ञा को। से—वह मेधावी—मर्यादावर्ती बुद्धिमान पुरुष। परिक्कमिज्जासि—संयमानु-
ष्ठान में पराक्रम करे। तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—प्रबुद्ध पुरुष का कर्तव्य है कि वह हिंसा भावि दोषों को
कर्म का मूल जानकर और भगवान के उपदेश को जीवन में ग्रहण करके
राग-द्वेष से निवृत्त होना हुआ कर्मों को ज्ञय करने का प्रयत्न करे
और मर्यादा का परिपालन करता हुआ संयम में पुरुषार्थ करे। ऐसा मैं
कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

कर्म कण्ड के मूल कारण १ हैं—१-मिथ्यात्व, २-अज्ञान ३-कषाव, ४-प्रमाद और
५-योग। इनके कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इस बात को
किनेदर भगवान ने अपने उपदेश में स्पष्ट कर दिया है और उससे मुक्त होने का
मार्ग भी बताया है। अब भगवान के उपदेश को दृश्यगम करके मुमुक्षु पुरुष को

उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। ससार के वास्तविक स्वरूप को समझकर राग-द्वेष से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

राग-द्वेष कर्म बन्ध के बीज हैं। इसलिए मुख्य रूप से इन के त्याग का उपदेश दिया गया है। जो व्यक्ति राग-द्वेष का परित्याग कर देता है, उनका सर्वथा उन्मूलन कर देता है, फिर वह कर्म बन्धन से नहीं बन्धता है और परिणाम स्वरूप जन्म-मरण आदि समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है।

अस्तुत सूत्र में अतः शब्द राग-द्वेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का आराधन करके आत्मा को कर्ममल से मुक्त बनाने का प्रयत्न करे।

यहां 'मेधावी' शब्द का दो बार अर्थ हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष मर्यादा में स्थित रहता है, वही आत्म विकास कर सकता है, समय में प्रवृत्त हो सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में पंडित एवं बुद्धिमान होता है।

‘तिबेनि’ का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए।

प्रथम उद्देशक समाप्त

५५

आक नहीं है।

ये यह विषय

† रागो य दोषो वि यम्भीर्यं ।

उत्तराध्ययन सूत्र-३२

॥ अन्तर्हेतुत्वादन्तो— राग-द्वेषो ताभ्या सहादृश्यमान, ताभ्यामनपदिश्यमानो वा तत्कर्मोति ।

—आचारांग वृत्ति ।

तृतीय अध्ययन शीताण्णीय

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में भाव मुख्य एवं जागरुणोक्त पुरुष के स्वरूप को बताया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म नहीं करता। पाप कर्म करने से जीव किस प्रकार दुःखी होता है, इस उद्देशक में इसका सजीव वर्णन किया गया है और कहा है कि आतंकवर्षा—मरक आदि दुर्गति में मिलने वाले दुःखों से बचने का साधन कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। भाव निद्रा में मुख्य पुरुष ही पाप की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिये प्रायः वह दुःखों एवं असाठावेदनीय कर्म का संवेदन करता है। इन भावों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले प्रस्तुत उद्देशक का प्रथम सूत्र निम्न है—

मूलम्—जाहं च बुद्धिं च इहज्ज । पासे,

मूएहि जाणे पडिलेह मायं ।

तम्हाऽतिविज्जे परमंति गाच्चा, संमत्तदसी न करेह पाव ॥४॥

आया—आति च बुद्धिश्च इहार्थ परय । भूतैर्जानीहि प्रत्युपेक्ष्य साठ ।

तस्मादतिविज्य परमिति ज्ञात्वा सम्यक्स्वदर्शो न करोति पापं ।

१. १४१वें—अन्व—हे आर्य ! तू । जाह—जन्म । च—और । बुद्धि—बुद्धत्व को और मयो—मनुष्य लोक में । पासे—देख । मूएहि—भीषों के । मायं—साठा—भुव को । रडि—कहलुआ—प्रतिकेसम कर के । जाणे—प्रपने समान ज्ञान धर्मात् सभी जीव मेंरे ज्ञान कुछ चाहते हैं । तम्हा—इसलिये । अतिविज्जे—उत्तम निर्वाचक विद्या एवं । परमं—मोक्ष को । जन्मा—जातकर । ति—पूर्वार्ध में है । सम्यक्स्वदर्शी—सम्यग्बुद्धि । पाव न करेह—पापकर्म नहीं करता है ।

मूसार्थ—हे आर्य ! तू इस लोक में अगम जरा (बुढ़ापे) के दुःख को देख । और भीषों के सुख का प्रतिकेसम कर यह ज्ञान ले कि सभी जीव

सुख चाहते हैं। इसलिए तत्त्व एव मोक्ष का परिज्ञाता सम्यग् दृष्टि जीव पाप कर्म नहीं करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि साधक सबसे पहिले जन्म-जरा एव मृत्यु के स्वरूप तथा जीवों के स्वभाव को जाने। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जन्म-जरा एवं मरण कर्म जन्य हैं और आरम्भ हिंसा आदि दोषों का सेवन करने से कर्म का बन्ध होता है। क्योंकि हिंसा से दूसरे प्राणियों को कष्ट होता है, दुःख होता है। और कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता। कारण कि जीव स्वभाव से सुख-भिलाषी हैं। सभी प्राणी सुख चाहते हैं। अतः उन्हें कष्ट देना, परिताप देना, पीड़ा पहुँचाना पाप है। इस से कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप जीव जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान होता है तथा विभिन्न दुःखों का संवेदन करता है।

अतः जन्म-जरा के स्वरूप एव जीवों के स्वभाव का ज्ञाता प्रबुद्ध पुरुष आरम्भ-समारम्भ से बचने का प्रयत्न करता है। सम्यग्दृष्टि पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि पाप कर्म में आसक्ति तब तक रहती है, जब तक आत्मा में सद्-ज्ञान की ज्योति नहीं जगती। अतः पाप का कारण अज्ञान है। यह ठीक है कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आरम्भ होता है, परन्तु अज्ञान दशा में जीव जाने वाली प्रवृत्ति एव ज्ञान पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति में रात-दिन का अन्तर है। मिथ्यादृष्टि आरम्भ-समारम्भ में संलग्न रहता है, आसक्त रहता है और हार्दिक इच्छा पूर्वक उसमें प्रवृत्ति करता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि उसमें आसक्त नहीं बनता, वह परिस्थितिबश उसमें प्रवृत्त होता है, फिर भी वह भावना से उस कार्य को त्याज्य ही समझता है।

कुछ लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि सम्यग्दृष्टि को पाप कर्म नहीं लगता परन्तु यह अर्थ सामान्य सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा घटित नहीं होता। बड़े गुणस्थान की अपेक्षा से यह कथन उचित है कि उक्त गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव को पाप कर्म नहीं लगता। परन्तु उसके नीचे के गुणस्थानों के लिए यह कथन ठीक नहीं है। इसके लिए हम यहाँ थोड़ा-सा गुणस्थान के विकासक्रम पर भी सोच लें तो यह विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।

चौथे गुणस्थान से जीवन विकास आरम्भ होता है। इस गुणस्थान को स्पर्श करते ही मिथ्यादर्शन की क्रिया रुक जाती है। पाँचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान की विद्या नहीं लगती, छठे गुणस्थान में परिग्रह की क्रिया नहीं लगती, और वीतराग

गुणस्थान में केवल इरिषावहिया क्रिया लगती है और अयोगिगुणस्थान में कोई क्रिया नहीं लगती। इससे स्पष्ट है कि पाप कर्म का कर्म ब्रह्म गुणस्थान में रुकता है। उक्त गुणस्थान में अमर्यासुखान एवं परिग्रह—आसक्ति का अभाव रहता है। परन्तु पाँचवें गुणस्थान में पदार्थों के प्रति आसक्ति का पूर्ण त्याग नहीं होता और चौथे गुणस्थान में जीव आसक्ति को त्याग्य समझता है, परन्तु वह उमका आशिक त्याग भी नहीं कर सकता। इसलिए चौथे एवं पाँचवें गुणस्थान में रहा हुआ जीव आरम्भ-परिग्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं होता। परन्तु उसको आचना निवृत्त होन की रहती है और विवशतावश वह उसमें प्रवृत्त होता है। इसलिए यह कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि जीव पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है।

निष्कर्ष यह निकला कि दुःखों से बचने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। प्रबुद्ध—ज्ञानी पुरुष ही पापों से बच सकता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि “बुद्धिं ब्रह्मैव विवर्तेह तत्त्वम्” इसका तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष के स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करने की साधना में संलग्न रहता है, वह पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। क्योंकि वह पाप कर्म के दुष्फल—दुःखद परिणाम से परिचित होता है।

इससे स्पष्ट होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर साधक अपने आपको सदा पाप कर्म से निवृत्त करने का प्रयत्न करता है। वह पाप कर्म के दुःखद परिणामों को जानकर इनसे बचने के लिए धर्म का आचरण करता है, संयम साधना में संलग्न होता है। जो कहना चाहिए कि सम्यग्दृष्टि आत्मामिमुक्षी हावा है। वह अपनी आत्मा को भूझकर कोई कार्य नहीं करता।

पाप कर्म की उत्पत्ति का कारण राग-द्वेष है। इसके बरीमूव होकर मनुष्य विभिन्न दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। अतः मुमुक्षु को राग भाव का त्याग करना चाहिए। इसी भाव का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उम्मुञ्च पासं इह मन्विषहि, आरभजीवी उभयाणुपस्ती

श्रुतादि—अनुसंधानाद्विद्ययाः तत्त्वमज्ञानमन्तः—मुञ्चं प्रत्युपेक्ष्य पूर्वमोक्ष्यं ज्ञानीति, तत्रादि—यथा त्वं बुद्धिं ब्रह्मैव विवर्तेहऽपीति यथा च त्वं बुद्धिं ब्रह्मैव विवर्तेहऽपि ज्ञानतः, एवं मत्वाऽ-भ्येष्टान्तर्गतानि च विवर्तेहः।

—आचार्यसंग्रह।

कामेभु गिद्धा निचयं करन्ति, ससिच्चमाणा पुनरिति गव्भं । ५ ।

छाया—उन्मुञ्च पाशमिह मर्च्यैः, आरम्भजीवी उभयानुदर्शी ।

कामेपु गृद्धाः निचयं कुर्वन्ति, ससिच्यमानाः पुनर्यान्ति गर्भम् ॥

पदार्थ—इह—इस मनुष्य लोक मे । मर्च्यैः—मनुष्यो से । पाश—राग-स्नेह बन्धन को । उन्मुञ्च—तोड़ दे । और यह जानकि जो व्यक्ति । आरम्भजीवी—आरम्भ से आजोविका करने वाले हैं । उभयानुपस्ती—शारीरिक एवं मानसिक उभय सुखो के द्रष्टा—प्रभिलाषी । कामेभु गिद्धा—काम-भोग मे मूर्छित हैं, वे । निचयं करन्ति—कर्मों का उपचय करते हैं । पुन—और फिर । ससिच्चमाणा—काम-भोग रूप जन से भव भ्रमण रूप कर्म वृक्ष का सिञ्चन करते हुए । गव्भं—गर्भ को । एति—प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे आर्य ! इस मनुष्य लोक मे मनुष्यो के साथ तेरा जो राग भाव है, स्नेह बन्धन है, उमे तू छोड़ दे । और यह जान ले कि जो व्यक्ति आरम्भ से आजोविका करने वाले, शारीरिक एवं मानसिक सुखाभिलाषी और काम भोगो मे आसक्त हैं वे पाप कर्मों का उपचय करते हैं और भव भ्रमण रूप कर्म वृक्ष का सिचन करते हुए बार बार गर्भ मे आते हैं अर्थात् जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

आगम मे राग-द्वेष को कर्म का मूल बीज बताया है । प्रस्तुत सूत्र में राग-स्नेह बन्धन क त्याग का उपदेश दिया गया है । क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति अनुराग होता है, मोह होता है तो उसके लिए मनुष्य अच्छे बुरे किसी भी कार्य को करने मे सकोच नहीं करता । इसके लिए वह आरम्भ समारम्भ एवं विषय वासना मे सदा आसक्त रहता है और इससे पाप कर्म का सचय एवं प्रगाढ़ बन्ध करता है तथा परिणाम स्वरूप बार-बार गर्भ में जन्म ग्रहण करता है ।

अतः हे आर्य ! तू कर्म एवं जन्म-मरण के मूलकारण राग भाव या स्नेह बन्धन को तोड़ने का प्रयत्न कर । और सावधान होकर समय मार्ग पर गति कर ।

जो व्यक्ति बिना सोचे-विचारे, अविवेक पूर्वक काम करते हैं, उनके संसार से क्या होता है ? इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहने हैं—

मूलम्—अवि से हासमासज्ज, हंता नंदीति मन्नइ ।
अलं वालस्स सगेण, वेर वड्ढेइ अण्णो ॥६॥

आया—अपि स हासमामाद्य हत्वा नन्दीति मन्यत ।

अलं वासस्य संगेन वैरं वर्धयति आत्मन ॥

पदार्थ—अवि—संभाषणा पद में है । हास आत्मज्ज—हास्य को स्वीकार करके । ते—
बहु, विपयासक्त पुरुष । हंता—जीवों को मारक । नन्दीति—आनन्द । मन्नइ—मनाता है । अलं—
अन—तर्बाप है, बहु । वालस्स—वाज—पहानी से । संवेण—संसर्ग से । अण्णो—अपनी आत्मा
से साथ । वैर—वैर भाव को । वड्ढे—बड़ा रहा है ।

मूलार्थ—वह विपयासक्त व्यक्ति हास्य को ग्रहण करके हसो-विनोद
क लिए जीवों को मार कर प्रसन्न होता है । ऐसे अज्ञानी पुरुष क संसर्ग
स आत्मा पर भाव को बढ़ता है ।

हिन्दी विवरण

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि हास्य एवं अज्ञान से आत्मा में वैर भाव
बढ़ता है । क्योंकि हास्य एवं अज्ञान के बरा मनुष्य हिंसा आदि पाप कार्य में प्रवृत्त
होता है और उसमें आनन्द एवं प्रसन्नता का अनुभव करता है । परन्तु मरन
बाद प्राणी उस दुःख से लपके के लिए पूरा प्रयत्न करता है, अपनी सारी शक्ति
लग्न देता है । कारण यह है कि सभी प्राणी जीने के इच्छुक हैं, मरना कोई नहीं
चाहता । इसलिये हम देखते हैं कि बघ गृह, बलिदान के स्थान पर या किसी अन्य
स्थान में मारने के लिए साधु हुए बकरे आदि पशुओं को जब मारा जाता है, तो वे
उत्ते के कठोर बन्धन से मुक्त होन का प्रयत्न करते हैं । और उनकी इस चेष्टा को रोक्ने
के लिए घातक के मन में क्रूरता और अधिक क्रम रूप धारण करती है और
प्रतिक्रिया होप-भाव बढ़ता है । जब मरने वाले प्राणी के मन में भी वैसे की भावना
उत्पन्न होती है—मझे ही यह दुर्भाग होने के कारण अपनी चेष्टा में सफल नह
होया, परन्तु प्रतिरोध की भावना उसके मन में नहीं निकलती । इस प्रकार तीन
व्यक्ति वैर भाव का अनुभव कर लेते हैं । इससे यह कहा गया कि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति
एव इसका संसर्ग करने बाछ व्यक्ति भी वैर भाव को बढ़ता है ।

कुछ लोग केवल विनोद एवं शौर्यप्रदर्शन के लिए त्रिंकार करके प्रसन्न होते

हैं। कुछ लोग वेद विहित यज्ञों में एवं देवी-देवताओं को तुष्ट करने के लिए पशुओं का वलिदान करके आनन्द मनाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग एवं पुत्र-धन आदि की प्राप्ति तथा शत्रुओं के नाश के लिए या धर्म के नाम पर मूक एवं असहाय प्राणी को हिंसा करना, धर्म को पवित्र मानी जाने वाली वेदी को निरपराधी प्राणियों के खून से रंग कर आनन्द मनाता भी पतन को पराकाष्ठा है और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट बाल-भाव—अज्ञान है। इससे आत्मा पतन के महागते में गिरता है।

इन सब पाप कार्यों का मूल कारण विषय-कषाय है। अतः मुमुक्षु पुरुष को विषय-कषाय का परित्याग करके पाप कर्म से सर्वथा निवृत्त हो जाना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम् — तम्हातिविज्जो परमंति ण्वा आयकदंसी न करेइ पावं-
अग्गं च मूलं च विगिच धीरे पलिच्छिंदिया णं निक्कम्मदंसी ॥४॥**

छाया—तस्मदतिविद्वान् परममितिज्ञात्वा आतंकदर्शी न करोति पापम् ।

अग्रञ्च मूलं च त्यज धीर । परिच्छिद्य निष्कर्मदर्शी ॥

पदार्थ—तम्हातिविज्जो—इसलिए प्रबुद्ध—विशिष्ट ज्ञानी पुरुष । परमंति—मोक्ष को सर्व श्रेष्ठ । ण्वा—जानकर वह । आयकदसी—आतंकदर्शी—नरकादि दुःखों के कारण एवं परिणाम का द्रष्टा । पावं न करेइ—पाप कर्म को नहीं करता ।

धीरे—हे धैर्यवान् ! तू । अग्र—मवोपग्राही वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन कम चतुष्टय और । मूल—आत्मा के मूल गुण के घातक-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म चतुष्टयको । च—समुच्चयायक । विगिच—दूर कर । ण—वाक्यालंकार में । पलिच्छिंदिया—तप सयम के द्वारा कर्म वृक्ष के मूल एवं शाखा-प्रशाखा का छेदन करके । निक्कम्मदसी—निष्कर्मदर्शी—कर्म रहित हो कर जगत का द्रष्टा बन जाता है अर्थात् सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो जाता है ।

मूलार्थ—इसलिए आतंकदर्शी नरकादि दुःखों के कारण एवं उसके परिणाम का यथार्थ द्रष्टा प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता ।

हे आर्य ! तू आत्मा के मूल को प्रच्छन्न करने वाले घातिकर्म चतुष्टय और संसार में रोक के रखने वाले अघातिकर्म चतुष्टय को दूर कर, धैर्यवान् पुरुष तप साधना के द्वारा कर्म वृक्ष की शाखा-प्रशाखा एवं मूल का

उमूलन करके आत्मा एव लोक के स्वरूप का द्रष्टा निष्कर्म अर्थात् कम भावरण से रहित सवज्ञ सवदर्शी बन जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रमुख पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है । प्रमुख पुरुष वह है, जो लोक के पर्याय स्वरूप को जानता है । जो इस बात को भ्रमो-भ्रांति जानता है कि यह जीव आरम्भ-समारम्भ आवि बुद्धिमें में प्रवृत्त होकर कम का संग्रह करता है और उसके परिणाम स्वरूप नरकादि लोक में विभिन्न दुःखों का सबर्त्त करता है । इसके साथ वह यह भी जान लेता है कि जीव आरम्भ आवि लोक कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो कर निष्कर्म बन जाता है और वही मार्ग—जिस पर चलकर जीव निष्कर्म बनता है सोच मार्ग कहलाता है । अतः लोक एवं मांस के पर्याय स्वरूप को जानन पश्चात् साधक ही प्रमुख पुरुष कहलाता है । और वह पर्याय द्रष्टा पाप कार्य के दुःख परिणामों को जानता है, इसलिए वह पाप कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता है ।

अब मनुष्य पाप कर्म से सर्वथा निवृत्त हो जाता है तो वह दुःख एवं भव परिणाम के मूल एवं उत्तर कारणों का सम्मुख नाश कर देता है । उदाहरण कुछ न भी दुःख नाश करने का उपदेश विना है । परन्तु कुछ एवं महावीर के उपदेश में पर्याप्त अन्तर है । कुछ की दृष्टि केवल भौतिक दुःखों तक ही सीमित रही है । वे एक डाक्टर की भांति नये का इन्जेक्शन देकर वाही बढ़ता को दूर करने का प्रयत्न करते हैं । वे दुःख की मूल जड़ को नहीं पकड़ते और न उसके नाश का ही प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं । परन्तु महान महावीर केवल भौतिक दुःख के नाश में ही नहीं बख्खे रहे । उन्होंने दुःख के मूलभरण को खोजा और एक निपुण चिकित्सक की तरह रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अणु च जलं च' पाठ इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भगवान महावीर या जैन दर्शन का मूल स्वर संसार बृक्ष के पत्तों की ही मही, अपितु इसकी जड़ को उखाड़ने का रहा है । उन्होंने अणु मात्रा को भी समाप्त करने की बात कही उसका भी मार्ग बताया है परन्तु साधक का लक्ष्य केवल शास्त्र प्रशान्तियों का मात्रा तक ही नहीं, अपितु उस विपाकृत बृक्ष को जड़ से उन्मूलन करने का है । जैन दर्शन ऊपर ऊपर से ही काँट-झाँट करने का पक्षपाती नहीं है वह जड़ मूल से मात्रा करने का उपदेश देता है ।

मूल कम चार हैं—शानावरणीय दशानावरणीय मोहनीय और अन्तराय कर्म

क्योंकि ये आत्मा के मूल गुणों को प्रच्छन्न करने वाले हैं। उसके अनन्त ज्ञान दर्शन, अव्यवाध सुख और वीर्य—शक्ति को ढकने वाले हैं। शेष चार कर्म—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म आत्मा के मूल गुणों को प्रभावित नहीं करते हैं। उनका प्रभाव इतना ही रहता है कि वे आत्मा को ससार में रोके रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा के मूल गुणों के घातक पहिले चार कर्म हैं, इसलिए उन्हें घातिकर्म कहते हैं। उनके नाश का अर्थ है—ससार का नाश। यह सत्य है कि वृत्त को जड़ से उखाड़ते ही शाखा—प्रशाखा एव पत्ते आदि नष्ट नहीं हो जाते। परन्तु साथ में यह भी तो है कि मूल का नाश होने के बाद शाखा आदि का अस्तित्व थोड़े समय का ही रह जाता है। क्योंकि उन्हें पोषण मूल से ही मिलता है और उसके नाश होते ही उन्हें पोषण मिलना बन्द हो जाता है और परिणाम स्वरूप वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यही स्थिति संसार की है। मूल कर्मों के नष्ट होते ही शेष कर्म आयुष्य कर्म की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और यह जीव पूर्णतः निष्कर्म—कर्म आवरण से रहित बन जाता है।

निष्कर्म जीव किस गुण को प्राप्त करता है इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एस मरणापमुच्चइ, से हु दिट्ठभए मुणी; लोगंसि परमदंसी विवित्तजीवी उवसंते समिए सहिए सया जए काल-कंखी परिव्वए, बहुं च खलु पावं कम्मं पगडं ॥११२॥

छाया—एष मरणात् प्रमुच्यते स खलु दृष्टभयो मुनिर्लोलोके परमदर्शी विविक्तजीवी उपशान्तः समितः सहितः सदायतः कालाकांची परिव्रजेत् बहु च खलु पापकर्म प्रकृतम्।

पदार्थ—एस—वह निष्कर्मदर्शी। मरणा—मृत्यु से। पमुच्चइ—मुक्त हो जाता है, और। से हु—निश्चय ही वह। मुणी—मुनि। बहु—बहुत। च—समुच्चयार्थ में। खलु। निश्चयार्थक है। पावकम्म—पाप कर्म। पगड—जो पूर्व में बधा हुआ है या प्रकट है, उसे दूर करने के लिए वह। दिट्ठभए—भयो का द्रष्टा। लोगंसि—लोक में। परमदंसी—मोक्ष या सयम मार्ग का द्रष्टा। विवित्त जीवी—स्त्री, पशु और नपुंसक रहित निर्दोष उपाश्रय में रहने वाला या राग द्वेष रहित। उवसंते—उपशान्त रूप। समिए—पाच समिति में युक्त।

दक्षिण — ज्ञानवान् । तथा — तथा । अप — यत्नशील । कालकञ्ची — वंशित मरुत का धारिणी ।
परिज्वल — संवत्स मर्त्य पर चले ।

मृतार्थ-निष्कमदर्शी जन्म-मरण से मुक्त-उ-मुक्त हो जाता है अतः निष्कर्म दर्शी बनने का अभिलाषी मुनि पूर्व में बान्धे हुए पाप कर्म को क्षय करने के लिए वह सात भयों का द्रष्टा लोक में मोक्ष या समय मार्ग का परिज्ञाता, सुद्ध एवं निर्दोष स्थान-उपाश्रय में ठहरने वाला उपशान्त भाव में रमण करने वाला, पांच समिति से युक्त एवं सदा यत्नशील होकर पण्डितमरण की आकांक्षा रखते हुए संयम साधना में संलग्न रह ।

हिन्दी विवेचन

जन्म-मरण कर्मजन्म है । आधु कर्म के जन्म से जन्म होता है और क्षय होने पर मृत्यु का घेरती है । फिर आधु कर्म क्षय होने पर अभिन्न बोधि में जन्म होता है और अन्तःक्षय क्षय होते ही वह उस बोधि के भौतिक शरीर को नहीं छोड़ कर बस देता है । इस प्रकार वह बार-बार जन्म मरण के प्रवाह में चला है और बार-बार गर्भोन्मत्त एवं विभिन्न बोधियों में अनेक दुःखों का संविन करता है । अतः जब तक कर्म क्षय का प्रवाह बाध है, तब तक आत्मा कब-कब से मुक्त नहीं होता । अतः मृत्यु पर विजय पाने के लिए जन्म के कारण कर्म का क्षय करना जरूरी है । जब जीव निष्कर्म हो जाता है तब फिर वह मृत्यु के दुःख से मुक्त हो जाता है । कारण कि निष्कर्म आत्मा का जन्म नहीं होता और जब जन्म नहीं होता—तो फिर मृत्यु का तो भ्रम ही नहीं पड़ता । मृत्यु जन्म के साथ क्षय हुई है । हम यों भी कह सकते हैं कि जन्म का दूसरा रूप मृत्यु है । मनुष्य जिस क्षय जन्म लेता है, उसके दूसरे चर ही वह मृत्युकी ओर पाँच कदम बढ़ता है । इसलिए निष्कर्म बनने का अर्थ है—जन्म और मरण को परस्पर के साथ-साथ के लिए समाप्त कर देना ।

इसलिए साधक को सब से पहिले निष्कर्मदर्शी बनना चाहिए । इसकी दृष्टि भावना एवं विचार-विम्वन निष्कर्म बनने की ओर ही होती चाहिए । जब मन में निष्कर्म बनने की भावना चतुष्ट होनी, तब ही वह मन और पाँच कदम सकेता और जन्म मार्ग में आने वाले प्रतिकूल एवं अनुकूल साधनों को यत्नी-यत्ति जान सकेगा । इसी दृष्टि को समझे रख कर कहा गया है—वह सत्य सब एवं संयम मार्ग का द्रष्टा है । उनके स्वरूप एवं परिणाम को यत्नी-यत्ति जानता है । इसलिए इसे 'परवर्ती' — परवर्ती

अर्थात् सर्व श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग का द्रष्टा कदा है।

वह ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न साधक आचार से भी सम्पन्न होता है। वह एकाग्र शान्त एवं निर्दोषस्थान में ठहरता है और अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी राग-द्वेष नहीं रखता हुआ समभाव से संयम साधना में संलग्न रहता है। मदा उपशान्त भाव में निमज्जित रहता है। और पाच समिति से युक्त होकर तप संयम के द्वारा पूर्व में कचे हुए पाप कर्मों का क्षय करने में सदा यत्नशील रहता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'परमदसी' पद से यह अमिव्यक्त किया गया है कि साधक सम्यग्दर्शन और ज्ञान से सम्पन्न होता है। 'समि' शब्द चारित्र्य का परिचायक है और 'विविक्त जीवी' और 'परिष्य' शब्द तप एवं वीर्य आचार के ससूचक हैं। इस प्रकार इस सूत्र में साधक का जीवन ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य पाचों आचार से युक्त बनाया गया है।

साव्य दर्शन आत्मा को कर्म से आवद्ध नहीं मानता है। उसके विचार में आत्मा शुद्ध है, इसलिए बन्ध एवं मोक्ष आत्मा का नहीं, प्रकृति का होता है। परन्तु वस्तुतः ससारी आत्मा बन्धन रहित नहीं है। क्योंकि वह निष्कर्म नहीं, अपितु कर्मयुक्त है। 'बहु पाप कम्म पण' इस पाठ से इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि वह बहुत पापकर्म से आवद्ध है।

अतः निष्कर्म व्यक्ति को पापकर्मों का सर्वथा क्षय कैसे करना चाहिए? इस का मार्ग बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सच्चंमि^{*}धिइं कुव्वहा, एत्थोवरण मेहावी सव्वं पावं कम्मं भोसइ ॥११३॥

छाया—सत्ये धृतिं कुरुष्वं अत्रोपरतो मेधावी सर्वं पापं—कर्म भोषयति।

पदार्थ—सच्चंमि—संयम मे। धिइ—धृति। कुव्वहा—कर। एत्थोवरण—इस। मयम में जो उपरत है वह। मेहावी—तत्त्वदर्शी। सव्व—सर्व। पावं कम्म—पाप कर्म को। भोसइ—क्षय-नष्ट कर देता है।

मूलार्थ—जो तत्त्वदर्शी पुरुष संयम में संलग्न है, वह समस्त पाप-

कर्म को क्षय कर देता है। अतः हे आर्य ! सत्य-सयम में धैर्य करो अर्थात् धैर्य के साथ सत्य सयम का परिपालन करो।

हिन्दू विवेचन

इस बात को हम बेशक चुके हैं कि हिंसा, असत्य अस्वयम् आदि दोषों से पाप कर्म का कल्प होता है। और संयम से पाप कर्म का प्रवाह रुकता है एवं उसके साथ साथ एवं तप आदि सङ्गुण होने से पूर्ण कर्म हुए पाप कर्म का क्षय भी होता है। इस प्रकार संयम की साधना—आराधना से जीव कर्मों का आत्मस्तिक क्षय कर देता है। इससे स्पष्ट हुआ कि संयम साधना का फल निष्कर्म—कर्म रहित होना है।

‘एतौवरण’ पद का अर्थ है—भगवान के बचनों पर विश्वास करके संयम में जोर दे—संलग्न है। और ‘सर्वं पारं कर्म भोक्तुं’ का तात्पर्य है—समस्त अवशिष्ट पाप कर्मों का क्षय करना है। अतः निष्कर्म बनने के लिए साधक को धैर्य के साथ सत्य संयम का परिपालन करना चाहिए।

जो संयम का परिपालन नहीं करते हैं। उन प्रमादी जीवों की स्थिति का चित्रण करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—अयोगवित्ते खलु अयं पुरिसे, से कयण् अरिहए
पुरित्तए, से अणववहाए, अणपरियावाए, अणपरिग्गहाए
जणववहाए, जणवयपरियावाए, जणवयपरिग्गहाए ॥११४॥

छाया—अनेक विषय खलु अयं पुरुषः स केतनमहर्षिं पूरयितुं सोऽन्व
बधाय अन्यपरितापाय, अन्यपरिग्रहाय, अनपद्वधाय । अनपदपरितापाय
अनपदपरिग्रहाय —अनपदपरिवादाय ।

वार्त्ता—अनु—प्रबंधारण अर्थ में है। अर्थ अन्वेष विरो—वह अनेक विषय वाला। पुरित्ते—पुण्य। से केवर्त्त—वह लोग रूप वर को। पुरिहाए—बर्त्तने की। अरिहए—हन्ता करता है। से—वह लोग पूर्ण के लिए। अणववहाए—अण जीवों का क्षय करता है।

श्री ‘अयं’ अस्मिन् सर्वे अनपद्वधाय वधति वा वध—आधीत्येव गतो—आवर्त्तयन्ती। और, सर्वं पारं कर्म, संसारार्थवपरिग्रहमभितुं जीवयति—जीवयति अर्थ मयतीति वाच्यम् ।

—आचारान्न वृत्ति ।

अण्णपरियावाए—अन्य प्राणियों को परित्याग देता है । अण्णपरिग्गहाए—अन्य द्विपद-चतुष्पद आदि प्राणियों को अपने अधीन करता है । जणवयवहाए—जनपद का सहार करने के लिए प्रवृत्त होता है । जणवयपरिग्गहाए—जनपद को अपने अधीन बनाने का प्रयत्न करता है ।

मूलार्थ—अनेक चित्त वाला पुरुष अपनी अतृप्त तृष्णा को पूरा करने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए वह अन्य जीवों एवं जनपद को लूट वध करने, उन्हें परित्याग देने एवं उन्हें अपने अधीन बनाने के लिए प्रवृत्त होता है ।

हिन्दी विवेचन

कपाय आत्म गुणों के नाशक हैं । क्रोध प्रेम का, मान विनय का अमाया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी गुणों का विनाश करता है । क्रोध एक-एक आत्म गुण के नाशक हैं, परन्तु लोभ इतना भयंकर शत्रु है कि वह गुण मात्र को नष्ट कर देता है । लोभ के नशे में मनुष्य इतना बेईमान हो जाता है कि वह अच्छे-बुरे कार्य का भेद ही नहीं कर पाता । वह न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है । लोभी मनुष्य अपनी अनन्त तृष्णा के गढ़ों को भरने के लिए रात-दिन दुष्प्रवृत्ति में लगा रहता है ।

स्याद एव धन के लोभ से मनुष्य अनेक पशु-पक्षी एवं मनुष्यों तक हिंसा करते हुए संकोच नहीं करता । आज देश में बढ़ती हुई हिंसा मनुष्यों के लोभ का ही परिणाम है । जिह्वा के स्वाद के लिए भी हिंसा होती है, परन्तु इस अतिरिक्त करोड़ों रुपए का पशुओं का चमड़ा, आँतें, जिगर, खोंग एवं चर्बी विदेशों में भेजने के लिए भी प्रतिदिन हजारों पशुओं को मारा जाता है । इसके अतिरिक्त डाकू-छुट्टे राह चलते मनुष्यों को या गावों में मनुष्यों को मार कर धन-माल लूट लेते हैं । बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपने अधीन बनाकर उनके धन-वैभव से अपने राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिए उन पर आक्रमण करके लाखों मनुष्यों को मार डालते हैं । आज के अणु युग में ऐटमबम की शक्ति से पूरे जनपद (राष्ट्र) को देखते ही देखते राख का ढेर बनाया जा सकता है । नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण हमारे सामने है । इन सब दुष्कर्मों का मूल कारण तृष्णा है । लोभ-लालच के चशमों में मनुष्य पशु-पक्षी एवं व्यक्तियों का सहार करने के लिए प्रवृत्त होता है ।

‘जणवय परिग्गहाय’—जनपद परिवादाय का अर्थ है—लोगों को चोर-छाड़

आदि कटाकर इनकी निम्ना करना। जब कि सूत्र में जिनापद का उल्लेख नहीं किया है फिर भी यहाँ क्रिया का अभ्याहार कर लेना चाहिए।

श्लोक आरम्भ के आध्यात्मिक विकास में प्रतिबन्धक बद्धांत है। इसलिये मुमुक्षु को श्लोक के स्वरूप एवं उसके परिणाम को जानकर उसका त्याग कर लेना चाहिए। इसी बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मू, सू-आसेवित्ता एतं (एवं) अट्ठ हन्वेवेगे ममुट्ठिया, तम्हा त विडयं नो सेवे निम्मारं पामिय नाणी, उववाय चवण णव्वा, अणण चर माहणे, से नं छ्यो न छणावणं छ्यांतं नाणुजाणह, निव्विंद नंदि, अण पयासु, अणामदंसी निसरणो पावेहिं कम्मेहि ॥११५॥

छाया—आसेव्य एतम् (एवं) अयमित्येवैके समुत्पिक्ता तस्मात् तं द्वितीयं नो सवत तिस्मार इष्ट्वा इानी उपपातं व्यवनं ज्ञात्वा अनन्यं चर, माइन ! (मुने) स न वसुयात् नाप्यपरं पातयेत् पातयन्तं न समनुजानीयात् निर्विन्दस्व नन्दि अरक्त प्रज्ञासु (स्त्रीषु) अनवमदशी निषण्ण पापकर्मस्य — पापैकर्मभिः — पापकर्मसु ।

वचार्थ—एवं—इत प्रकर । हन्वेवेगे—नोपवय करत वकवर्ती आदि राजन्त्री के वरत—वत-देशवर्ष आदि चीजों को । आसेवित्ता—आसेवन-भोगकर भी । ममुट्ठिया—तत्त्व वाचना में भ्रम हो गये । तम्हा—इतलिए । तं—उन त्वावे हुए चीजों को । विडयं—डुगरी वार । नोसेवे—लेवन नहीं करे वसीयुं हिवा भूत आदि घलवन में प्रवृत्ति न करे । निव्विंद—विषयों की निस्मरणा की । पामिय—देखकर । नाणी—कानी पुस्त है । उववायं—वचार्थ—देव त्रय को जगत्-मनु के प्रवाह में प्रवृत्तमान । चवण—जलकर, विषय चीजों का लेवन न करे । अणण—आवादि । चर—ग्रहण करे । माहणे—वह माइन-बुद्धि है, घट । न छ्ये—न छन्ये हिता की । न छणावणं—न दुतरे व्यक्ति के हिता करवाए । छ्यांतं—हिता करते हुए

॥ अनवमदशी—नोकायं परिचयवाक-वस्तुतः विगुणी वैतरेयं नवीदुपादनाय ।

—आचार्यसूत्र

व्यक्ति को। नाणुसमणुजाणइ—अच्छा नहीं समझता है। अब चौथे व्रत के विषय में कहते हैं—निर्विन्दनन्दि—विषय भोगों से उत्पन्न हुए आनन्द को घृणित समझकर। पपासु—स्त्रियों में। अरए—अनासक्त—राग रहित रहे। अणोमवसी—सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से युक्त, वह मुनि। पावेहि कम्मेहि—पाप कर्मों से। निस्सण्णे—निवृत्त हो जाता है।

मूलार्थ—लोभ के वश प्राप्त किए गए धन-वैभव एवं विषय-भोगों का आसेवन करके भी कई एक महापुरुष फिर से सावधान हो जाते हैं। दूसरी बार वे उन त्याज्य भोगों को भोगने की इच्छा नहीं करते। भोगों को निस्सार एव देव भव को भी जन्म और मृत्यु रूप जानकर वे विषय-वासना में आसक्त नहीं होते। अतः हे मुनि ! तू भोगों का त्याग, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार कर अथवा सयम पथ पर चल।

सयमशील मुनि हिसा नही करता, न अन्य से हिसा करवाता है और न हिसा करने वाले को भी अच्छा समझता है। इसी प्रकार रत्न त्रय से युक्त मुनि विषय-भोगों से उत्पन्न आनन्द को घृणित समझकर स्त्रियों में आसक्त नहीं बनता। वह संयम को आराधना करके पाप कर्म से मुक्त हो जाता है।

हिन्दी विवेचन

मनुष्य चलते-चलते गिरता भी है और उठता भी है। ऐसा नहीं है कि जो गिर गया वह गिरने के बाद कभी उठता ही नहीं है। यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन की है। हिंसा आदि दोषों में प्रवृत्त आत्मा पतन के गर्त में गिरती जाती है। परन्तु अपने आप को सभालने के बाद वह पतन के गर्त से बाहिर निकल कर विकास के पथ की ओर बढ़ सकती है, अपना उत्थान कर सकती है। वह भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। वस, आवश्यकता इस बात की है कि वह दोषों को दोष समझकर उनका परित्याग कर दे, अपने मन, वचन एवं शरीर को पाप चिन्तन, पाप कथन एवं पाप आचरण से हटा ले। इस प्रकार विचार एवं आचार में परिवर्तन होते ही जीवन बदल जाता है, मनुष्य पापी से धर्मात्मा बन जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि मनुष्य को पापी से नहीं पापों से घृणा करनी चाहिए और पापों का ही विरस्कार करना चाहिए। क्योंकि आज जो पापी है, आने वाले कल को धर्मात्मा भी बन सकता है। इसलिए बुरे एवं अच्छे का आधार व्यक्ति नहीं, आचरण है।

प्रस्तुत सूत्र में भी यह पताया गया है कि कई लोभ वश पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, दोषों का आसेवन करते हैं; परन्तु वही जीवन में जागृत होकर इनका परित्याग करते हैं और फिर इन परित्यक्त भोगों एवं दोषों की ओर प्रवृत्त होकर भी नहीं। क्योंकि य उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित हो चुके हैं। उन्होंने यह जान लिया है कि ये भोग-विस्मय दुःख के कारण हैं और अकारण हैं। यद्वा तक कि वेदों के भोग-विलास भी स्वीकृत नहीं हैं। य भी मृत्यु की कपेट में आकर अपनी स्थिति से निर-जाले हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैषयिक सुख निराल नहीं है। परवर्ष एवं भोगों की दृष्टि से वेद मनुष्य से अधिक सम्पन्न हैं। सामान्य वेदों की भौतिक सम्पत्ति के समान कोई अरबपति का धैर्य भी कुछ ही सीमा तक सीमित होता है। उसे महाश्रद्धा वाले एवं परवर्ष सम्पन्न वेदों के सुख भी सदा नहीं रहते; कर्म-जड़ भी आघेरेते हैं, तो मनुष्य के क्षिप्त अविमान करने जैसी बात ही क्या है? इस प्रकार भोगों की असारता अस्थिरता एवं पूर्ति न होना तथा इनके दुःख परित्याग को जानकर मुमुक्षु पुरुष विषय-भोगों में आसक्त नहीं होते और वासना के साधन स्त्री-पुरुष संयोग से सदा दूर रहते हैं।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—कोदाहमाय हणिया य वीरे लोभस्स पासे निरय महत्तं ।
तम्हा य वीरे विरए वहाओ, छिदिज्ज सोयं लहुभूयगामी ।७।
गंयं परिणाय इहज्ज ! धीरे, सोय परिणाय चरिज्ज दंते ।
उम्मज्ज लद्धुमिह माणवेहिं, नो पाणिण पाणे समारभिज्जासि
त्तिवेमि ॥८॥

छाया—क्राधादि मां इत्याञ्चवीर, सामस्य पश्य । नरकं महान्तम् ।

तस्माञ्च वीर विरतो ब्रह्मात् क्षिपात् शोकं सधुमुत्तगामी ॥

प्रथमं परिणाय इहायैव धीरे सोतः परिणाय चरत् दान्तः ।

उम्मज्ज सङ्घा इह मानसो नो प्राणिनां प्रासान् समारमेधा ॥ इति अष्टमि

पदाय—कोहाड़—रोधादि । य—तथा । माण—मान को । वीरे—वीर पुरुष ।
 हर्षणा—हर्षन करने-क्रोध, मान, माया को नष्ट करे और । लोभस्स—हे धिष्य । तू लोभ को
 रोम व विषाक को । पासे—देव जो । महंत—महान् । नरर्य—नरक का कारण है ।
 तम्हा—उननिष् । य—नमुच्यत मां मे । वीरे—वीर पुरुष । वहाओ—वध हिमा में । विरयो-
 निवृत्त हो जाए और । लोभमयगामी—क्रोध गमन की इच्छा करने वाला साधक । छिविज्ज
 सोप—भाव मोक्ष को निश्चय करे अथ उपदय विषय में कहते हैं । गर्य—परिग्रह को । परिण्णाय—
 प्रपन्निता में । जानका नरा प्रयाग्या पन्निता ने त्याग कर दिया है जिसने । धीरे—वह
 योगिन । इहज्ज—इह मनुष्य लोक में । अज्ज—अग्नि शीघ्रता में । सोप—समारश्चोन विषय मोक्ष को
 रिण्णाय—जानकर और । दते—दमनन्द्रिय होकर इन्द्रियों का दमन कर । धरिज्ज, यम का
 पालन कर । उम्मज्ज—तैरने का मार्ग । तद्धु—प्राप्त होने पर वह । इह—इय । माणवेहि—
 मनुष्य लोक में । पाणिण—प्राणियों में । पाणे—प्राणों का । नो समारमिज्जासि—नमारम्भ न
 करे । तिवेमि—उन प्रकार में रहता हूँ ।

मूलार्थ—वीर पुरुष क्रोध और मानादि का विनाश करे तथा महान
 नरक आदि के हेतु भूत लोभ को देखे, लोभ यह महान नरकादि दुखों का
 कारण है ऐसा अनुभव करे, इसलिए वीर पुरुष को वध से निवृत्त होना
 चाहिए, तथा मोक्ष गमन की इच्छा रखने वाला साधक प्रथम भाव श्रोत
 का छेदन करे तथा इस लोक में दुख का मूल कारण धनादि पदार्थ ही
 है ऐसा जानकर उनका धनादि का त्याग करदे, एवं भाव
 मोक्ष को जानकर इन्द्रियों का दमन करना द्वारा यम को धारण करे,
 और इस लोक में तर्ने का मार्ग प्राप्त करके प्राणियों की हिंसा न करे,
 इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवरण

क्रोध, मान, माया और लोभ आत्मा को ससार में परिभ्रमण कराने वाले हैं ।
 इसलिए उन्हें कपाय कहा गया है । कपाय शब्द कप्+आय से बना है । 'कप्'
 का अर्थ है—ससार और आय का अर्थ है—लाभ । जिस क्रिया से ससार की अभि-
 वृद्धि हो उसे कपाय कहते हैं और यह उपरोक्त चार प्रकार की है, इसलिए जन-
 साधारण की भाषा में इसे चाडाल-चौकड़ी भी कहते हैं, यह कपाय मोह कर्म के
 उदय का परिणाम है और सब कर्मों में मोह कर्म को प्रधान माना गया है । अतः साधक

को सबसे पहिले कृपाओं का नाश करना चाहिए। क्योंकि यह नरक पर महादुःख का कारण है। इसलिये साधक को कर्म आगमन के माध स्रोत को नष्ट कर देना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में श्लेष्म को स्पष्ट रूप से नरक का कारण बताया है। क्योंकि श्लेष्म समस्त गुणों का विनाशक है और लघुग्रह अथवा के अन्तिम वर्ण तथा ब्रह्मका अस्तित्व रहता है। उसका क्षय करने पर ही आत्मा समुत्पन्न होता है और सर्व वासिकों को जब कर सेव कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करने की ओर बढ़ता है और आपुर्कर्म के क्षय के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वास्य पद को प्राप्त कर लेता है।

इस क्षिप्त है अर्थ। इत्यर्थ माध प्रवि-गाँठ को जानकर और श्लेष्म पर दुःख के कारण का परिज्ञान करके संयम भाग में प्रवृत्त होना चाहिए, परिग्रह एवं वासना में गन्धमान इन्द्रियों एवं मन का दमन करना चाहिए। इसे इस मार्ग से हटाकर साधना में संलग्न करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वरूप का भ्रम—मूर्ति अलोकन कर के इससे पार होने का प्रयत्न करना चाहिए।

संसार से पार होना का साधन मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। इस मानव शरीर के द्वारा ही आत्मा सर्व कष्टों से मुक्त हो सकता है। अतः ऐसे घेष्ठ साधन को—मानव जीवन को प्राप्त करके साधक को फिर से संसार बढ़ाने के साधन—हिंस, आदि में प्रवृत्त न होकर, आरम्भ—समाप्त्य एवं शेष अन्य प्रवृत्ति का त्याग करके संयम साधना में प्रवृत्त होना चाहिए।

‘तितेजि का अर्थ पूर्वोक्त समर्थ।

द्वितीय उद्देशक समाप्त

तृतीय अध्यायन-शीतोष्णीय

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में कष्ट सहिष्णुता का उपदेश दिया गया है। साधु को कठिन परीपह उत्पन्न होने पर भी घबराना नहीं चाहिए और कष्ट से विचलित होकर न प्राणियों की हिंसा एवं अन्य पाप कार्य भी नहीं करने चाहिए। अहिंसा की इस विराट् भावना को जीवन में साकार रूप देने के लिए आत्मदृष्टि को विशाल बनाने की आवश्यकता है। अपने अन्दर समस्त प्राणियों के हित एवं सुख का साक्षात्कार करना जरूरी है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक प्राणी जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, व्याघात एवं दुःखों से बचना चाहते हैं, वही व्यक्ति हिंसा आदि दोषों से मुक्त-विमुक्त हो सकता है।

अतः हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए आत्मदृष्टि बनाना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही हमारे दुःख-सुख का, मुक्ति-बन्धन का आधार है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा ही हमारा मित्र है और शत्रु भी वही हो जाता है। अतः जीवन विकास के लिए सहयोगी मित्रों को बाहिर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। वह मैत्री का अनन्त सागर अपने अन्दर ही लहर-लहर कर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अन्तर्द्रष्टा बनें। यही बात प्रस्तुत उद्देशक में बताई गई है। इसका प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संधिं लोयस्स जाणित्ता, आयओ बहिया पास, तम्हा न हंता न विघायए, जमिणं अन्नमन्नवित्तिगिच्छाए पडिलेहाए न करेइ पावं कम्मं, किं तत्थ मुणी कारणं सिया ? ॥११६॥

छाया—संधिं लोकस्य ज्ञात्वा आत्मनः बहिः पश्य । तस्मान्न हन्ता । न व्यापादकः (न विघातयेत्) यदिदं अन्योन्यस्य विचिकित्सया प्रत्य-
पेथ न करोतिः पापं कर्म, किं तत्र मुनिः कारणं स्यात् ?

वचार्थ—संघि—अवसर-वर्ग मात्तना व अवसरका वाणिता—आमकर । मायम्—
 मोक्ष ने जीवो को कष्ट नहीं देता बौद्ध उम्ह अपनी प्राप्ति व लाना समझता था । व.म—
 ऐसा देस जैसे । मायसी—अपनी प्राप्ति को मुक्त प्रिय है, ईमि श्री । वक्रिया—अप्य पापप्राप्ति
 को भी मुक्त प्रिय है । लम्ह—इमलिए । न हूँता—किमी जीव वा नहीं मागता वाणि । न
 विषायए—न उनकी विशेष रूप में बात-विचार करनी चाहिए । अनिर्भ—जो यह । अन्तर्गत
 विविदिगच्छाए—परस्पर भय या चञ्चा के कारण । पक्षिसेहाए—प्रतिषेधन करते । पाप
 कर्म—पाप कर्म । न करेह—नहीं करता है, तो । कि—वग । लख—उन पार वन व नहीं
 करने में । मुनी—मुनि । कारण सिधा—कारण है—मुनिस्व है ।

मूलार्थ—हे आर्य ! लोको में धर्म करने के अवसर का जानकर तू
 प्रत्येक भ्रामा को अपनी प्राप्ति के समान देख । और यह समझ कि
 मरी ही तरह प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है । इसलिये किसी
 प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए और न उनकी विशेष रूप से बात हा
 करनी चाहिए । जो व्यक्ति परस्पर भय एवं सञ्जा को प्रतिषेधन विषय
 रूप से देख कर पाप कर्म नहीं करता है तो क्या यह भी मुनिस्व का
 कारण है ?

हिन्दो विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मुनि संघि का परिग्रहता हो । संघि राष्ट्र का
 सामान्य रूप से ओझना अर्थ होता है । संघि भी दो प्रकार की मानी गई है—
 १-अप्य सन्धि और २-आव सन्धि ।

वीरार, आदि में क्षिद्र का हाना प्रत्येक सन्धि कष्टकाता है । और कर्म विषय
 को भाव सन्धि कहते हैं । भाव सन्धि भी दो प्रकार की है— १ सम्बन्धसन्धि, २-सम्बन्ध
 ज्ञान और सम्बन्धविरति की प्राप्ति ।

१—उपनि में आत्मा हुए पूर्वनिमोहनीय कर्म ज्ञान या ज्ञेयोपलब्धि और शेष
 का उपशमन करके सम्बन्ध को प्राप्त करना भी भाव सन्धि है । इससे मिथ्यात्व का
 क्षिद्र नष्ट जाता है ।

२—ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञेयोपशमन करने में सम्बन्धज्ञान की प्राप्ति
 होती है । इससे आत्मदृष्टि का पुनर्स्थापन दूर होता है । आत्मा वाचस्पति ही न
 रहकर आत्म ब्रह्म बन जाता है । ज्ञान के क्षिद्र नहीं रह पाते हैं ।

३— चारित्र्यमोहनीय कर्म का देशन या सर्वत ज्ञयोपशम करने से आत्मा को देश एवं सर्व चारित्र्य—श्रावकत्व एवं साधु र भी प्राप्ति होती है उससे अन्तर्गत द्वार बन्द हो जाते हैं ।

‘सन्धि’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—‘सन्धनम् सन्धि’—स च भव सन्धिर्ज्ञानदर्शनचारित्र्याध्यवसायस्य कर्मादयात् द्रष्टव्यं पुन सन्धम्—मीलनम्’ अर्थात् स्वस्ति होने हुए ज्ञान, दर्शन चारित्र्य का पुन संयोजन करना भाव सन्धि है ।

सन्धि का अर्थ अवसर भी किया जाता है । सध्या एवं उपा काल को—दिन की समाप्ति एवं रात के प्रारम्भ तथा रात की समाप्ति एवं दिन के उदय का संयोग काल होने से सन्धि काल कहलाते हैं । इसी प्रकार धर्म या सद्ज्ञान, अधर्म या अज्ञान रूप निशा का अग्रमान और आत्म विकास का उदय काल होने से उसे भाव सन्धि कहा है । इस दृष्टि से धर्म अनुष्ठान के अवसर को जानना भी सन्धि का परिज्ञान करना कहा जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में ‘सन्धि’ शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है । क्योंकि जानावरण दर्शनावरण एवं दर्शन और चारित्र्यमोहनीयकर्म का ज्ञयोपशम होने पर ही आत्मा म धर्म की भावना उद्बुद्ध होती है और मत्पथ अपने अन्दर झांकने लगता है—आत्म दृष्टा बनता है । यही से जीवन का अभ्युदय प्रारम्भ होता है । वह अपनी आत्मा के समान ही दूसरे प्राणियों की आत्मा को देखने लगता है और उसे यह अनुभूति होती है कि मेरे समान प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय है एवं दुःख अप्रिय है ।

जब व्यक्ति आत्मद्रष्टा होता है तो वह स्वतः हिंसा आदि दोषों से निवृत्त हो जाता है । उसे हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए व्यवहार, भय और लज्जा की अपेक्षा नहीं रहती । परन्तु जिस व्यक्ति की अन्तर दृष्टि कुछ धूमिल है, वह एक दूसरे के भय एवं लज्जा से हिंसा आदि पाप कर्म का सेवन नहीं करता है । तो वही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उसमें मुनित्व है ? इसका समाधान नकार की भाषा में दिया गया है ।

मुनित्व का सम्बन्ध भावना से है । आगम में बताया गया है कि जो व्यक्ति वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री आदि भोगोपभोग के साधनों का उपभोग करने में स्वतन्त्र न होने के कारण भोग नहीं करता है, परन्तु उसके मन में भोगेच्छा अवशेष है, तो वह त्यागी नहीं है, उसे मुनि नहीं कह सकते ॥

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुनित्व भाव पूर्वक किए गए त्याग में है । केवल लोक

सज्जा या लोकमय की दृष्टि से किसी पाप में प्रवृत्ता नहीं होना ही मुनित्व नहीं है।

निरन्धय-मर्ब की अपेक्षा से मुनित्व आत्मा में राग-द्वेष के त्याग एवं सत्व प्राणियों के प्रति समानता के भाव में है। परन्तु यह अमृतदृष्टि प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख सकता। इसका साक्षात्कार सर्वज्ञ या स्वर्ब आत्मा ही कर सकता है। साधारणतः मनुष्य व्यवहार को ही देख सकता है। इस दृष्टि से निरन्धय के भाव व्यवहार का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। और इसी कारण किसी भी वेप-भूषण एवं अलम्बा में सर्वज्ञ होने के बाद भी वे महापुरुष स्वर्णिम को धारण करते हैं। मरत चक्रवर्ती को गुरुत्व के बेश में भारिसा भवन—काच के महल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने गुरुत्व क्षिण का परित्याग करके मुनि बेश को स्वीकार किया। यह कार्य केवल व्यवहार का पालन मात्र है। इससे व्यवहार शुद्धि कती रहती है। क्योंकि व्यवहार भी भाव या निरन्धय शुद्धि का साधन है।

इस अपेक्षा से पारस्परिक व्यवहार शुद्धि के लिए दोनों सं कचना एकान्त रूप से अमुनिरय का परिचायक नहीं है। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार के भाव निरन्धय और निरन्धय के साथ व्यवहार का सम्बन्ध जुड़ा रह। लोक मर्बाशा के साथ आत्म साधना धूमिल न पड़न पाए। अस्तु आत्म के उज्ज्वल समुज्ज्वल प्रकार में व्यवहारिकता का परिपालन करना मुनित्व है। जहाँ आत्म उद्योति दीप्त नहीं है वहाँ केवल विज्ञान मात्र के लिए व्यवहारिकता को निगमने में मुनित्व का अभाव है वहाँ द्रव्य ही रह जाता है।

मुनिरय भाव की साधना को सफल बनाने के लिए साधक का किस्त भाव की मरचना करनी चाहिए। इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ममय तत्पुवेहाए अण्णाणं विण्णसायए—

अण्णन्तपरमं नाणी, नो पभाए कपाहवि ।

आयगुत्ते सयावीरे, जाया मायाह जावए ॥१०॥

विरागं रूवहिं गच्छिज्जा, महया खुड्डएहिं य, आगई गह
परिणाय दोहिं वि अन्तेहिं अदिस्समाणोहिं मे न छिज्जह न
भिज्जह न डम्मड न हम्मड कचणं सञ्जलोए ॥११७॥

छाया—समतां तत्रोत्प्रेक्ष्य आत्मान विप्रमादयेद्यत् । अनन्य परमज्ञानी नो प्रमादयेत् कदाचिदपि आत्म गुप्त सदा वीर यात्रामात्रया यापयेत्, विरागरूपेषु गच्छेत्, महता चल्लकेषु च आगति गतिं परिज्ञाय द्राम्या-मप्यन्ताभ्यामदृश्यमानाम्यां स न छिद्यते न भिद्यते न दह्यते न हन्यते केनचित् सर्व लोके ।

पदार्थ— समर्थ— समता को । तत्पुवेहाए— उस समय मे पर्यालोचन करके-जो कुछ करता है वह सब मुनित्वका ही कारण है, अथवा । समय—आगम के । तत्पुवेहाए— अनुसार जो अनुष्ठान किया जाता है वह सब मुनित्व-मुनि भाव का ही कारण है, अत्र । अप्पाणं— प्रात्मा का समता भाव से । विप्पसायए— प्रसन्न करे, तथा । नाणी— ज्ञानी पुरुष । अणन्नपरम— समय मे । क्याइवि— कभी भी । नो पमाए— प्रमाद न करे । आयगुत्ते— वह आत्मगुप्त । सया— सदा । वीरे— कर्म विदारण में समर्थ । जायामायाइ— समय यात्रा मात्रा से । जावए— काल यापन करे । (अब आत्म गुप्तता के वारणो का निर्दोष करते हैं) । आगइ गइ— मसार में आवृत्ति-प्रागमन और गति-गमन अर्थात् ससार परिभ्रमण को । परिणाय— जानकर । अतेहिं— राग-द्वेष । दोहिं वि— दोनों को । अदिस्समाणेहिं आत्मा से अदृश्य करता हुआ, अर्थात् राग-द्वेष से निवृत्त होता हुआ । रूवेहिं— प्रिय रूपो में विराग-वैराग्य भाव को । गच्छेज्जा— प्राप्न करे, और । महया— दिव्य भाव से अर्थात् प्राधान्यरूप से पुन । खुहुएहिं— मनुष्य के रूपो में-सब में वैराग्य भाव उत्पन्न करके, फिर । से— उसका । सम्बलोए— समस्त लोक में कवण— किसी के द्वारा । न छिज्जइ— छेदन नहीं किया जाता । न भिज्जइ— भेदन नहीं किया जाता । न डक्कइ— दग्ध नहीं किया जाता । न हम्मइ— न हनन किया जाता है ।

मूलार्थ—समता-समभाव मुनित्व का प्रधान कारण है । अतः समय निष्ठ मुनि समता से आत्मा को प्रसन्न करे और समय परिपालन मे कभी भी प्रमाद न करे । इस तरह आत्मा को वश मे रखने वाला वीर पुरुष सदा समय से जीवन व्यतीत करे । और जीवो के आगमन एव गमन के स्वरूप को जान कर, रागद्वेष से आत्मा को पृथक् करता हुआ, मानवी और दैवी रूपो मे वैराग्य धारण करे, फिर वह इस लोक मे किसी तरह भी छेदन-भेदन को प्राप्त नहीं होता, किसी द्वारा जलाया नहीं जाता और न उसका किसी द्वारा अवहनन ही होता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस साधक के जीवन में समता

समभाव है, जो आगम के अनुरूप संबन्ध साधना में संलग्न है और जो इन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय-मन का गोपन करके अपनी आत्मा में कन्धित होता है—आत्म द्रष्टा बनता है वही मूनि है। इससे स्पष्ट है कि मुनित्व की साधना कवल्ल वेष्ट में नहीं, अपितु भावों के मध्य अन्तर्भूति की व्यवस्थाने में है। जब तक अग्र-अग्र में त्रिपद-वामना एवं राग-द्वेष की आग प्रज्वलित है, तब तक वाहिर के त्याग एवं मात्र वेष्ट धारण का विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। क्योंकि मुनि-वामना भ्रमता एवं आत्मिक के त्याग में है। प्रत्येक परिस्थिति में समभाव एवं सहिष्णुता को बनाए रखने में है।

संयम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस की साधना में स्व और पर का द्वित रहता हुआ है। इसमें किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुँचाने काट देन या मन को आघात पहुँचाने के भाव नहीं रहते। संयमी पुरुष के मन में सब प्राणियों के प्रति समता का भाव रहता है उसकी दृष्टि में विचार एवं वासना नहीं रहती वह मन एवं इन्द्रियों को अपने कर्म में रखता है। इसलिए वह अनुष्ण-स्त्री एवं देवी के रूप सौन्दर्य को देखकर वासना के प्रवाह में नहीं बढ़ता है।

छद्मशक्ति पावों त्रिपद मानव को मटकाने पाछे है। परन्तु उत्तर रूप की प्रधानता है। मानव सौन्दर्य को देखकर कमा-कमी पागल हो उठता है, उस रूप का देखने हुए बढ़ता ही नहीं। अतः छद्मशक्ति त्रिपदों में रूप अधिक आकर्षक है। परन्तु इतना ध्यान अवश्य रहता चाहिए कि अनर्थ का मूल धरा है एवं आत्मक है। यशस्वी में रहना प या आत्मिक नहीं है। जो न के भाव त्रिपद का सम्बन्ध ज्ञान पर भी कमबन्ध नहीं होता है। जो समान्य पुरुष के सम्बन्ध में मूल्य है। उनका पाप कर्म का धर्म न। होता। क्योंकि वह न के भाव त्रिपदों में मुक्त एवं आत्मिक नहीं होता। अतः समभाव का मूल्य ही मुनित्व की साधना है। न के भाव ? में प्रवृत्तमान साधक किसी भी प्राणी का हानन भजन एवं अवहानन नहीं करता है। भारत अन्ध व्यक्ति उनका हानन भजन एवं अवहानन करता है।

हिमा में प्रवृत्त होने का कारण राग-द्वेष है। न के भाव त्रिपद व्यक्ति हिमा में प्रवृत्त नहीं होता इस कारण वह संसार में परिभ्रमण भी नहीं करता है। चार गति के आचारगमन को सम्पाद्य कर लेता है। अतः साधक को गति आगति के स्वरूप का ज्ञानता चाहिए। उदात्त पथाथ स्वल्प का ज्ञाना मुनि ही गमनागमन के तुलों से बच सकता है। छाक में चार गति का मार्ग गति है—तरक, त्रिपद अनुष्ण चार वष संसारी प्राणी अपने-अपने हृत्त कर्म के अनुसार इन गतियों में गमनागमन करते हैं। इससे अतिरिक्त मोक्ष पांचवी गति मानी गई है। न के भाव मध्या के द्वारा मोक्ष में जा सकता है, परन्तु गति से चपिस नहीं जाता नहीं होता। क्योंकि वहाँ आत्मा की शुद्ध अवस्था रहता है। उस गति में जाने वाले

जीव के कर्म एव कर्म जन्य उपाधि नहीं रहती । इस लिए वह फिर से जन्म नहीं लेता । मानव ही उत्कृष्ट साधना के द्वारा सर्व कर्मों को नष्ट करके उन्नत गति में जा सकता है । अतः मोक्ष गति मनुष्य भव की अपेक्षा से मानी गई है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कचण' शब्द का 'केनचित्' रूप बनता है । इसका अर्थ है—राग-द्वेष से रहित आत्मा को किसी के द्वारा छेदन-भेदन आदि का भय नहीं रहता, वह अभय का देवता स्वयं निर्भय होकर प्राणी जगत को अभयदान देता है ।

जो व्यक्ति लोक एवं गतागति के स्वरूप को नहीं जानते हैं अथवा जिन्हें यह ज्ञात नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं ? हमें कहाँ जाना है ? तथा हमें किस वस्तु की प्राप्ति होगी ? वही व्यक्ति ससार में दुःखों का अनुभव करता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—अवरेणपुर्वि नसरन्ति एगे, किमस्स तीयं किं वागमिस्सं ?

भासन्ति एगे इह माणवाओ, जमस्स तीयं तमागमिस्सं ॥११॥

नाईयमट्ठं न य आगमिस्सं, अट्ठं नियच्छन्ति तहागया उ ।

विहुयकप्पे एयाणुपस्सी, निज्झोसइत्ता रुदगे महेसी ॥१२॥

छाया—अवरेण पूर्व न स्मरन्त्येके, किमस्य अतीतं किं वागमिष्यति ?

भाषन्ते एके इह मानवाः, यदस्य अतीतं तदेवागमिष्यति ॥

नातीतार्थमनागत रूपतया, नियच्छन्ति अर्थं तथागतास्तु ।

विधूतकल्प एतदनुदर्शी, निज्झोषयिता क्षपकः महर्षिः ॥

पदार्थ—अवरेण—आगामी काल और । **पुर्वि**—अतीत काल को । **एगे**—कोई एक । **न नसरन्ति**—स्मरण नहीं करते तथा । **किमस्स तीयं**—अतीत काल में इस जीव का क्या हुआ ? **वा**—अथवा । **किं वागमिस्सं**—आगामी काल में क्या होगा तथा । **एगे**—कोई एक इह—इस मनुष्य लोक में । **माणवाओ**—मनुष्य । **भासन्ति**—कहते हैं, कि । **जमस्स**—जीव का जो यह पुरुषादि वेद । **तीयं**—अतीत काल में था । **तमागमिस्सं**—वही आगामी काल में होगा । **नाईय मट्ठं**—अतीत काल के अर्थ को । **य**—पुनः । **आगमिस्सं**—आगामी काल के । **अट्ठं**—अथ-

को । न भियच्छति—नही चाहते—ना ही अवधारणा करते हैं, तथा । नाईयमर्द्ध—न प्रतीत काल के मोत्यादि गो । न व आयाभिरुह—धीर न आयामी काल के दिव्यावतादि संय को । भियच्छति—चाहते हैं धीर न उनका स्मरण करते हैं । उ—तु पुन कौन ? तद्वागमा—तथागत सर्वज्ञ । विहृपकप्ये—विभूत कल्प—मुद्राधार के द्वारा कर्मों का नाश करने वाला । एवाक्यवस्ती इस प्रकार देखने वाला । महेष्ठी—जो महर्षि—महायोगीश्वर है वह । निश्चोत्तरता—पूर्वोपपन्न कर्मों का क्षय करने वाला वा । कवये—कर्म क्षय करता है तथा आयामी काल में कर्म सब करेता ।

मूलार्थ—जह एक व्यक्ति पूर्व और अपर काल के स्वरूप का स्मरण नहीं करते—मैं पूर्व काल में क्या था और आयामी काल में क्या बनूंगा ? तथा इस लोक में कई एक व्यक्ति इस प्रकार भी कहते हैं कि जो अतीत काल में था वही आयामी काल में होगा, अतीत काल के अर्थ को और आयामी काल के अर्थ को तथागत नहीं चाहते, तथा पर्याय की विचित्रता से जो अतीत काल का अर्थ है वह आयामी काल का अर्थ नहीं हो सकता और विभूत कल्प सुदूर समय के परिपालक महर्षि अतीत अनागत और वर्तमान तीनों कालों में कर्मों का क्षय करते हैं ।

द्विती विवेचन

मोह एवं अज्ञान से आबुध आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान सकती । वह न अपने पूर्व नव को देख सकती है और न भविष्य के स्वरूप को जान सकती है । इसलिये अज्ञानी लोग आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनार्थ करते रहते हैं । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस व्यक्ति का जो रूप इस समय है वही रूप इसके पूर्व भवों में था और भविष्य में भी वही स्वरूप रहेगा । सही मया इसी परम्परा की देन थी । बलि की मृत्यु होने पर उसके शव के साथ पत्नी के जीवित शरीर को इसलिये जल दिया जाता था कि आयामी भव में फिर से दोनों पति-पत्नी के रूप में आबुध हो सकेंगे इन लोगों की यह मान्यता रही है कि पुरुष तथा पुरुष ही जन्मता है और स्त्री स्त्री ही बनती है । प्रसूती के लैंगिक जीवन में कोई अन्तर नहीं आता । परन्तु यह मान्यता असत्य है ।

आत्मा की तरह किंग नियम नहीं है । क्योंकि किंग कम अन्य है और कर्म में परिवर्तन होता रहता है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा अपने हुए कर्म के अनुसार कभी पुरुष वेद को प्राप्य करता है, कभी स्त्री वेद को तो कभी नपुंसक वेद को वेदता है । जैन वर्तन की मान्यता है कि कम परिवर्तन के कारण आत्मा एक भव में भी तीनों वेदों को वेद सकती है । इसका तात्पर्य यह है कि वेदोद्यम का सम्बन्ध मोह करने वाला वासना

की प्रवृत्ति पर है । यदि वासना जल्दी जागृत होती है । और भोग के बाद शीघ्र ही शांत हो जाती है, तो वह पुरुष वेद का उदय रहता है । और जहां वासना जागृत होने के बाद बहुत देर तक शांत नहीं होती है, तो वह स्त्री वेद का उदय होता है । और जहां हर समय वासना की आग प्रज्वलित रहती है, वह नपुंसक वेद का उदय समझना चाहिए । जिस समय पुरुष में वासना की प्रवृत्ति रहती है और वह जल्दी शांत नहीं होती है, तो उस समय वह लैंगिक रूप से पुरुष होते हुए भी स्त्री वेद को वेदता है और एक नारी के जीवन में वासना की स्वल्पता है, उसे जल्दी ही सन्तोष हो जाता है, तो वह स्त्री लिंग में पुरुष वेद का वेदन करती है । इस प्रकार मोह कर्म के शमन के साथ वेद के संवेदन में भी परिवर्तन आ जाता है ।

इससे स्पष्ट है कि हर समय लिंग में एक रूपता नहीं रहती । अतः उक्त कथन तथागत—सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित नहीं है । क्योंकि पर्यायें सदा परिवर्तनशील हैं । उनमें सदा एक रूपता नहीं रहती । सर्वज्ञ इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं । इसलिए कहा गया है कि तथागत—सर्वज्ञ अतीत और अनागत काल की पर्यायों को एक रूप से स्वीकार नहीं करते । और न वे भूत एवं भविष्य काल के भोगों में आसक्त होते हैं और न विषय-भोगों की आकांक्षा ही रखते हैं । क्योंकि उन्होंने आकांक्षा के उत्पादक राग-द्वेष का ही क्षय कर दिया है ।

‘तथागत’ शब्द का अर्थ है—सर्वज्ञ । इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं— “जो पुनरावृत्ति से रहित है और जो पदार्थ को यथार्थ स्वरूप-पूर्ण रूप से जानते हैं,” उन्हें तथागत कहते हैं—अरिहत, सिद्ध और सर्वज्ञ को तथागत कहा जाता है ॥

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘विहृय कल्पे—विधूत कल्प’ का अर्थ है—अष्टकर्मों को आत्मा से पृथक् करने वाला व्यक्ति १ ।

कर्म क्षय करने के लिए उद्यत मुनि जब धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान में निमग्न होता है, तब उसे शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती ।

॥ तथैव—अपुनरावृत्त्या गतं—गमनं येषां ते—तथागता—सिद्धा, यदि यथैव ज्ञेयं तथैव गतं ज्ञानं येषां ते तथागता—सर्वज्ञा, ते तु नातीतमर्थमनागतरूपतयैव नियच्छन्ति-अवधारयन्ति, नाप्यनागतमतिक्रान्तरूपतयैव, विविचित्रत्वात् परिणते, पनरर्थग्रहणं पर्यायरूपार्थार्थं, द्रव्यार्थ-तया त्वेकत्वमेवेति, यदिवा नातीतमर्थं विषयभोगादिकं नाप्यनागतं विव्यांगनासगादिकं स्मरन्त्यभिलषन्ति वा, के ? तथागता—रागद्वेषाभावात्, पुनरावृत्तिरहिता, तु शब्दो विशेषमाहा-यथ मोहोदयादेकं पूर्वमागामि वाऽभिलषन्ति, सर्वज्ञास्तु नैवमिति । —आचारांगं वृत्ति ।

१ विविधम्—अनेकबाधूतम्—अपनीतमष्टप्रकारं कर्मं येन स विधूतः, कोऽसौ ? कल्प—आचारो, विधूतः कल्पो यस्य साधो स विधूतकल्पः । —आचारांगं वृत्ति ।

उस समय इसकी जो स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—का अरई क आणदे ? इत्थं पि अग्गहे चरे, सब्ब हामं
परिच्चज्ज आलीणगुत्तो परिब्बए, पुरिसा !—तुममेव तुमं मित्त,
किं वहिया मित्तमिच्छसि ? ॥११८॥

आया—का अरति ? क आनन्द ? अत्रापि अग्रहः चरेत्, सब हास्यं
परित्यज्य आलीनगुत्तं परिज्जेत्, हे पुरुष ! स्वमेव स मित्रम् किं वहि
मित्रमिच्छसि ?

पदार्थ—का अरई—का अरति है ? के अरति—क्या आनन्द है ? इत्थं पि—इस
विषय में । अग्गहे—अनासक्त होकर । चरे—विचरण करे, घूरे । सब्बं—सब प्रकार में ।
हास—हास्य को । परिच्चज्ज—परित्याग करे । आलीणगुत्तो—पुष्पेभिन्न होकर । परिब्बए—
सयम का परित्याग करे । पुरिसा—हे पुरुष—आत्मन् । तुममेव—तू ही—सदनुष्ठान करने
से । तुमं मित्तं—अपना मित्र है, फिर तू । वहिया—अपने प्राण स्वस्व से बाहिर प्राण को ।
किं मित्तमिच्छसि—मित्र बनाने की क्या इच्छा रखता है अपना अपने से बाहिर मित्र ढूँढ़ता
को करता है ?

मूलाय—हे आर्य ! धर्म ध्यान एवं दुःखसंघात में संसृज्ज मुनि को यह
अनुभूति नहीं होती कि भौतिक अरति-दुःख एवं आनन्द क्या है ? वह
दुःख-मुक्त के संवेदन से अनासक्त होकर आत्म-चिन्तन में तल्लीन होकर
रहता है । इसलिये मुनि को कष्टों की भाँति मन एवं इन्द्रियों का मोपन
करके सयम-साधना में प्रवृत्त रहना चाहिए । क्योंकि, वस्तुतः तेरी आत्मा
ही तेरा मित्र है अर्थात् सदनुष्ठान में प्रवृत्त आत्मा से हो तू कर्मों का
आत्मान्तिग्न क्षय कर सकता है । अतः हे पुरुष आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है
फिर तू अपने से बाहिर अन्य मित्रों का क्यों इच्छा रखता है अर्थात् अपने
मन को अन्यत्र से हटाकर अपनी आत्म-व्याप्ति का जग ।

हिन्दी विवेचन

जीवन में मार्ग का नष्टनष्टसंसार है । ये कर्म जीवन के भी कारण हैं ।

और निर्जरा के भी कारण है। जब योगी की विषय-वासना में प्रवृत्ति होती है, तो उनसे पाप कर्म का बन्ध होता है और जब उन्हें बाह्य पदार्थों से हटाकर संयम में, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में लगाते हैं, तो ये निर्जरा के कारण बन जाते हैं। क्योंकि उस समय मानव की प्रवृत्ति आत्माभिमुख होती है। उस समय बात का कोई ध्यान ही नहीं रहता कि बाहर क्या कुछ हो रहा है? जिस समय यह आत्म चिन्तन में सलग्न रहता है, उस समय उसे शारीरिक अनुभूति भी नहीं होती है। इसलिए उसे यह भान नहीं रहता कि दुःख एवं आनन्द क्या है? जिस समय गजसुकुमाल मुनिके मिर पर सोमल ब्राह्मण ने प्रज्वलित अगारे रखे तो उसको तीव्र वेदना हुई होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके शरीर को ताप नहीं हुआ हो? परन्तु उनका चिन्तन आत्म स्वरूप में था, इसलिए उन्हें उसकी अनुभूति नहीं हुई।

मनुष्य जब देहाभिमुख होकर सोचता है तो उसे अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों तथा स्पर्शों आदि में आनन्द एवं अरति (दुःख) की अनुभूति होती है। उस से उसके मन में राग-द्वेष की भावना जागृत होती है, विषयो की आसक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप ससार परिभ्रमण बढ़ता है। परन्तु साधक आत्माभिमुख होता है। अतः जब वह धर्मध्यान एवं शुक्ल ध्यान में सलग्न होता है तो उस समय उसे आनन्द एवं अरति का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उसका सवेदन नहीं होता। क्योंकि उस समय योगी की प्रवृत्ति चिन्तन में लगी होती है, अतः साधक को आत्म अनुभूति के अतिरिक्त अन्य अनुभूति नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि रति एवं अरति मोह जन्य है और वहा मोह कर्म का अभाव होने के कारण उभय विकारों की अनुभूति को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलता।

इससे स्पष्ट हो गया कि जब साधक आत्म चिन्तन में तल्लीन होता है, तब उसे पौष्टिक सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती है और ऐसी स्थिति में ही ध्यान एवं चिन्तन-मनन में तेजस्विता आ पाती है। आगम में भी कहा गया है कि जब साधक का मन लेश्या, अध्यवसाय, तीव्र अध्यवसाय, आत्म चिन्तन में लगा होता है तथा उसे जिन वचनों में या आत्म-चिन्तन में अनुराग होता है, अपने योगों को आत्म-चिन्तन में अर्पित कर देता है, उसी की भावना रखता है और अन्यत्र कहीं भी उसका मन नहीं जाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं॥

ॐ तच्चित्तो तम्मणे, तल्लोसे, तदब्भवसिए, तत्तिव्वउब्भवसाणे, तवट्ठोवउते तवप्पि-
अकरणे, तव्मावणामाविए, अणत्थ कत्थइमण अकरेमाणे ।

—अनुयोगद्वारा सूत्र २७ (मल सुत्ताणि) पृ० ३४६ ।

ध्यान योगों को एकत्र करने का साधन है और इसी साधना के फल से साधक एक दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा योगों का निरोध कर अयोगि अवस्था को प्राप्त करता है और फिर समस्त कर्मों एवं कर्मजन्य साधनों से सर्वथा मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है, अपने साध्य को पा लेता है। अस्तु, ध्यान एवं आत्म-चिन्तन, मनन साध्य सिद्धि का साधन है। इसलिये साधक की हास्य आदि का परित्याग करके तमा विषय-वासना से मन एवं इन्द्रियों का गोपन करके, उसे ध्यान एवं चिन्तन-मनन में संलग्न होना चाहिए।

इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को अपनी आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। उसमें अनन्त शक्ति विद्यमान है। अपना विकास करने में वही समर्थ है। संसार की कोई भी शक्ति न उसे गिरा सकती है और न उसे उठा सकती है। इसलिये प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि इ पुरुष—आत्मन्। तू ही अपना मित्र है फिर अपने को छोड़कर बाहिर मित्रों को कहा दू क्या फिरता है? तुझे अपनी शक्ति को पाने के लिए चाहिए नहीं अपने बाहर ही सफलता की आवश्यकता है। तू अपनी दृष्टि को बाहिर से हटाकर अपने अंदर मोड़ ले, फिर अनन्त ज्ञान-दर्शन की ज्योति से तू ज्योतिमान हो उठेगा, तेरे अंदर ही अनन्त सुख का सागर छहर-छहर कर बहरावा दिखाई देगा और तेरे जीवन के कण कण में अनन्त शक्ति का संसार होन लगेगा। यह अनन्त बहुपक्ष तेरे भीतर ही निहित है। इसे प्रकट करने के लिए अन्तर्गता अर्थात् आत्म चिन्तन ध्यान में संलग्न होने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत सूत्र में पुरुष को सम्बोधित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान एवं आत्म चिन्तन का अधिकारी पुरुष ही है।

आत्म चिन्तन की पूर्य भूमिका का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ज जाणिज्जा उच्चालहयं त जाणिज्जा दूरालहयं, जं जाणिज्जा दूरालहयं तं जाणिज्जा उच्चालहयं, पुरिसा । अत्ताण मेवं अभिणिगिज्ज एत्तं दुक्खा पमुच्चसि, पुरिसा मच्चमेव सम भिजाणाहि, मच्चस्स आणाए से उवट्ठिए मेहावी मार तरइ,

† पुरुषात्तारम्भं तु पुरुषस्यैवोदेयाद्विवातसमुत्पन्नतर्कत्वाच्चेति ।

आचार्य वति ।

सहिग्रो धम्ममायाय सेयं समणुपस्सइ ॥११६॥

छाया—यं जानीयादुच्चालयितारं तं जानीयात् दूरालयिकं, यं जानीयाद् दूरालयिकं तं जानीयादुच्चालयितारम्, पुरुष ! आत्मानमेवाभिनिगृह्य एव दुःखात् प्रमोक्षयसि, पुरुष ! सत्यमेव समाभिजानीहि सत्यस्य आज्ञयो-पस्थितो मेधावी मारतरति, सहितोधर्ममादाय श्रेयः समनुपश्यति ।

पदार्थ—ज—जो । उच्चालइय—कर्म क्षय करना । जाणिज्जा—जानता है । तं—वह । मोक्ष मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । ज—जो । दूरालइय—मोक्ष मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । तं—वह । उच्चालइय—कर्म क्षय करने के मार्ग को । जाणिज्जा—जानता है । पुरिसा—हे पुरुष ! अत्ताणमेव—अपने आत्मा को ही । अभिणिगिज्झ—धर्म ध्यान से बाहिर जाते हुए को रोक—निरोध कर । एव—इस प्रकार तू । दुक्खा—दुःख से । पमुच्चसि—छूट जाएगा । पुरिसा—हे पुरुष ! सच्चमेव—सत्य और सयम को ही । समाभिजाणाहि—भली प्रकार जानकर आचरण कर । सच्चस्स—सत्य की । आणाए—आज्ञा मे । उवट्ठिए—उपस्थित हुआ । से—वह । मेधावी—बुद्धिमान व्यक्ति । मार—संसार को । तरइ—पार कर देता है । सहिग्रो—ज्ञानादि से वा हित से युक्त । धम्ममायाय—श्रुत और चारित्र रूप धर्म को ग्रहण करके । सेयं—पुण्य वा आत्म हित को । समणुपस्सइ—सम्यक् प्रकार से देखता है ।

मूलार्थ—जो कर्म क्षय करने के मार्ग को जानता है, वह मोक्ष को भी जानता है और जो मोक्ष को जानता है, वह कर्म क्षय करने के मार्गों को भी जानता है । हे पुरुष ! तू अपने आत्मा का ही निग्रह कर, धर्म—ध्यान से विमुख जाते हुए आत्मा को रोक, इस प्रकार करने से तू दुःखों से छूट जाएगा । हे पुरुष ! तू सत्य सयम का सम्यक् प्रकार से अनुष्ठान कर, पालन कर, सूत्र की-आगम की आज्ञा मे उपस्थित हुआ मेधावी-बुद्धिमान संसार को तैर जाता है और ज्ञानादि से युक्त हुआ श्रुत और चारित्र रूप धर्म को ग्रहण करके आत्महित को भली-भांति देखता है ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधक ध्यान के द्वारा योगों को एकाम्र करता है । मन, चचन एवं काया की बाह्य प्रवृत्ति को अपने अंदर मोड़ता है, आत्म चिन्तन में लगाता

है। इस से संयम साधना में तेजस्विता आती है और वह इस साधना के द्वारा तप कर्मों के आग्रसन को रोकता है और पुरातन कर्मों का क्षय करता चलाता है। इस प्रकार वह एक दिन समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय करके मोक्ष को, निर्वाण को पा लेता है। क्योंकि कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करना ही मोक्ष है अथवा संपूर्ण कर्म क्षय का ही दूसरा नाम मुक्ति है। इसलिये प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि जो कर्म क्षय करना जानता है, वह मुक्ति को जानता है और जो मोक्ष को जानता है वह कर्म क्षय करने की प्रक्रिया को जानता है।

सायक अन्तर्मुखी साधना से ही कर्म क्षय करता है । इसलिये उसे आदेश देत हुए कहा गया है—तू अपनी आत्मा को बहिर्मुखियों से हटाकर धर्मध्यान या आत्म-चिन्तन की ओर मोड़ । दूसरे शब्दों में बौ कहते हैं कि तू बाहिर से सिमट कर अपने अन्दर स्थित हो जा । इससे विषय-वासना की आसक्ति से आने वाले कर्म रुक जायेंगे और परिणाम स्वरूप तू ब्रह्मों से मुक्त हो जाएगा ।

इसके सिध सत्य-संयम का आचरण आवश्यक है। सत्य पक्ष पर गतिहीन एवं सत्य—आत्म की आत्मा के अनुसार कृति करने वाला व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। क्योंकि विषयों में आत्मस्थ रहन का नाम संसार है और जब वह विषयों से अपने का संबंध हटा लेता है, तो उसके सिध संसार दूर होता जाता है और मोक्ष निकट होता जाता है इसलिये आधक को सत्य-संयम के परिपालन करने एवं आत्म के अनुसार प्रवृत्ति करने का आदेश दिया गया है। मस्तुत प्रकरण में सत्य शब्द सत्य, संयम एवं आत्म तीनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

✱ उपरालक्ष्य धर्म वशों की दूर करने का तथा 'पूरालक्ष' सत्य मोक्ष मार्ग का समुच्चार है। संस्कृत के शब्द 'पूरालक्ष' का अर्थ है धीरे धीरे अन्तर्धान प्रत्यय का शब्द बदल देने के 'पूरालक्ष' का अर्थ होता है जो मोक्षमार्गनिर्वाही धर्म का परिचोपक है।

इते सर्वज्ञेयवर्जस्य इत्यादि कुर्यात्—योऽप्यन्वयात् वा च विद्यते मत्वेति
मन्वीयिष्यन् कुर्याद्विषयमिति ।

—माधाराध कलि ।

† मनुष्या ऽपि मत्स्यः—सामान्यमेवापर व्यापारविरोधः तत्र विज्ञानीति प्रतीतः ।
 १। मत्स्यः मनुष्यः, यद्विद्या मत्स्येव मनुष्यमिति—बुद्ध साधुगुणीयः प्रतिज्ञाविशिष्टः
 भवति यद्विद्या मत्स्यः—साधारणप्राज्ञानं च मनुष्योऽनुकारप्रतिज्ञावर्त्तः । मत्स्येव मनुष्यमिति
 इव वारं वे प्रकृतं मत्स्यं वारं वे मीनं यथा विज्ञातं है योऽहं 'मत्स्यः' वा सर्वं तो गतं
 प्राज्ञः मीनः इति है—'मत्स्यः'—साधारणप्राज्ञानं च । —साधारणं बुद्धिः ।

—प्राधान्यं नृति ।

‘मार’ शब्द का अर्थ समार किया है, यह भी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त ‘मार’ शब्द कामदेव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और वह अर्थ भी यहाँ अनुप-युक्त नहीं है। क्योंकि श्रुत और चारित्र धर्म का आराधक काम-वासना पर विजय पा लेता है और विषय-भोग का विजेता कर्म का क्षय करके जन्म-मरण रूप ससार सागर से पार हो जाता है।

“पुरिसा । व्रत्ताणमेव अनिणिगिज्झ एव दुक्खा पमुच्चसि” इस पाठ से अयोगी गुणस्थान की ओर सकेत किया गया है। इसमें कहा गया है कि हे पुरुष । तू योगों का निरोध कर, जिससे तू सारे दुखों से छूट जायगा । योगों का पूर्ण निरोध चौदहवें अयोगी गुणस्थान में ही होता है और इस गुणस्थान को स्पर्श करने के बाद जीव निर्वाण-पद को पा लेता है, समस्त कर्म बन्धन एवं कर्म जन्य उपाधि से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है।

इतना स्पष्ट होने पर भी कुछ लोग प्रमाद का सेवन करते हैं, विषय कषाय में आसक्त होते हैं। उनका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुहस्रो जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए, जसि एगे पमायंति ॥१२०॥

छाया—द्विहतः [दुर्हतः] जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनार्थ (पुजनाय) यस्मिन्नेके प्रमाद्यन्ति ।

पदार्थ—दुहस्रो—राग-द्वेष से पीडित जीव । जीवियस्स—जीवन के लिए । परिवदण परिवन्दनार्थ । माणण—मान के लिए । पूयणाए—पूजा के लिए । ज—उक्त निमित्तों से । एगे—कोई एक जीव । पमायति—प्रमाद का सेवन करने हैं अर्थात् हिमादि पाप में प्रवृत्त होते हैं ।

मूलार्थ—राग-द्वेष से सतप्त कइ एक जीव अपने जीवन के मान-सम्मान के लिए, एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए प्रमाद-हिंसा आदि परिवन्दन, पापों का आसेवन करते हैं।

हिन्दी विवेचन

जब मनुष्य की दृष्टि देहाभिमुख या भौतिकता की ओर होती है, तब वह दुखों के नाश का उपाय भी बाह्य पदार्थों में खोजता है। इसलिये वह अनुकूल पदार्थ एवं

साधनों पर अनुयाग करता है और वह प्रसिद्ध साधनों पर श्रेय करता है। उनसे बचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार राग-श्रेय में संलग्न व्यक्ति अपने जीवन में शिष्ट, वन्दन, सम्मान पाने के लिए, मान-सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए अनेक प्रकार से प्रसाध का सेवन करता है। वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए हिंसा आदि अनेक वीर्यों का सेवन करता है और विषय-वासना में अधिक आमग्न होने के कारण रात-दिन अन्न का पोषण करने में लग रहा है। इस्से वह पाप कर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है।

निष्कर्ष यह है कि राग-श्रेय के बराबर हिंसादि वीर्यों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों का संग्रह करता है और परिणाम स्वरूप दुःखों के प्रवाह में प्रवहमान रहता है।

अतः साधक को राग-श्रेय का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति राग-श्रेय का परित्याग कर देते हैं। उनके विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सहिथो दुःखमज्जताए पुट्ठो नो मम्मए, पासिमं दविण लोकोलोकमवंचाथो मुच्चइ तिवेमि ॥१२१॥

आया—सहितो दुःखमात्रया स्पृष्टः नो मम्मस्यत् (नो व्याकुलितमतिर्मवेत्) पश्य। इमं द्रव्यं लोकोलोकं प्रवंचात् मुच्यते। इति प्रवीमि।

पदार्थ—सहितो—सहित-ज्ञान आदि से युक्त। दुःखमज्जताए—दुःख मात्र से। पुट्ठो—स्पष्टित हुआ। नो मम्मए—व्याकुल न होने। पासिमं—दे दिव्य। नू इस बात की देन। दविण—द्वन्द्वमूल—मोक्ष मार्ग पर बतिलीन साधु। लोकोलोकमवंचाथो—लोक में प्रवंच से। मुच्चइ—मुक्त हो जाता है। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—ज्ञानज्ञान साधु दुःखों से स्पष्टित होने पर भी व्याकुल व्याकुल नहीं होते। अतः ह साधक! तू मोक्षमार्ग पर चलने वाले साधुओं को देख। जो लोक के प्रपञ्च में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

द्विती विवेचन

विचारशील चिन्तनशील साधक कुछ अपरिचित होने पर भी व्याकुल-व्याकुल नहीं होता। परमात्मा नहीं और न वह उन कष्टों को दूर करने के लिए कोई साधन अनुष्ठान ही करता है। वह मग्न दुःखों का मूल कारण कर्म को ही मानता है। भग

वह अपनी शक्ति दुखों के मूल का उन्मूलन करने में लगा देते हैं। उसका प्रयत्न केवल भौतिक दुःख नाश का नहीं, बल्कि समस्त दुखों का एव संसार भ्रमण के कारण कर्म का क्षय करने का रहता है। अतः वह अपनी वृत्ति को बाहिर से मोड़ कर अन्दर की ओर हटा लेता है। या यों कहिए कि सदा आत्म साधना में सलग्न रहता है।

इसलिए प्रस्तुत सूत्र में साधक को आदेश देते हुए कहा गया है कि तू साधु जीवन की साधना को देख। और अपने आचरण को उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर। क्योंकि सयम निष्ठ मुनि तप-सयम की साधना से मोक्ष पथ पर बढ़ता हुआ लोक-मसार के समस्त प्रपञ्चों से मुक्त हो जाता है।

निष्कर्ष यह रहा है कि साधु को ज्ञान के साथ धैर्यशील एवं सहिष्णु होना चाहिए। कष्ट एवं वेदना के समय भी उसे साहस, शांति एवं आत्म-चिन्तन का त्याग नहीं करना चाहिए। और जीवन से निराश होकर सकल्प-विकल्प में नहीं उलझना चाहिए। रोग उपशान्ति के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ने पर निर्दोष एवं सात्विक औषध का सेवन करते हुए भी धैर्य एवं आत्म चिन्तन में सलग्न रहना चाहिए। क्योंकि जब योगों की प्रवृत्ति चिन्तन में लगी रहेगी तो बाह्य वेदना की अनुभूति स्वतः कम हो जाएगी। इससे आत्मा में शांति की अनुभूति होगी और पहिले के बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा भी होगी। इसलिए साधक को कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिए हर स्थिति-परिस्थिति में आत्माभिमुख होकर चलना चाहिए।

‘तित्तिबेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समझे।

तृतीय उद्देशक समाप्त

तृतीय अध्ययन शीतोष्णीय

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय छंदराक में संयम, आत्म चिन्तन एवं परीपहों के उपस्थित होन भर नी धैर्यता एवं सहिष्णुता बनाए रखन का उपदेश दिया है। प्रस्तुत होला जा वो अर्थात् एवं बचलता का कारण कदाय राग-द्वेष एवं भय ही है। अतः प्रस्तुत छंदराक में इनके त्याग का उपदेश दिया गया है। इसका प्रारम्भ करते हुए कहा है—

मूलम्-से वता कोहं च माणं च मायं च लोभं च, ण्य
पासगस्स दंमणं, उवरयमत्यस्स, पलियतकरस्स आयाणं मगड
ब्धि ॥१२२॥

छाया—स वमिता क्रोधं च मानं च मायां च लोभं च एतत् पस्पकस्य
दर्शनं, उपरत शस्त्रस्य पर्यन्तकरस्य आदानं स्वकृतमित् ।

वचार्थ—ये—वह जो-बली है। कोहं—क्रोध को। च—और। मानं—मान को।
च—और। मायं—माया को। च—और। लोभं—लोभ को। वता—बोझा है। च—चार
आचार्य—कर्माश्रय को बोझा है वह। तवद्विज—स्वयत् कर्मों का भेदन करता है। रूप—
वह। दंभं—अभिप्राय। उवरयत-वत्स—द्रव्य और भाव सम्पत्ति में गिरत। पलियतकरस्त—
कर्मों का या रचना के धन कर्म वाले। पासगस्त—मायावत महावीर का है।

मूलार्थ—जो ज्ञान में युक्त संयमनिष्ठ मुनि है वह कषाय क्रोध मान
माया और लोभ का वमन-त्याग कर देता है। जो कर्मसूत्र का परित्याग
करता है वह स्वयम् कर्मों का भेदन करता है। मसार और कर्मों का
प्रस्त करने वाले तथा द्रव्य और भाव शस्त्र से रहित मगवान महावीर ने
ऐसा उपदेश दिया है।

हिन्दी विवेचन

साधना का उद्देश्य है—कर्मों से सर्वथा मुक्त होना। इस लिए प्रत्येक तीर्थंकर भगवान अपने शासनकाल में मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर कपाय के त्याग का उपदेश देते हैं। कपाय से कर्म का बन्ध होता है और कर्म बंध से जीव ससार में परिभ्रमण करता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह ससार परिभ्रमण में सहायक क्रोध आदि का परित्याग कर दे। जो व्यक्ति कपाय का परित्याग कर देता है, वह स्वकृत कर्म का भी भेदन कर देता है। क्योंकि कपाय कर्म बन्धन का कारण है और जब कारण नष्ट कर देंगे तो कार्य का नाश सहज ही हो जाएगा। अत एव कर्म का क्षय करने के लिए पहिले कपाय त्याग का उपदेश दिया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “पासगस्स वंक्षण” का अर्थ है—लोक के समस्त पदार्थों के यथार्थ द्रष्टा को पश्यक कहते हैं, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी हैं, और उनका उपदेश एव दर्शन ‘पासगस्स वंक्षण’ कहलाता है॥ ‘प्रायाण’ शब्द से हिंसा आदि ५ आस्रव एवं १८ पाप स्वीकार किए गए हैं। इनके द्वारा ही जीव अष्ट कर्मों को बांधता है। इसलिए उन्हें ‘प्रायाण-भगवान’ कहते हैं।

वस्तु के यथार्थ स्वरूप को सर्वज्ञता या सर्वज्ञ के ज्ञान से ही जाना जा सकता है। इसलिए उक्त विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ, जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ ॥१२३॥

अथा—यो एकं जानाति स सर्वं जानाति, यः सर्वं जानाति स एकं जानाति।

पदार्थ—जे—जो। एग—एक-परमाणु या आत्मा की स्वपर्याय और परपर्याय को। जाणइ—जानता है। से—वह। सव्व—सर्व द्रव्यों की स्व-पर पर्यायों को। जाणइ—जानता है। जे—जो। सव्व—सर्व वस्तु को। जाणइ—जानता है। से—वह। एगं—आत्म आदि एक द्रव्य को। जाणइ—जानता है।

॥ सर्वं निरावर्णत्वात्पश्यति— उपलभत इति पश्य स एव पश्यक—तीर्थंकर श्री बद्ध मान स्वामी तस्य दर्शनम्—प्रतिप्रायो यदिवा दुश्यते यथावन्विन वस्तुतत्त्वमनेनेति दर्शनम्—उपदेश।

† आदीयने—गृह्यते आत्मप्रदेशीः सहस्रिण्यतेऽष्ट प्रकार कर्म येन नदादान—हिंसा—आश्रवद्वारमण्टादशपापस्वरूप वा।

—आचाराग वृत्ति।

—आचाराग वृत्ति।

मूलार्थ—जो एक द्रव्य को जानता है वह सब को जानता है और जो सब को जानता है वह एक को जानता है ।

हिन्दी विवेचन

यौन वरीन में मूल रूप से दो तत्त्व माने हैं—जीव और अजीव । संसार के सभी स्त्री-अरूपी पदार्थ इन दो तत्त्वों में आ जाते हैं । और संसार में इन दोनों का इतना परिष्कृत संबंध है कि एक का ज्ञान होने पर दूसरे का या समस्त पदार्थों का परिज्ञान हो जाता है । जब व्यक्ति आत्मा का चिन्तन करता है, उसके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है तो वह सदा ही अन्य तत्त्वों से परिचित हो जाता है । क्योंकि आत्मा अर्थात् प्रवृत्ति, अरूपी एवं अनन्त चतुष्टय मुख्य गुण है । फिर भी अनंत आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है । इसका कारण यह है कि वे कर्म पुद्गलों से आवृत है । कर्म अजीव है, जड़ है । अब जब कर्म आवरण पर सोचते हैं, तो अजीव तत्त्व का बोध हो जाता है । अब प्रश्न यह होता है कि अजीव या कर्म आत्मा को क्यों आवृत करते हैं ? इस समस्या के समाधान में गोवा लगाने पर श्रवण होता है कि आत्मा रमा-रूप एवं कपाय भुक्त परिणामी तथा योगों की प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ कर्मों—जिन्हें पाप और पुण्य भी कहते हैं का संग्रह करती है । शुभाशुभ कर्म आगमन के द्वार को शास्त्रीय भाषा में आलस कहते हैं । और इन पाप रूप कर्मों का परिणामी की तीव्रता एवं मन्दता के अनुसार इनका तीव्र एवं मन्द रूप होता है । संस्र के द्वार आते हुए नए कर्मों को रोक दिया जाता है और तप के द्वार पुराने कर्मों का जल कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया से आत्मा एक दिन कर्म एवं कर्म अन्य साधनों से सर्वथा मुक्त हो जाती है इन्हें कर्मरा संहर निर्जरा और कर्म कहते हैं । इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान करने वाला व्यक्ति अन्य तत्त्वों को भी ज्ञान होता है । एक तत्त्व के परिज्ञान में सब तत्त्वों का तथा सब तत्त्वों के परिज्ञान में एक तत्त्व का ज्ञान हो जाता है ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक के साथ अनेक या समस्त का संबंध जुड़ा हुआ है और अनेक में एक समाहित है । इसलिये सम्भवतः एक का ज्ञान होने पर अनेक का बोध सदा ही हो जाता है । इस प्रकार आत्मा चिन्तन की गहराई में उतरने पर वह अज्ञान के आवरण का अनावृत करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाती है ।

सबका ज्ञान के बाद तीव्रकर क्या उपदेश देते हैं इस ज्ञाने हुए सुन्दर चरित है —

मूलम्—सर्वत्रो पमत्तस्स भयं, सर्वत्रो अप्पमत्तस्स न
भयं, जे एगं नामे से वहुं नामे; जे वहुं नामे से एगं नामे, दु
ल्लोगस्स जाणित्ता वंता लागस्स संजोगं जंति धीरा महाज
परण परं जंति, नावकंखति जीवियं ॥१२४॥

छाया—मर्तव्यः प्रमत्तस्य भयं, मर्तव्योऽप्रमत्तस्य नास्ति भयम् । य
नामयति स बहून् नामयति यः बहून् नामयति स एकं नामयति दुःख लो
ज्ञात्वा वान्त्वा लोकस्य संयोगं यान्ति धीराः महायानं परेण परं यान्ति न
चन्ति जीवितम् ।

पदार्थ—पमत्तस्स—प्रमादि व्यक्ति को । सर्वत्रो—सब तरह से । सज—भय
अप्पमत्तस्स—अप्रमत्त को । सर्वत्रो—सब तरह से । भयं—भय । नादिय—नहीं है ।
जो । एग—एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को । नामे—क्षय करता है । से—वह । बहु—ब
मानादि को भी । नामे—क्षय करता है । जे—जो । वहु—बहुत को । नामे—क्षय करता
से—वह । एगं—एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को । नामे—क्षय करता है । लोक्क—लोक
दुखं—दुःख को । जाणित्ता—जानकर फिर । लोक्क—लोक के । संजोग—संयोग को ।
ओड कर । धीरा—धीर पुरुष । महाजान जन्नि—महायान को अर्थात् एक जन्म में ही द
का ग्रहण करके मुक्त हो जाते हैं अथवा । परेण परजति—परम्परा से आगे बढ़ता दूसरा मोक्ष
प्राप्त करता है । परन्तु । नावकंखन्ति जीवियं—असयम जीवन की इच्छा नहीं करते ।

मूलार्थ—प्रमत्त-प्रमादी जीव को सब तरह से भय है और अप्र
को सर्व तरह से कोई भय नहीं । जो एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को
करता है वह अन्य बहुत सी कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है, और
बहुत सी कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है । वह एक को क्षय करता है
के दुःख को जान कर और उस के संयोग को त्याग कर धीर पुरुष मोक्ष
पर चलते हैं और वे अनुक्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं । वे महा
कभी भी असयममय जीवन की इच्छा नहीं करते ।

हिन्दी विवेचन

भय मोह अन्य है। क्योंकि वह चारित्र्य मोहनाय कम की एक प्रकृति है। "मस्तिर अर्तयम निष्ठ आवन में उसका उद्भव रहता है। इसमें प्रस्तुत मूल में यह बताया गया है कि प्रमाणा व्यक्ति को सब प्रकार से भय है अर्थात् यहाँ प्रमाद है वही सब भय है। और जब आत्मा अभ्रमत्त भाव में विपरण करती है, तब मनुष्य को कोई भय नहीं रह जाता है। इसका कारण यह है कि प्रमादी व्यक्ति की दृष्टि में आदिक पदार्थों का सुस्पष्टता है अतः उनका नाश या विभाग की स्थिति वापस होठ ही मन में भय एवं कम्पन उत्पन्न हो जाता है। परन्तु अभ्रमत्त मुनि का चिन्तन आत्म-मिमुग्धी होता है, शरीर एवं अन्य आदिक साधन उसका दृष्टि में कबल आत्म-विकास के साधन मात्र है—इसमें अधिक नहीं "सन्निग और साधनों का ता क्या वह के प्रितारा का प्रमत्त ज्ञान पर भी वह भयभात नहीं होता। वह उसे इसी प्रसन्न भाव से त्याग देता है जिस प्रसन्न भाव से पुण्यतन वस्त्र का परित्याग करता है। अतः मयमनिष्ठ अभ्रमत्त व्यक्ति का किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह सदा निभय हाकर विचरता है। वह अभय का देवता न स्वयं भयभीत होता है और न अन्य किसी भी प्राणा का भयभीत करता है।

जहाँ भय रहता है वहाँ मोह कर्म की अन्य प्रकृतियाँ भी रहती हैं। और वस्तुतः माह कर्म ही सब कर्मों का राजा है। उसका नाश करने पर शेष कर्मों का नाश करना मरख हो जाता है। इस लिए कहा गया कि जो व्यक्ति मोह कर्म की एक प्रकृति अनन्तानुबन्धी श्लेष का हृय कर देता है, वह शेष प्रकृतियों को भी हृय कर देता है और जो माह कर्म की बहुत सी प्रकृतियों को हृय करता है वह अनन्तानुबन्धी श्लेष का भी नाश करता है या जो माह कर्म को हृय करता है, वह बहुत से कर्मों का अर्थात् तीन पातकियों—ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतर्द्वय कर्म का उन्नी समय नाश करता है और शरीर कर्मों का आयुर्कर्म के हृय के साथ हृय कर देता है। और जो बहुत से कर्मों का हृय करता है वह माह कर्म का भी हृय करता है।

इस प्रकार आत्मा समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुःखों का मूल कारण कर्म है और विदय-वासना की आमस्ति एवं राम-द्वेष से कम का कथ होता है। इसलिये साधक राम-द्वेष एवं विदयों को आमस्ति का परित्याग करके माह माग पर बसे। इसमें वह उन्नी भय में या परम्परा से—कुछ मर्षों में समस्त कर्मों का नाश करके निर्वाण पद पा लेता है।

प्रस्तुत मूल में ज्ञातार्थ—जगत्पति राज्य का प्रयोग मोक्षमार्ग कथ्य में

किया गया है। इसके अतिरिक्त 'यान' शब्द का चारित्र्य अर्थ भी होता है। अतः 'महायान' का अर्थ हुआ — उत्कृष्ट चारित्र्य। और धैर्यवान् पुरुष चारित्र्य को आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अतः इस अपेक्षा से चारित्र्य को भी महायान कहा है।

क्या चारित्र्य की आराधना से आत्मा उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेती है या वह देव, मनुष्य आदि गतियों में कुछ भव करके मोक्ष प्राप्त करती है? कुछ आत्माएं उसी भव में समस्त कर्मों से मुक्त हो जाती हैं और कुछ आत्माएं सयम के साथ सरागता होने के कारण सौधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होती हैं। और वहां मनुष्य एवं विशिष्ट स्वर्गों में उत्पन्न होता हुआ, एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रस्तुत सूत्र में इस बात को 'परेण परं जाति' पाठ से अभिव्यक्त किया है। 'परेण (तृतीयांत) और परं (द्वितीयान्त) इन दोनों शब्दों का कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे—१-धीर पुरुष सयम की आराधना से स्वर्ग और परम्परा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। २-आत्मा चतुर्थ गुणस्थान में चढ़ते हुए, पंचम गुणस्थान आदि में होता हुआ अयोगि केवली १४वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। ३-अनन्तानुबन्धी ज्ञय से दर्शन और चारित्र्य मोहनीय कर्म या घाति एवं अधाति कर्मों का ज्ञय कर देता है। इसके अतिरिक्त इन उभय शब्दों का 'परेण' —तेजोलेश्या से भी 'पर'—विशिष्टतर लेश्या को प्राप्त करना भी अर्थ होता है।

'नामे' यह क्रियापद है, जैसे—नामयति—ज्ञपयति लोकस्य सयोग' पद में आत्मा के अतिरिक्त पुत्र, पत्नी आदि परिवार में आसक्त रहना। अतः इसका अभिप्राय यह है कि मुनि को वन वैभव एवं पारिवारिक सन्ध का त्याग करके सयम का परिपालन करना चाहिए।

ॐमहयान—सम्यग् दर्शनाविषय यस्य स महायानो मोक्ष । —आचाराग वृत्ति।

† यान्त्यनेन मोक्षमिति यान—चारित्र्य तज्ज्वानेकभवकोटिदुर्लभ सत्त्वमपि प्रमाद्यत-स्तथाविध कर्मोदयात् स्वप्नावाप्तनिधिसमतामवाप्नोत्यतो महच्छब्देन विशेष्यते, महच्च तद्यानं च महायानमिति । —आचाराग वृत्ति ।

यूयथा—“परेण-संयमेनोविष्ट विधिना पर-स्वर्ग परम्पर्येणापवर्गमपि यान्ति, यदि-वा परेण— सम्यग्दृष्टिगुणायामेन “पर”—वेशवृत्त्यायोगिकेवलि पर्यंत गुणम्यानकमधि-तिष्ठन्ति, परेण वा अनन्तानुबन्धि क्षयेणोल्लसत्कडकस्थानाः “पर” “दर्शनमोहनीयचारित्र्य-मोहनीयक्षयघातिसंभोपप्राहीकर्मणां वा क्षयमवाप्नुवन्ति” एवं विधाश्च कर्म क्षयणोद्यत जीवनं कियद्गत किं वा शेषमित्येवं नावकाक्षन्ति ।”

जो आत्मा अनस्तानुबन्धी आदि कम प्रकृतियों का क्षय करने को तैयार होता है, उस समय उसी का क्षय करता है या साथ में अन्य प्रकृतियों का भी क्षय करता है? इसे बताते हुए मूत्रकार करते हैं—

मूलम्—एगं विगिंचमाणे पुढो विगिंचह, पुढोवि एगं, मही
आणाए मेहावी लोगं च आणाए अभिसमिन्वा अकृयोभय,
अत्यि सत्यं परेण परं, नत्ति असत्यं परेण परं ॥१२५॥

आया—एकं लपपन् पृथक् (अन्यदपि) लपपति, पृथगपि (अन्यदपि)
अद्वो (अज्ञानान्) आक्षया मेधावी लोहं च आक्षया अभिसमेत्पाकृतोभयं,
अस्ति शस्त्रं परेण परं, नास्ति अशस्त्रं परेण परम् ।

वार्त्त—एवं—एक मोहनीय कर्म का । विविचमाण—क्षय करता हुआ तावक ।
पुढो—ज्ञानावरणीय सर्वज्ञावरणीय धीर भगवत् एव अनेक कर्मों का । विगिंचह—क्षय
करता है । पुढोवि—ज्ञानावरणीय आदि अनेक कर्मों का क्षय करता हुआ तावक । एवं—एक
कर्म का क्षय करता है ।

आक्षय—अथवा प्रवीण साधन के अनुसार सावरण करने वाला । मही—
अज्ञानान् धीर मेधावी-बुद्धिमान् तावक द्वारा । लोहं—एक काय के जीव लोक को । आक्षय—
आक्षय के उपदेश है । अभिसमिन्वा—आक्षयक । अकृयोभय—किसी भी प्राणी को भय न हो,
ब्रह्मा व्यवहार करता चाहिए । अत्यि—अत्यन्त कम सर्वजन । परेण परं—तारतम्य वाला है ।
नत्ति—नहीं, परन्तु । असत्यं—सर्वजन । परेण परं अत्यन्त—तारतम्य-उत्तर बड़ा बाला
नहीं है ।

मूत्रार्थ—मुनि एक अनस्तानुबन्धी क्रोध का क्षय, करता हुआ दर्शन
सम्पन्न का भी क्षय करता है धीर दर्शन सम्पन्न का क्षय करता हुआ एक
अनस्तानुबन्धी क्रोध का क्षय कर देता है ऐसा अज्ञानान् भगवत् प्रज्ञान
आक्षा के अनुसार अनुष्ठान करता हुआ बुद्धिमान् भगवान् के उपदेश से
लोक को आनन्द कर किसी भी जीव को भय न दे । क्योंकि असम्य
तारतम्य रूप वाला होता है परन्तु समय उत्तर बड़ा बाला नहीं होता ।

हिन्दी विवेचन

जैन दर्शन विकासवादी है। वह आत्मा के स्वतन्त्र विकास पर विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से विकास करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। प्रस्तुत सूत्र में इसी श्रेणिविकास का क्रम बताया गया है।

जब साधक क्षपकश्रेणी पर चढ़ता है तो वह अनन्तानुबन्धो कषाय, दर्शन—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों को क्षय करके सायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उक्त गुणस्थान से ही उसका विकास आरम्भ होता है, दृष्टि में एक नया परिवर्तन आता है। उसका चिन्तन, मनन अब बाह्याभिमुखी नहीं अपितु आत्माभिमुख होता है।

इसके बाद वह अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय एवं संज्वलन के क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता हुआ पाचवें, छठे, सातवें आदि गुणस्थानों को लाघवर तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है और वहाँ से चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करके वहाँ समस्त कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करके और मन, वचन एवं काय का निरोध करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार साधक सदा कर्म बन्धन को शिथिल—ढीला करने की साधना में लगा रहता है। कुछ साधक एक भव में समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ नहीं होते। उनकी साधना में इतनी तेजस्विता नहीं होती कि वे शीघ्र गति से सभी सीढ़ियों को पार कर सकें। फिर भी उनका लक्ष्य संपूर्ण कर्म क्षय करने का होता है और वे उसी श्रेणी क्रम से उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं।

इसलिए कहा गया है कि मोक्षाभिलाषी साधक श्रद्धानिष्ठ होकर संयम मार्ग पर चलता है और भगवान की आज्ञा के अनुसार साधना में प्रवृत्त होता है। अथवा ६ काय या कषाय रूप लोक एवं उसके आरम्भ—समारम्भ तथा कषाय सेवन से बढने वाले संसार परिभ्रमण को जानकर किसी भी जीव को त्रास एवं भय नहीं देता। वह प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान जानता है। अतः दूसरे प्राणी को कष्ट देना अपनी आत्मा को कष्ट देना है, ऐसा जानकर वह सब को अभयदान देता है।

वस्तुतः भय समय का शस्त्र है। असंयम सबसे भयंकर शस्त्र है। क्योंकि असंयत जीवन में एकरूपता नहीं रहती। अपने स्वार्थ की प्रमुखता के कारण दूसरे जीवों पर समदृष्टि नहीं रहती। इस लिए असंयत जीव अपने स्वार्थ को साधने के लिए

द्रव्य एवं भाव शस्त्रों को सीझ बनाता रहता है। अस्थि शस्त्र युग से लेकर अणु-यम एवं शरीरकोषन यम तक का इतिहास असंयम की विपाक साधना का परिणाम है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ एवं राग-द्वेष आदि भाव शस्त्रों में तो प्रतीति आती रहती है। परन्तु संयम अशस्त्र है, उसमें द्रव्य एवं भाव दोनों प्रकार के शस्त्रों का अभाव है। सामक समभाव की दृष्टि लेकर भागे बढ़ना है। इसलिये वस्त्रों में व्यवस्था नहीं पाई जाती है। वह शस्त्र से दूर रहता हुआ, सदा भागे बढ़ता रहता है। वस्त्रों की साधना की पूर्णता चौदहों गुणस्थान में होती है। फिर उसे संयम का भी आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि साधना की उपयोगिता साध्य के प्राप्त होने तक ही है, उसके प्राप्त हो जाने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस प्रकार संयम निष्ठ साधक भौतिक विज्ञान करता हुआ अपने साध्य को सिद्ध कर देता है।

साधक कथा के चारों स्वरूप को जानता है। जिस प्रकार वह क्रोध के स्वरूप एवं परिणाम से परिचित है उसी प्रकार मान के एवं अन्य कथाओं के स्वरूप से भी परिचित है। इसी बात को बताते हुए मूलाकार कहते हैं—

मूलम्—जे कोहदमी से माणदमी, जे माणदमी से मायादमी, जे मायादमी से लोभदमी, जे लोभदमी से पिज्जदमी, जे पिज्जदमी से दोसदमी, जे दोसदमी से मोहदमी, जे मोहदमी से गम्भदमी, जे गम्भदमी से जम्भदमी, जे जम्भदमी से मारदमी, जे मारदमी से नरयदमी, जे नरयदमी से तिरियदमी, जे तिरियदमी से दुक्खदमी। से मेहावी अभिणिवाट्टिज्जा कोहं च माण च मायं च लोभं च पिज्जं च दोसं च मोहं च गम्भं च जम्भं च मारं च नरयं च तिरियं च दुक्खं च। एयंपासगस्स दंसणं

उपर्यसत्थस्स पलियंतकरस्स, आयाणंसिसिद्धा सगडब्भिमि-
त्थि ओवाही पासगस्मन विज्जइ ?, नत्थि त्तिवेमि ॥१२६॥

छाया—यः क्रोधदर्शी स मानदर्शी, यो मानदर्शी स मायादर्शी, यो
मायादर्शी स लोभदर्शी, यो लोभदर्शी स प्रेमदर्शी यः प्रेमदर्शी स द्वेषदर्शी,
यो द्वेषदर्शी स मोहदर्शी, यो मोहदर्शी स गर्भदर्शी, यो गर्भदर्शी स जन्म-
दर्शी, यो जन्मदर्शी स मारदर्शी यो मारदर्शी स नरकदर्शी, यो नरकदर्शी स
तिर्यग्दर्शी, यः तिर्यग्दर्शी स दुःखदर्शी, स मेधावी अभिनिवर्तयेत् क्रोध च
मान च मायां च लोभ च प्रेम च द्वेष च मोहं च गर्भं च जन्म च मारञ्च
नरकं च तिर्यञ्चं च दुःख च एतत् पश्यकस्य दर्शनं उपरत शस्त्रस्य पर्यन्त-
करस्य आदानं निषेध्य स्वकृतकर्मभित् किमस्ति उपाधिः ? पश्यकस्य न
विद्यते नास्ति ! इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—जे—जो । कोहदंसी—क्रोध के स्वरूप को देखने वाला है । से—वह ।
माणदसी—मान के स्वरूप को देखने वाला है । जे—जो । माणदसी—मान के देखने वाला है ।
से—वह । मायादसी—माया के देखने वाला है । जे—जो । मायादसी—माया को देखने
वाला है । से—वह । लोभदसी—लोभ के देखने वाला है । जे—जो । लोभदसी—लोभ के
देखने वाला है । से—वह । पिज्जदंसी—राग के देखने वाला है । जे—जो । पिज्जदंसी—
राग के देखने वाला है । से—वह । दोसदंसी—द्वेष के देखने वाला है । जे—जो । दोसदंसी—
द्वेष के देखने वाला है । से—वह । मोहदसी—मोह के देखने वाला है । जे—जो । मोहदसी—
मोह देखने वाला है । से—वह । गन्मदंसी—गर्भ के देखने वाला है । जे—जो । गन्मदंसी—
गर्भ के देखने वाला है । से—वह । जम्मदंसी—जन्म के देखने वाला है । जे—जो । जम्मदंसी—
जन्म के देखने वाला है । से—वह । मारदसी—मरण-मृत्यु के देखने वाला है । जे—जो ।
मारदसी—मृत्यु के देखने वाला है । से—वह । नरयदसी—नरक के देखने वाला है । जे—
जो । नरयदसी—नरक के देखने वाला है । से—वह । तिरियदंसी—तिर्यक् के देखने वाला है ।
जे—जो । तिरियदसी—तिर्यक् दर्शी है । से—वह । दुखदंसी—दुःख के देखने वाला है । से—
वह । मेधावी—बुद्धिमान है जो इन से । अभिनिवर्तयेत् तत्रा बुद्धिमान वही है जो
निम्नलिखित कारणों से निवृत्ति करता है, यथा । कोह च—क्रोध । माणं च—मान । मायां च—

माया । लोभ च—लोभ । विषय च—प्रम-राग । मोह च—मोह । जन्म च—जन्म । मरण च—मरण । मृत्यु च—मृत्यु । तिर्यक च—तिर्यक । धीर । दुःख च—दुःख । (अकार ध्वज प्रेरणात् वा समुत्पन्न मय वा पातपूर्वार्थे मे अगमना चाहिये । तथा उक्त वचो का धर्म द्वितीया विभक्ति का करना धीर आचार्य में पाचवी विभक्ति का भी हो सकता है) एवं—वह । वास्तवस्त—तीर्थकर देव का । वर्णन—वर्णन है, जो कि । अथवा स्वस्त—अथ से उपरत है । समिर्दत्तकरस्त—कर्मों का भन्त करने वाले है । कि—क्या । वास्तवस्त—वस्तु केवली भगवान को । उपाधि—उपाधि है । धर्म—है ? न विष्णुह—न विष्ट-नही है नहि—नही है । स्थिति—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

भूतार्थ—जो क्रोध के देखने वाला है, वह मान के देखने वाला है, जो मान के देखने वाला है, वह माया के देखने वाला है, जो माया के देखने वाला है, वह लोभ के देखने वाला है जो लोभ के देखने वाला है, वह राग के देखने वाला है, जो राग के देखने वाला है, वह द्वय के देखने वाला है, जो द्वय के देखने वाला है वह मोह के देखने वाला है जो मोह के देखने वाला है वह गर्म के देखने वाला है, जो गर्म के देखने वाला है वह जन्म के देखने वाला है, जो जन्म के देखने वाला है, वह मरण के देखने वाला है जो मरण-मृत्यु के देखने वाला है, वह मरक के देखने वाला है जो मरक के देखने वाला है वह तिर्यक के देखने वाला है, जो तिर्यक के देखने वाला है, वह दुःख के देखने वाला है मेधावी व्यक्ति क्रोध मान माया और लोभ को तथा राम-द्वेष और मोह का एवं धर्म, जन्म, मरण मरक तिर्यक और दुःख को छोड़ देता है, इनसे निवृत्त हो जाता है । यह तीर्थकर देव का वर्णन अर्थात् सिद्धांत है जो कि स्वस्त्र मे उपरत और संसार का भन्त करने वाले और स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाले है । क्या तीर्थकर अथवा भगवान ने भी कोई उपाधि है ? उत्तर—ही २२२ । २२३ की २२३ म ने कोई भी उपाधि नहीं है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

द्विती विवेचन

सूत्र में कथनों के कन्तु परिणाम को बताया गया है । ये ही

संसार परिभ्रमण एवं दुःख प्रवाह को बढ़ाने वाले हैं। अतः बुद्धिमान वह है, जो इनसे निवृत्त हो जाता है। तथैव भगवान का यही उपदेश है। वे असंयम रूप शस्त्र से रहित होते हैं। अतः वे संसार का अन्त करने वाले एवं उपाधि रहित माने गए हैं।

जिस वस्तु को ग्रहण किया जाए, उसे उपाधि कहते हैं। वह दो प्रकार की है— १-द्रव्य उपाधि और २-भाव उपाधि। स्वर्णादि भौतिक साधन सामग्री को द्रव्य उपाधि कहते हैं और अष्ट कर्म को भाव उपाधि कहते हैं^१। सर्वज्ञ भगवान में द्रव्यउपाधि तो होती ही नहीं और भाव उपाधि में उन्होंने चार घातिकर्मों का क्षय कर दिया है। इसलिए अवशिष्ट चार कर्म भी कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते। केवल आयु कर्म के रहने तक उनका अस्तित्व मात्र रहता है। इसलिए उन्हें उपाधि रूप नहीं माना गया है। क्योंकि आयु कर्म के साथ उनका भी क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार द्रव्य एवं भाव उपाधि संसार परिभ्रमण का कारण है और उसका परित्याग संसार नाश का कारण है। इसलिए साधक को द्रव्य एवं भाव उपाधि से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रस्तुत अध्ययन का सार है।

‘सिद्धेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्थ।

चतुर्थ उद्देशक समाप्त

॥ तृतीय अध्ययन-शीतोष्णीय समाप्त ॥

^१ उपाधि—चित्रोपण, उपाधीयत इति बोधाधिः, द्रव्यतो हिरण्यादिभिर्वितोऽष्ट प्रकार ।

चतुर्थ-अध्ययन-सम्यक्त्व

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—सम्यक्त्व । तत्त्वार्थ की अज्ञा करने का सम्यक्त्व वा सम्यग्दर्शन करते हैं । सम्यक्त्व—यथार्थ अज्ञा का महत्त्व बताते हुए नियुक्तिकार न कहा है—जैसे सारे प्रफल करने पर भी अन्धा व्यक्ति शत्रु पर विजय नहीं पा सकता, वही प्रकार मिथ्यात्व संपन्न व्यक्ति जन-वैभव एवं परिजन का त्याग करके, व्यवहार से निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके तथा तप एवं काय व्रतों आदि अनेक कष्ट उठाकर भी बहिराग-रूप शत्रु को परास्त करके मुक्ति नहीं पा सकता । अतः कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अज्ञा सम्पन्न होना आवश्यक है । अज्ञा युक्त व्यक्ति के ही ज्ञान तप और चारित्र्य सफल होत है मोक्ष के कारणमूल होते हैं । और सम्यक्त्व को स्पर्श करने के अनन्तर ही क्रमशः उन्नति करके लीपकर आदि पद की प्राप्ति सम्भव है । इसलिये जैन दर्शन में सम्यक्त्व का महत्त्व पूर्ण स्थान है । हम यों भी कह सकते हैं कि सम्यक्त्व मोक्ष साधना का मूल कारण है । इसी कारण आगमों में मनुष्यत्व, शास्त्र अवयव, संयम परिपालन आदि को दुर्लभ कहा है, परन्तु अज्ञा को परम दुर्लभ कहा है । अस्तु अज्ञा साधना का प्राण है, जीवन है ।

प्रश्न हो सकता है कि किस बात पर अज्ञा की जाए ? कौन से तत्त्वों पर विरवास रखा जाए ? प्रस्तुत अध्ययन में इसी प्रश्न का समाधान किया गया है । इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक के पहले सूत्र में साधना का मूल मंत्र, अज्ञा रहने के तत्त्व एवं जैन धर्म के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है । वह सूत्र इस प्रकार है—

मूलम्—से वेमि जे अईया, जे य पढुपन्ना, जे आगमिस्सा
अरहता भगवंतो ते सव्वे एवमाइक्खंति, एव भासंति, एवं

पराणविति एव परुविति-सर्व्वे प्राणा. सर्व्वे भूया, सर्व्वे जीवा, सर्व्वे सत्ता, न हंतत्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिधि-
त्तव्वा. न परियावेयव्वा. न उद्देवेयव्वा, एस धम्मे मुद्धे,
निड्ढए मामए समिच्च लोयं खेयराणेहिं पवेड्ढए, तंजहा—
उट्ठिण्णसु वा अणुट्ठिण्णसु वा उवट्ठिण्णसु वा अणुवट्ठिण्णसु वा
उवरयदंडेसु वा अणुवरयदंडेसु वा सोवहिण्णमुवा अणोवहिण्णसु
वा संजोगरणसु वा असंजोगरणसु वा तच्च चेयं तहा चेयं
अस्सिं चेयं पवुच्चइ ॥१२७॥

छाया—अथ ब्रवीमि ये अतीताः ये प्रत्युत्पन्नाः ये आगामिनः. (अनागताः)
अर्हन्तः भगवन्तः ते सर्वे एवमाचक्षते एव भाषन्ते एवं ज्ञापयन्ति एवं
प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः
न ज्ञापयितव्याः न परिग्राह्याः न परितापयितव्याः नापद्रावयितव्या एष
धर्मः शुद्धः नित्यः शाश्वतः समेत्य लोकं रेदज्जैः प्रवेदितः तद्यथा-उत्थितेषु
वा अनुत्थितेषुवा उपस्थितेषुवा अनुपस्थितेषुवा उपरतदंडेषुवा अनुपरतदण्डे-
षुवा, सोपधिकेषुवा अनोपधिकेषुव असयोगरतेषुव वा असयोगरतेषुवा तथ्यचैतत्
तथा चैतत् अस्मिन् चैतत् प्रोच्यते।

पदार्थ—से—मैं। वेमि—कहता हूँ। जे—जो। अईया—अतीत काल में हो गए।
य—और। पडुप्पन्ता—जो वर्तमान काल में हैं तथा जो। आगमिस्सा—भविष्यत् काल में होने।
अरहन्ता—अर्हन्त। भगवन्तो—भगवन्त। ते—वे। सव्वे—सब। एवमाइक्खति—इस प्रकार
कहते हैं। एवं—इस प्रकार। भासत्ति—भाषण करते हैं। एवं—इस प्रकार। पणविति—प्रज्ञापन
करते हैं। एव—इस प्रकार। परुविति—प्ररूपण करते हैं। सव्वे—सर्व। प्राणा—प्राणी।
सर्व्वे—सब। भूया—भूत। सव्वे—सब। जीवा—जीव। सव्वे—सब। सत्ता—सत्त्व। न
हंतत्वा—न मारने चाहिए। न अज्जावेयव्वा—न दूसरो से मरवाने चाहिए। न परिधितव्वा—

न किंती घम्य के द्वारा पकड़वाने चाहिए । न परिचायेयन्वा—न इनको परिष्ठापना देनी चाहिए । न उद्धयेयन्वा—न इनके ऊपर उपद्रव करना चाहिए यहाँ से विमुक्त न करना चाहिए । एत धम्मे—यह अहिंसा रूप धर्म । जुद्धे—झुड़ है । निद्रए—निरत है । ज्ञातए—सास्वत है । लोय—जंतु शोक के दुःख सागर के घबघाड़ को । समिच्च—विचार कर । वेवन्नेहि—जीवी के दुःखों की भावने वालों ने । यवैए—प्रतिपादन बिना है । तंवा—जैसे कि । उट्टिए—जो धर्म सुनने के लिए तैयार है । वा—अथवा । अनुट्टिए—जो अनुपस्थित है । वा—अथवा । उट्टिए—जो धर्म सुनने के लिए उपस्थित है । वा—अथवा । अनुउट्टिए—अनुपस्थित है । वा—अथवा । उवरउरंउए—जो भय, वचन भीर काया के बंध से उपरत है । वा—अथवा जो अनुवरउरंउए—बंध ॥ उपरत नहीं है । वा—अथवा । सोवट्टिए—जो उपधि से मुक्त है । वा—अथवा । सोवट्टिए—जो उपधि से रहित है । वा—अथवा । संजोवरए—मत्ता-पिता के संबोधन में रक्त है । वा—अथवा । संजोवरए—जो संबोधन रत नहीं है—एकान्त भावना के ऊपर ध्यायित है, इनके प्रति भगवान ने धर्मवेचना दी है । एय—यह । उच्च—उत्तम है । न—नियमार्थ है । उवा—उवा । वेयं—एतद वस्तु अहिंसा धर्म । अस्ति—इस नीतिप्र प्रवचन । नै सम्मन् मोक्ष मार्ग के विधान करने वाली । वेयं—यह बिना । ववुच्चइ—अर्थ से कही गई है ।

सूत्राय—भार्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्भू से कहते हैं कि हे भार्य ! जिस प्रकार मैंने भगवान के मुख से श्रवण किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे को कहता हूँ— जो अखिल भगवन् अतीत काल में हो चुके है, वर्तमान काल में है, तथा आगामी काल में होंगे, वे सब इस प्रकार भाषण करते है इस प्रकार कहते हैं इस प्रकार प्रज्ञापित करते है, इस प्रकार प्ररूपण करते हैं—सब प्राणी सब भूत सब जीव भीर सब सत्त्वों को न मारना चाहिए, न भय व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिए, न बलात्कार से पकड़ना चाहिए, न परिष्ठाप देना चाहिए, न उन पर प्राणापहार-उपद्रव करना चाहिए, यह अहिंसा रूप धर्म ही शुद्ध है निरत है, सास्वत है शोक के दुःखों का विचार कर वेदज्ञ पुरुषों ने इसका वर्णन किया है जैसे कि—जो अहिंसा धर्म के सुनने के लिए उत्तम है, अथवा अनुपस्थित है, उपस्थित है, वा अनुपस्थित है भय वचन भीर काय रूप दण्ड से उपरत है वा अनुपस्थित है, उपधि है अथवा उपधि रहित है

संयोग में रत हैं वा मयोग से उपरत हैं, इन सबको अहिंसा रूप धर्म मुनाना चाहिए। कारण कि यह धर्म सत्य है, मोक्ष प्रदाता है, जेना-गम में इस अहिंसा निष्ठ धर्म का प्रकर्ष रूप से वर्णन किया गया है। अतः प्रत्येक साधक को इस शुद्ध एवं शाश्वत धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए।

हिन्दी विवेचन

जैन धर्म ले मूल उद्देश्य को समझने के लिए प्रस्तुत सूत्र महत्वपूर्ण है। अहिंसा की निष्ठा का इससे अधिक वर्णन अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसमें बताया गया है कि अतीत, अनागत एवं वर्तमान तीनों काल में रहने वाले समस्त तीर्थंकरों का यही उपदेश रहा है कि किसी भी प्राण, भूत, जीव एवं मत्त्व को हत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें पीड़ा और मन्ताप नहीं देना चाहिए। यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। इसके आचरण से जीव दुर्गति के द्वार को बन्द करके सुगति या मोक्ष की ओर बढ़ता है, आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए वृत्तिकार ने अहिंसा को इस महामाधना को दुर्गति के लिए अर्गला एवं सुगति के लिए सोपान रूप बताया है॥

यह अहिंसा धर्म सर्व प्राणी जगत के लिए हितकर है, कल्याण रूप है। इससे समस्त जीवों को शांति मिलती है, सबको आत्म विकास का सुअवसर मिलता है; इसलिए इसका समस्त प्राणियों को उपदेश देना चाहिए, भले ही, वे सुनने के इच्छुक हों या न हों, सुनने के लिए उपस्थित हों या न हों, मन, वचन, काय से सवृत्त हों या न हों, सांसारिक उपाधि से मुक्त हों या न हों, धन-वैभव एवं परिवार में अनासक्त हों या न हों अथवा हम एक शब्द में यों कह सकते हैं कि पापी एवं धर्मी सभी व्यक्तियों को यह उपदेश देना चाहिए। अहिंसा का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। साधना के क्षेत्र में ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, धर्मी-अधर्मी का कोई भेद नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता एवं निष्कण्टकता वीते हुए जीवन से नहीं नापी जाती। प्रत्युत वर्तमान एवं भविष्य के जीवन से नापी जाती है, अतः जब साधक जगृत होता है, संयम एवं अहिंसा के पथ पर बढ़ता है, तभी से उसका जीवन विकास आरम्भ हो जाता है और वह विश्व के लिए वन्दनीय एवं पूजनीय बन जाता है अस्तु अहिंसा

धर्म का सभी प्राणियों को समान भाव से उपदेश देना चाहिये ।

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि तीनों काल में होने वाले तीर्थंकर सभी अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि धर्म अनादि-अनन्त है । यह बात अलग है कि कुछ लोगों में कुछ काल के लिए तीर्थंकर एवं तीर्थंकरों का शासन नहीं होता । परन्तु महाविदेह क्षेत्र में हर समय तीर्थंकरों का शासन रहता है । अतः कर्मभूमि में धर्म की सरिता मया बहती रहती है और धर्म का आधार अहिंसा है । क्योंकि अन्य ऋत नियम एवं साधना इसी के आधार पर प्रस्तावित, पुष्पित एवं फलित होती है और इससे प्रत्येक प्राणी का शान्ति मिलती है । साधक के मन में भी शान्ति का सागर ठठें मारता है । मन में संकल्प-विकल्प एवं कष्टता को पतनने का अवसर ही नहीं मिलता । इस कारण अहिंसा को धर्म का प्राथम्य कहा गया है और धर्म अनादि काल से बकाया रहा है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक काल में होने वाले तीर्थंकर सर्व शोभकरी अहिंसा का उपदेश देते हैं ।

अतः साधक को अहिंसा धर्म पर बद्ध रहना चाहिये । बद्ध के भाव यह क्या करे, इसको स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं आश्नु न निहे न निषिख्वे जाणित्तु धम्मं, जहा तद्वा, दिट्ठेहि निब्बेय गच्छिज्जा, नो लोगस्सेसण्ण चरे ॥१२॥

छाया—उदादाय न गोपयेत्, न निषिपेत् ज्ञात्वा धम यथा-यथा दृष्टैः निर्वेदं गच्छेत् नो लोकास्त्येषां चरेत् ।

वार्त्ता—तं—सम्यग् दर्शन को । आश्नु—स्वीकार करके । न निहे—उपेक्षा पोषण न करे । न निषिख्वे—न उपेक्षा परिष्ठाप करे । धम्मं—धर्म को । जहा—जहा । यथा-यथा रूपे । जाणित्तु—जानकरा दिट्ठेहि—दृष्ट या अणिष्ट रूप प्राप्ति में । निब्बेय—वैराग्य प्राप्त गच्छिज्जा—चारण करे । नो लोगस्सेसण्ण चरे—परन्तु, लोकेषया को ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—सम्यक्त्व को स्पर्श करने के बाद उसकी आराधना में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिये और मिथ्यात्व के प्रवाह में बहकर उसका परिष्ठाप भी नहीं करना चाहिये । दृष्ट-अनिष्ट रूप, रस प्राप्ति में वैराग्य भाव रखे अर्थात् उनमें आसक्त न बने, न प्रिय वस्तु पर राग करे और न अप्रिय पदार्थ पर द्वेष रखे और साकेयता—अज्ञान बिहिन लोगों

का अनुकरण कन्के इष्ट वस्तु को उपादेय एवं अनिष्ट वस्तु को हेय बुद्धि में ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अहिंसा में निष्ठा—श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को दृढ़ शब्दों में कहा गया है कि वह अपनी शक्ति श्रद्धा को दृढ़ बनाने एवं उसके अनुरूप आचरण करने में लगावे। सम्यक्त्व का विस्तार करने में कभी भी शक्ति का गोपन न करे और उसका परित्याग करने की भी न सोचे। सम्यक्त्व का प्रकाश धुंधला न पड़ जाय इसके लिए उसे उसके अतिचारों—दोषों से बच कर रहना चाहिए। लोकेपणा भी जीवन को गिराने वाली है। लोकेपणा से यहाँ पुत्र, धन, काम-भोग, विषय-वासना, विलासता आदि की इच्छा-कामना समझनी चाहिए। और वह विषयेच्छा कर्म-बन्ध एवं दुःखों की परम्परा को बढ़ाने वाली है। अतः मुमुक्षु को लोकेपणा से निवृत्त होना चाहिए।

जिस व्यक्ति के जीवन में लोकेपणा नहीं होती, उस के मन में कुमति भी नहीं होती है। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स नत्थि इमा जाई अण्णा तस्स कञ्चो सिया ?
दिट्ठं सुयं मयं विण्णायं जं एयं परिकहिज्जइ, समेमाणा पले-
माणा पुणो २ जाइं पकप्पन्ति ॥१२६॥

छाया—यस्य नास्ति इयं ज्ञातिः तस्यान्या कुतः स्याद्? दृष्टं श्रुतं मतं विज्ञातं यदेतत् परिकल्प्यते शाम्पन्तः प्रलीयमानाः पुनः पुनः जाति प्रकल्पयन्ति।

पदार्थ—जस्स—जिस मुमुक्षु पुरुष के मन में। इमा—यह। जाई—ज्ञाति—लोकेपणा बुद्धि। नत्थि—नहीं है। तस्स—उसके। अण्णा—सावधान प्रवृत्ति। कञ्चो—कहाँ से। सिया—हो। दिट्ठं—देखा हुआ। सुयं—सुना हुआ। मयं—माना हुआ। विण्णाय—विशेषता से जाना हुआ। जं—जो। एयं—यह। परिकहिज्जइ—मेरे द्वारा कहा जाता है अर्थात् जो कुछ मैं कहता हूँ वह सब सर्वज्ञोक्त है। तथा जो सर्वज्ञोक्त कथनानुसार किया नहीं करते उनकी जो दशा होती है अब उसके विषय में कहते हैं—समेमाणा—भोगों में आसक्त एवं। पलेमाणा—मनोज इन्द्रियों के ग्रहों में मूर्छित होते हुए। पुणोपुणो—बार बार। जाइ—एकेन्द्रियादि जातियों में। पकप्पन्ति—परिभ्रमण करते हैं।

मूलार्थ—जिसको यह सोकेपणा नहीं है उसको अन्य-साधन-रूप प्रवृत्ति कहाँ से हो सकती है ? जो यह कहा जाता है कि वह सर्वशो द्वारा देखा हुआ, सुना हुआ माना हुआ और विशेषता से जाना हुआ है कि जो जीव सोकेपणा के त्यागी नहीं वे अत्यन्त आसक्ति रखने वाले मूर्खित और इन्द्रियों के बन्धों में लीन होते हुए बार-बार एकेन्द्रियादि जाति में परिभ्रमण करते हैं ।

हिम्नो विवेचन

विषयेष्वा से मन में पाप भावना उत्पन्न होती है । और उस वृत्त्या एवं आकांक्षा को पूरी करने के लिए मनुष्य आत्म-समात्म में प्रवृत्त होता है । अतः जिस व्यक्ति के मन में योगेष्वा नहीं होती है, विषयों की वृत्त्या एवं आकांक्षा नहीं रहती है; उसके मन में पाप भावना भी नहीं आगली और परियाम स्वरूप वह साधन कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि सोकेपणा, विषयेष्वा ही पाप एवं साधन कार्य का कारण है । ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा-जाना है । सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट होने के कारण इस मार्ग में स्नेह का आवश्यकता नहीं है । अतः साधक को सोकेपणा का त्याग करना चाहिए ।

जो व्यक्ति विषयेष्वा का त्याग नहीं करते, रात-दिन दोनों में आसक्ति रहते हैं, वे पाप कर्मों का कर्म करते हैं और परियाम स्वरूप एकेन्द्रिय आदि दोनों में परिभ्रमण करते रहते हैं । इस प्रकार वे दुःख के प्रवाह में जाते रहते हैं ।

संसार की बंधाव स्थिति को जानकर मनुष्य को इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार का प्रयत्न करे ? इस का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहो अ राशो य जयमाणो धीरे सया आगयपरयाणो
पमत्ते बहिया पास अपमत्ते सया परिष्कर्मिज्जासि, तिबेमि

॥१३०॥

आया—अहश्च राशि च यतमानः धीरः सदागतप्रज्ञान प्रमत्तान्
बहिः पश्य । अप्रमत्तः सदा पराक्रमेण ।

परायं - छो - दिन । प - पीर । राघो - रात्रि । य - नमु-नयार्थ मे । जयमाणे - यत्न करना हुआ । पीरे - पीरवात गुप्प । सया - मरा । प्रागवपण्णणे - जियतो विविष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है । वहिया पमत्ते - धर्म मे बाहिर प्रमादी लोगों को । पास - तू देन, पीर । अप्पमत्तो - प्रमादी होतर । सया - सदा - उपवो प्रयंक । परिवरमिज्जासि - सयम पालन में पुरुषार्थ गर । तिबेमि - इस प्रकार में पहना हूँ ।

मूलार्थ-जिस साधक को विविष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह धैर्यवान यत्न पूर्वक सदा मोक्ष मार्ग की साधना में सलग्न रहता है। हे आर्य ! तू प्रमादी जोड़ों को स्थिति को देख! जो रात-दिन धर्म से बाहिर विषयो में आसक्त हैं। उन्हें देख कर, तू स्वयं प्रमाद का त्याग कर के विवेक पूर्वक सयम-साधना में पुरुषार्थ कर। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रसुत सूत्र में प्रमत्त और अप्रमत्त व्यक्ति के जीवन का विरूपण किया गया है। अप्रमत्त व्यक्ति सहिष्णु होता है। वह बाह्य कष्टों से घबराकर सयम मार्ग का त्याग नहीं करता, अपितु धैर्यता पूर्वक कष्टों को सहन कर लेता है। भयंकर परीपह भी उसके मन को विचलित नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती है। आत्म साधना में तल्लीन वह साधक बाह्यी जीवन को भूल जाता है। उसे सुख-दुःख का संवेदन नहीं होता।

प्रमादी जीव की स्थिति इससे विपरीत है। उसकी दृष्टि शरीर एवं भौतिक पदार्थों पर लगी रहती है। वह रात-दिन शरीर को शृङ्खारने, परिपुष्ट बनाने एवं भौतिक सुखों की अभिवृद्धि करने का उपाय दूखने रहता है। उसका चिन्तन एवं प्रयत्न बाह्य सुखों को बढ़ाने तक ही सीमित रहता है। इसलिए वह अपने स्वार्थ को, पूरा करने के लिए दूसरों के स्वार्थ को, सुख को लूटने लगता है। इसलिए उसके जीवन को धर्म से बाहिर कहा गया है और साधक को सावधान किया गया है कि वह प्रमादी के आरम्भमय जीवन एवं उसके दुःखद परिणाम को जानकर उससे बचने का प्रयत्न करे। अर्थात् अपनी शक्ति सयम साधना में लगाए।

‘तिबेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थ-अध्ययन-सम्यक्त्व

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में सम्यक्त्व—ब्रह्मा का विवेचन किया गया है। उसका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। अतः मिथ्यात्व के इटन पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और मिथ्यात्व का नाश सम्यग् ज्ञान से होता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में सम्यग्ज्ञान का वर्णन किया गया है।

संसार परिभ्रमण का कारण जन्म है और संसार समाप्ति का कारण संन्यस संन्यास है। इस लिए साधक को इस बात का अवरण होना चाहिए कि किस साधना से कर्म होता है और किस से कर्म रुकता है अर्थात् संन्यस की साधना सघटी है। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—जे आसवा ते परित्तवा, जे परित्तवा से आसवा ।
जे अणासवा ते अपरित्तवा, जे अपरित्तवा ते अणासवा । एए
एए संवुज्जमाणे लोय च आणाए अभिसमिज्जा पुढो पवेइय
॥१३१॥

छाया—ये आसवाः ते परित्तवाः, य परित्तवा से आसवा । य अनासवा ते अपरित्तवा ये अपरित्तवा ते अनासवा । एतानि पदानि संबुध्यमानं लोकं च आह्वयाम्यभिसमेत्य पृथक् प्रवेदितम् ।

पदार्थ—जे—जो । आसवा —आसन-नयन-मन के स्थान हैं । ते—वे ही । परित्तवा—निर्जित के भी स्थान हैं । जे—जो । परित्तवा—निर्जित के स्थान हैं । ते—वे ही । आसवा—आसन के भी स्थान हैं । जे—जो । अनासवा—संन्यस के स्थान हैं । ते—वे । अपरित्तवा—नष्ट आसन के स्थान भी हैं । जे—जो । अपरित्तवा—नष्ट आसन के स्थान हैं । ते—वे । अणासवा—संन्यस के भी स्थान हैं । एए एए—इन पदों के अर्थ को । संबुध्यमानं—धन्यकरे हुए । च—और । लोय—लोक के स्वयं को । अभिसमिज्जा—विचार कर । आणाए—धन्यमान

की आज्ञा से — भगवान के उपदेशानुसार । पुढो — अलग-अलग-जीव, अजीव, कर्म बन्ध-सूत्रादि स्थानों का । पवेइय—प्रतिपादन किया है ।

मूलार्थ—जो आस्रव के स्थान हैं वे निर्जरा के भी स्थान है, जो निर्जरा के स्थान हैं वे कर्म बन्ध के भी स्थान हैं । जो व्रतो के स्थान है वे कर्म आगमन के स्थान भी है और जो कर्म आगमन के स्थान है, वे व्रतो के भी स्थान हैं । इन पदों को समझकर तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार लोक के स्वरूप का विचार करके कर्म बन्ध एवं निर्जरा आदि के स्थानों का अलग-अलग वर्णन किया है ।

हिन्दी विवेचन

आस्रव एवं संवर के लिए स्थान एवं किया की अपेक्षा भावना का अधिक मूल्य है । जो स्थान कर्म बन्ध का कारण है, वही स्थान विशुद्ध भावना वाले साधक के लिए निर्जरा, संवर एवं सयम साधना का कारण बन जाता है । और जो स्थान निर्जरा, संवर एवं साधना का सुरम्प स्थल है, वह परिणामों की अशुद्धता के कारण कर्म बन्ध का कारण बन जाता है । इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मनुष्य लोक में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ आस्रव, बंध, संवर एवं निर्जरा की साधना नहीं की जा सकती है । भावना के परिवर्तित होते ही आस्रव का स्थान संवर-साधना का स्थान बन जाता है और संवर को साधना भूमि आस्रव का स्थान ग्रहण कर लेती है । तो आस्रव एवं संवर भावना—परिणामों की अशुद्ध एवं विशुद्ध भावना पर आधारित है । इस चतुर्भंगी को उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है ।

१-सन्मगृह्णति साधक जब वैराग्य भाव से आत्म-चिन्तन में गोते लगाने लगता है, तो उस समय आस्रव—कर्म बन्ध का स्थान भी उसके लिए संवर या निर्जरा का साधनास्थल बन जाता है । भरत चक्रवर्ती शीश महल में शृङ्गार करने गया था । शृङ्गार करने के अनन्तर अकस्मात् उनकी अंगुली की मुद्रिका गिर पड़ी । सारा शृङ्गार फीका सा लगने लगा । बस भावना परिवर्तित हो गई । बाह्य सजावट में लगा हुआ ध्यान आत्म-चिन्तन को ओर मोड़ खा गया और धीरे-धीरे शरीर पर से शृङ्गार का आवरण हटने लगा और उसके साथ ही आत्मा पर से कर्म का आवरण भी हटता गया और परिणाम स्वरूप वहीं शीश महल में भरत को निरावरण—केवल ज्ञान प्राप्त हो गया ।

२-अज्ञानी व्यक्ति दुर्भावना के वश निर्जरा के स्थान में पाप कर्म का बन्ध

कर देता है। एक दिन नाग भी ब्राह्मणों ने मूल से ककड़ी के स्थान में कड़वा तुम्ह की मरजा बना ली। जब बावन पर उसे तुम्ह की कटुता का हान हुआ तो उस ने उसे एक चार रक दिया और तुम्ह बूसरी सम्झी बना ली। कुछ देर परचाव एक-एक महीने की वनस्था करने जाते धर्मरुभि मुनि इत्र के यहाँ भिक्षार्थ आये। और उसने उस तुम्ह को ईकने के लिए शक्तिर ज्ञान के कट से बचने तथा पर बाधों से अपने अज्ञान को छुटाने के लिए सारी मन्त्री मुनि के पास में बाल दी। मुनि को दिया जाने वाला ज्ञान निर्जरा का कारण था। परन्तु कुछ परिणामों के कारण वह कर्म कर्म का कारण बन गया।

३-जो अनात्म-मृत विरोध या संघर्ष साधना मंदर एवं निर्जरा का स्थान है। साधना के मुख्य माय स्वयं में विवर होकर साधक सारे कष्टों को नष्ट कर देता है। परन्तु साधना की अविच्छेदता एवं अनिच्छेदता के कारण व्यक्ति निर्जरा के स्थान में कम कम कर देता है। कुबरीक राजर्षि का चन्द्रावरण इसी मिश्रण का प्रतीक है। जीवन के अन्तिम दिनों में वे वासना के प्रबाह में बह गये चार रात-दिन वृत्ती के चिन्तन में लगे रहे। एक दिन वेप त्याग कर फिर से राज्य सुख भोगने लगे और अति भोग के कारण बर्बर व्याधि से पीड़ित होकर तीन दिन में काट करके सारथी नरक में जा पहुँचे। तो संघर्ष कम निर्जरा का स्थान था परन्तु साधना में विकसित आते ही वह कर्म कर्म का भी स्थान बन गया।

४-जो पापकर्म के स्थान है, शुभ अव्यवसायों के कारण व निर्जरा के स्थान बन जाते हैं, बिहापती पुत्र बांस पर नाटक कर रहा है। निष्कट अभिजातों में उसकी पत्नी होने वाली कथा होड़क बना रही थी। एक दिन उसके नृत्य कोरात को देखकर राजा शाह पुनर ररे से परन्तु राजा का ध्यात नट के नृत्य पर नहीं अनिष्ट उस कथा पर लगा हुआ था। राजा इसके सीधे नर मुग्ध हो गया था। वह उस अपनी रानी बनाना चाहता था। इस लिए वह चाहता था कि किसी प्रकार यह मट नीचे गिर कर समाप्त हो जाए तो इस कथा को मैं अपने अधिकार में कर लूँ, और वह नट राजा को प्रसन्न करके घन पाने के लिए बार-बार बांस पर उभर बह रहा था। फिर भी पारिवारिक मही मिला रहा था। इतने में पास के घर में एक मुनि को मित्रा छेदे देख कर उसको आकर 'मे' परिवर्तन आया, और परित्याग स्वरूप बन एवं भोग-विह्वल की आकांक्षा त्याग में बह गई। वह कई कर्म का स्थान निर्जरा का कारण बन गया। यह सब मायों का चमत्कार है।

(इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म कर्म एवं निर्जरा दोनों मायों को प्रमुखा

हैं। परन्तु यह कथन निश्चय नय की अपेक्षा से है। व्यवहार नय की अपेक्षा से भावों के साथ स्थान एव क्रिया का भी मूल्य है। परिणामों की विशुद्ध एव अशुद्ध वारा को प्रत्येक व्यक्ति देख नहीं सकता। परन्तु व्यवहार को अल्प बुद्धि व्यक्ति भी भली-भांति जान लेता है। भावों के साथ स्थान एव व्यवहार शुद्धि को भी भुला नहीं देना चाहिए। क्योंकि धर्म स्थान एव धर्म निष्ठ व्यक्तियों की सगति का भी जीवन पर प्रभाव होता ही है। संयति राजा शिकार खेलने गया था और अपने वारण से एक मृग को घायल भी कर दिया था, परन्तु वही मुनि से बोध पाकर रुसार से विरक्त हो गया, मुनि वन गया। इस प्रकार जीवन को माजने एव विचारों को नया मोड़ देने में मर्तों का, शास्त्रों का एव धर्म स्थानों का महत्त्वपूर्ण हाथ-रहा है। या हम यों कह सकते हैं कि व्यवहार शुद्धि के पथ से हम निश्चय दृष्टि से भी भावों की शुद्धि के सुरम्य स्थल तक पहुँच जाते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'जे आसवा ते परिस्सवा ..' इत्यादि पाठ में 'आसवा' से आसव स्थान, 'परिस्सवा' से निर्जरा के स्थान, 'अणासवा' से व्रत विशेष और 'अपरिस्सवा' से कर्म बन्ध के स्थान विशेष समझना चाहिए।

जीव भावों के द्वारा बन्ध के स्थान को निर्जरा का एव निर्जरा के स्थान को बन्ध का कारण बना लेता है। आसव और निर्जरा के स्थान पृथक् पृथक् हैं। आसव में भी आठों कर्म के आठों स्थान भिन्न हैं और इसी प्रकार आठों कर्मों को रोकने वाले संवर एव क्षय करने वाले निर्जरा स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः सुमुच्य पुरुष को आसव, संवर एवं निर्जरा के स्वरूप को भली-भांति जानकर भगवान की आज्ञा के अनुसार भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए॥

प्रबुद्ध पुरुष भी अपने उपदेश द्वारा आर्त एवं प्रमत्त जीवों को जगाते रहते हैं। वे किस प्रकार का उपदेश देते हैं उसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आघाद नाणी इह माणवाणां संसारपडिवराणां
संबुज्जमाणाणां विन्नाणपत्ताणां, अट्ठावि संता अट्ठा पमत्ता
अहासच्चमिणां, त्तिवेमि, नाणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि, इच्छा-

पणीया वंकानिकेया कालगहीया निचयनिविट्ठ पुढो पुढो जाइ
पकण्यति ॥१३२॥

ज्ञाया—आस्थाति ज्ञानी इह मानवानां ससारप्रतिपन्नानां सम्बुध्यमा-
नानां विज्ञानप्राप्तानामार्था अपिसन्त अथवा प्रमत्ता यथा सत्यमिदमिति
प्रवीमि, नानागमो मृत्युसुखस्यास्ति इच्छा प्रसीता वंकानिकेताः काल-
गहीताः निचयनिविट्ठाः पुण्यं पुण्यं ज्ञानं प्रकल्पयन्ति ।

वार्त्ता—वाणी—ज्ञानी । इह—इस प्रपञ्च में वा संसार में । मानवानां—मनुष्यों
को । सुसंसार वन्धनवार्त्ता—संसार प्रतिकर्तों को । संबुध्यमानानां—जो धर्म्य प्रकार से बोध
को प्राप्त हुए हैं उनको—विज्ञान वार्त्ता—विज्ञान प्राप्तों को । अद्वैताभिज्ञता—किसी प्रकार
से धर्म हुए को । प्रपञ्चा—प्रपञ्च । वन्धन—विषयों में निमग्न पित्त बान्धो को । ज्ञाया—
जाने को कहता है । सम्बुध्यमानां—बहु विषय सत्य है । तिष्ठति—इस प्रकार में कहता है । ज्ञा—
जैसे तुल्य जन्मजन्म को प्राप्त कर, पारिव के विषय में प्रमाद न करना चाहिए, क्योंकि । वातावरण
मनुष्य मनुष्य सत्य—येते नहीं है कि मृत्यु के मुख में कोई जीव नहीं आया, पणित्त धर्म
ही आया । इच्छावशीला—इच्छा के बल होकर संसारविमुख हुए । वंकानिकेया—सर्वद्वय
के धर्म्य मृत । कालगहीता—काल से गहीत—पकड़े हुए । निचय निविट्ठा—कर्म के निचय
में निविट्ठा पित्त—साधन कर्म के करने में सत्कृत प्राप्त । पुढो-पुढो—पुनः-पुनः । जाइ—
एकेन्द्रियादि जाति को । पकण्यति—प्रकल्पन करते हैं अर्थात् एकेन्द्रियादि विभिन्न जातियों में
परिभ्रमण करते हैं ।

मूसार्थ—प्रमुख—ज्ञानी पुरुष इस संसार में ससार प्रतिपन्न बोध
एवं विज्ञान का ज्ञाता, धार्ता और प्रमत्त मनुष्यों को कहता है कि तुम्हें
धर्म परिपात्रम या संयम-साधना में कमी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।
क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है कि ससारी जीव मृत्यु के मुख में नहीं
जाता अथवा वह अवश्य मरता है, और इच्छा आकांक्षा एवं असयम
में सन्नत ससाराभिमुख व्यक्ति आरम्भ-समारंभ में आसक्त होकर
बार-बार जन्म-मरण करता है, एकेन्द्रियादि विभिन्न जातियों में
परिभ्रमण करता रहता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि प्रबुद्ध पुरुष आर्त्त एवं प्रमादी जीवों को समय-साधना में संलग्न रहने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। परन्तु साथ में यह भी बता दिया है कि उपदेश का प्रभाव उन्हीं जीवों पर पड़ता है, जो ज्ञान-विज्ञान से युक्त हैं। वस्तुतः आत्म-स्वरूप को जानने या जानने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति ही उपदेश को सुनकर आचरण में ला सकते हैं। कभी कभी परिस्थितिवश ज्ञानी व्यक्ति भी भटक जाते हैं, परन्तु फिर से निमित्त मिलने पर वे साधना के पथ पर चल पड़ते हैं। चिन्तायति पुत्र जैसे हिंसक मानव एवं शालिभद्र जैसे काम-भोगों में आसक्त व्यक्ति भी प्रबुद्ध पुरुष का संकेत पाकर अपने जीवन को बदलने में देर नहीं करते।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त दुःखी एवं अत्यधिक सुखी तथा मध्यम अवस्था के सभी पुरुष धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। इसलिए प्रबुद्ध मानव प्रत्येक जीव को धर्मोपदेश देते रहते हैं। कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता हो, अर्थात् सभी प्राणी मरते हैं। जो जीव नहीं मरते हैं, वे ससारी नहीं अपितु सिद्ध हैं। संसारी जीव जब तक घातिकर्मों का क्षय नहीं कर लेता है, तब तक जन्म-मरण के प्रवाह में बहता रहता है, इसलिए मानव को कर्म क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति इस ओर प्रयत्न न करके विषय-वासना में आसक्त रहता है, ऐहिक एवं भौतिक सुखों को बढ़ोरने में व्यस्त रहता है, वह पाप कर्म का बन्ध करता है और परिणाम स्वरूप एकेन्द्रिय आदि विभिन्न जातियों में परिभ्रमण करता है। इसलिए साधक को विषयेच्छा का त्याग करके समय का परिपालन करना चाहिए।

क्योंकि विषयासक्त जीव दुःखों का संवेदन करते रहते हैं वे प्राणी किस प्रकार की वेदना एवं दुःखों का संवेदन करते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—इहमेगेसिं तत्थ तत्थ संथवो भवइ, अहोववाइए
फासे पडिसंवेयंति, चिट्ठं कम्मेहिं कूरेहिं चिट्ठं परिचिट्ठइ,
अचिट्ठं कूरेहिं कम्मेहिं नो चिट्ठं परिचिट्ठइ, एगे वयंति अदुधावि

नाणी, नाणी वयति थदुवा वि एगे ॥१३३॥

छाया—इहैकेषां तत्र तत्र संस्तव मवति अथ औपपातिकान् स्पर्शान्
प्रतिसवेदयन्ति चिट्ठं—भूशं कर्मि क्रूरं चिट्ठं—भूशम् परितिष्ठति अतिष्ठ
क्रूरैः कर्मि नो तिष्ठं परितिष्ठति एके वदन्ति अथवापि ज्ञानी वदन्ति ज्ञानिनो
अथवाप्यक्ते ।

परार्थ—इह—इस संसार में । एवैस—वई एक—भिष्पात्त, परिवर्ति—प्रकार और
विषय वषामादि से युक्त । तत्त्व २—जब नरकाधि पठियो से —यातनाधी के स्वार्थों में ।
संबधी—संस्तव—बार-बार नाम से । मवइ—होता है । अहोववाहए—नीच—नरकादि पठियों
में उत्पन्न होने वाले । काठे—हुआ का स्पर्श को । पठित्ववयति—प्रतिसावेदन करते हैं, अनुभव
करते हैं कारण कि । चिट्ठ—अपव । क्रूरहि—क्रूर । कर्मैहि—कर्मों के करने से । चिट्ठं—
अत्यन्त । परितिष्ठइ—हुआ स्वार्थों में स्थित होना है—छूटता है किन्तु जो । पतिष्ठं—
नहीं है । क्रूरहि कर्मैहि—क्रूर कर्मों से युक्त हो फिर । नो चिट्ठं परितिष्ठइ—अत्यन्त दुःख
रूप स्वार्थों में स्थित नहीं होना नहीं छूटता इस प्रकार से । एके वदन्ति — वे एक —बीच
पूर्व के पापी कहते हैं । अनुवाचि—अथवा । नाणी—नेवन्त ज्ञानी । वयि से—कृत केवली ।
वदन्ते—कहते हैं । नाणी-वयन्ति—ज्ञानी कहते हैं । अनुवाचि—अथवा । एके—कई एक—अत
केवली भी इसी प्रकार भाषण करते हैं । तात्पर्य कि जिस जाति केवली नववाव कहते हैं उसी
जाति भुत केवली भी कहते हैं ।

भूतार्थ—इस संसार में कई एक अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाले जीव
नरक तिर्यक आदि योनियों में नामा प्रकार क दुःख रूप स्पर्शों का
अनुभव करते हैं अर्थात् अत्यन्त क्रूर कर्मों के फलस्वरूप चिरकाम सुक
नरक प्राप्त हुए भागत हैं और जो इस प्रकार के क्रूर कर्मों का बन्ध नहीं
करते हैं वे अत्यन्त दुःख रूप स्थानों में नहीं जाते अर्थात् उनको नरक
पाननाए भागतो नहीं पड़तो ! अतः प्रकारि कह एक अर्थात् केवली
भगवान् कहते हैं और भूत ववसा भी ठीक इसी प्रकार कहते हैं तथा
अतुर्बल पूर्व गारी जिस प्रकार उक्त विषय का समर्थन करते हैं, ठीक
उसी प्रकार केवली भी कहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र से यह बताया गया है कि प्रमादी जीव विषय-कपाय में आसक्त रहता है। अपनी अतृप्त वासना को पूरा करने की भावना से अनेक जीवों को दुःख एवं कष्ट देता है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अनेक प्राणियों का निर्दयता पूर्वक वध करता है। इस प्रकार क्रूर कर्म में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का समूह करता है और परिणाम स्वरूप नरक-तिर्य्यच आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रमाद का सेवन नहीं करते, वे आरम्भ-समारम्भ आदि दोषों से भी बचे रहते हैं और परिणाम स्वरूप नरक आदि गतियों की वेदना को भी नहीं भोगते।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार परिभ्रमण का कारण कर्म है। प्रमाद के आसेवन से पाप कर्म का बन्ध होता है। और फलस्वरूप नरक आदि योनियों में महावेदना का संवेदन करना होता है। यह कथन सर्वज्ञ पुरुषों ने अपने निरावरण ज्ञान में देखकर किया है। और उन्हीं के अनुरूप श्रुत केवलियों ने किया है। श्रुत-केवलियों की निरूपण शक्ति सर्वज्ञों जैसी ही है। अतः इस बात को मानने में किसी प्रकार का सशय नहीं करना चाहिए।

प्रश्न हो सकता है कि जब सर्वज्ञ एवं श्रुत केवली की तत्त्व निरूपण शैली एक समान है, तब फिर सर्वज्ञता एवं छद्मस्थता में क्या अन्तर रहा? इसका समाधान यह है कि सर्वज्ञ का ज्ञान निरावरण होता है। अतः वे बिना किसी भी सहायक के स्वयं अपनी आत्मा से लोक के समस्त पदार्थों को देखते-जानते हैं। परन्तु श्रुत केवली का ज्ञान निरावरण नहीं होता। वे सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों को हृदयगम्य करके उसी का उपदेश देते हैं। इसलिए उनका उपदेश सर्वज्ञ वचनों के सदृश होता है।

श्रुत केवली वाद-विवाद को मिटाने में समर्थ हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवंती केयावंती लोयंसि समणा य माहणा य
पुढो विवायं वयंति, से दिट्ठं च गे सुयं च गे मयं च गे वि-
राणायं च गे उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सब्बओ सुपडिलोहयं च
गे-सब्बे पाणा सब्बे जीवा सब्बे भूया सब्बे सत्ता हंतव्वा अज्जा-

वेयव्वा परियावेयव्वा परिधित्तव्वा उद्वेयव्वा, इत्यावि जाणह
 नत्थित्थ दोसो, अणारियवयणमेय, तत्थ जे थारिथा ते एवं
 वयासी—से दुद्धिट्ठ च मे दुस्सुय च मे दुम्मय च म दुव्वि
 गणाय च मे उच्च अहं तिरियंदिसासु सव्वथो दुप्पदिलेदियं
 च मे, जं णं तुव्वे एवं थाहक्खह एवं भासह एव परूवेह एवं
 पणवेह—सव्वे पाणा ४ हंतव्वा ५, इत्यवि जाणह नत्थित्थ
 दोसो, अणारियवयणमेयं, वय पुण एवमाहक्खामो एव भासा
 मो एव परूवेमो एवं पणवेमो—सव्वे पाणा ४ न हंतव्वा १ न
 अज्जावेयव्वा २ न परिधित्तव्वा ३ न परियावेयव्वा ४ न उद्वे
 यव्वा ५, इत्यवि जाणह नत्थित्थ दोसो, आयरियवयणमेयं पुव्व
 निकाय समयं पत्तेयं पत्तेय पुब्बिस्सामि, इंभो पवाइया ! किं मे
 सायं दुक्खं असायं १, समिया पडिवरणो यावि एवं वूया—सव्वेसिं
 पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं असायं
 अपरिनिव्वारणं महम्मयं दुक्खं, त्तिव्वेमि ॥१३४॥

श्रुत्या—यावन्तं केचन कोके भ्रमन्त्यान्व प्राद्वणान्त्व एवम् पूयन् विवाहं
 वदन्ति तद् दृष्टं च न (अस्माभिः अस्माकं वा) श्रुतं च नः सर्वं च नः विज्ञातं
 च नः ऊर्ध्वमथः तिर्धग् विदुः सर्वतः सुप्रत्युपेक्षितं च नः सर्वे प्राज्ञाः सर्वे बीजाः
 सर्वे मृताः सर्वे सत्त्वा इन्तर्ग्याः आह्वापयितव्याः परितोषयितव्याः परिगृह्य-
 व्या अपद्रापयितव्या अत्रापि धानी च नास्त्यत्र दोषः अनार्यं वचन-

मेतत् तत्र ये आर्याः ते एवमावादिषुः तद् दुर्दृष्टं च युष्माभिः दुःश्रुतं च युष्माभिः दुर्मतं च युष्माभिः दुर्विज्ञातं च युष्माभिः ऊर्ध्वमधः तिर्यग् दिक् सर्वत दुष्प्रत्युपेक्षितं युष्माभिः यदेतत् यूयमेवमाचक्षध्वे एवं भाषध्वे एव प्ररूपयथ एव प्रज्ञापयथ सर्वे प्राणाः ४ हन्तव्या ५ अत्रापि जानीथ नास्त्यत्र दोषोऽनार्थवचनमेतत् वयं पुनरेवम् आचक्षामहे एव भाषामहे एव प्ररूपयामः एव प्रज्ञापयामः सर्वे प्राणाः ४ न हन्तव्याः १ न आज्ञापयितव्याः न परिगृह्यतव्या ३ न परितापयितव्याः ४ न अपद्रापयितव्याः ५ अत्रापि जानीथ नास्त्यत्र दोषः आर्यवचनमेतत् पूर्वं निकाच्य समयं प्रत्येकं--प्रत्येकं प्रश्नयिष्यामि भो प्रवादुका ! किं युष्माक सातं दुःखं उतामातम् ? सम्यक् प्रतिपन्नान् चापि एवं ब्रूयात् सर्वेषां प्राणिनां सर्वेषां भूतानां सर्वेषां जीवानां सर्वेषां सत्त्वानाम् असातम् अपरिनिर्वाण महद्भयं दुःखमिति इति ब्रवीमि ।

पदार्थ— आबन्ति जितने । केयाबन्ति—कितने एक । लोयसि—लोक मे । समणा—श्रमण । य—और माहणा—ब्रह्ममण य—समुच्चयार्थक है । पुढो—पृथक्-पृथक् । विवादं—विवाद को । वयन्ति—कहते हैं । से—जो मैंने । विदुः—देखा है । च—शब्द उत्तरापेक्षी वा समुच्चयार्थक है । जे—हमने । सुय—सुना है । जे—हमने । मय—माना है । जे—हमने । विष्णायं—जाना है । जे—हमने । उड्ड—ऊँची । अहं—नीची । तिरिये—तिर्यक् । दिसासु—दिशाओं में । सठवओ—सर्व प्रकार से । सुण्डिलेहिय—सुष्टु प्रकार से पर्यालोचन किया है । जे—हमने वा हमारे तीर्थकरो ने । च—प्राग्वत् जानना चाहिए । सव्वे—सब । पाणा—प्राणी । सव्वेजीवा—सब जीव । सव्वे भूया—सब भूत । सव्वेसत्ता—सब सत्त्व । हतव्या—हूत करने चाहिए । अज्जावेयव्वा—उनसे आज्ञा से काम कराना चाहिए । परियावेयव्वा—उन्हें परिताप देना चाहिए । परिचेत्तव्वा—उन्हें पकड़ना चाहिए । उववेयव्वा—उन्हें मरणान्त कष्ट देना चाहिए । इत्यादि—धर्म चिन्ता मे वा यज्ञादि मे । जाणह—समझो । नत्थित्थवोसो । यहा पर अर्थात् यज्ञादि के लिए पशुओं के मारने में कोई दोष नहीं है । अणारियवयणमेय—पापानुबन्धी होने से यह कथन अनार्यों का है । तत्थ—वाक्योपन्यास अथवा निर्वाण में जानना, वहा पर । जे—जो । आयरिया आर्य हैं । ते—वे । एण—इस प्रकार । वयासी—कहते हैं । से मे बुद्धिं—यह तुम्हारा देखना दुष्ट है । च—उत्तरापेक्षी वा समुच्चयार्थका है । मे वुत्सुयं—तुम्हारा यह सुनना मिथ्या है । च—पुन । मे वुम्मय—तुम्हारा यह मानना मिथ्या है । मे बुविष्णाय—तुम्हारा यह विज्ञान विशेष रूप में ज्ञात भी—मिथ्या है दुर्विज्ञात है । च—प्राग्वत् । मे—आपके द्वारा । उड्डं—ऊँची । अहं—नीची । तिरिय—तिर्यक् । दिसासु—

विद्यायाः ॥ । सम्बन्धी—सब प्रकार से । दुष्प्रतिनिहित्य—दुष्प्रतिनिहित या दुष्प्रत्युपेक्षित है ।
 च—घोर । मे—घातने । न—वागवर्जवार मे । न—को बचयमान । तुमे—तुम को ।
 एव—इस प्रकार । आहवन्तु—करते हैं । एवं—इस भाँति । ज्ञातु—जानना करते हैं ।
 एव—इस भाँति । पश्येत्—प्रत्यक्ष करते हैं । एवं—इस भाँति । वक्ष्यात्—प्रकाश करते
 हैं । तज्ज्ञेयानां च—सब प्राणी—भूत जीव घोर मत्स्य । हुतव्या इ—मारने चाहिए, घात
 द्वारा उनसे काम लेना चाहिए, परिहाय लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए घोर मरणात् बच
 लेना चाहिए । इत्यदि—इन यज्ञादि में । ज्ञातु—जान लो । नत्विह दोषो—^{१३७}इन क्रियाओं
 में कोई दोष नहीं है । अकारिण वचनमेव—हिता मुक्त होने से—यह सब प्रार्थना बच है ।
 नृप—इन । कुल—किस । एवं—इस प्रकार । आहवन्तु—करते हैं । एवं—इस प्रकार ।
 ज्ञातु—जान लो । एवं—इस प्रकार । पश्येत्—प्रत्यक्ष करते हैं । एवं—इस प्रकार
 वक्ष्यात्—प्रकाश करते हैं । तज्ज्ञेयानां च—सब प्राणी, सब भूत सब जीव घोर सब मत्स्य ।
 न हुतव्या—नही मारने चाहिए । न जगज्ज्ञेयानां—उनसे ज्ञातु काम नहीं लेना चाहिए ।
 न परि विहत्या—नही पकड़ना चाहिए । न परिवाधेवत्ता—उन्हें परिहाय लेनी नहीं चाहिए ।
 न तज्ज्ञेयानां—न ही मरणात् बच लेना चाहिए । इत्यदि—इत्यन्तः, नृप जी वृत्त ।
 ज्ञातु—जान लो । नत्विह दोषो—इस विधि का कन किमा में कोई दोष नहीं है । अकारिण—
 वचनमेव—यह प्रार्थना है । एवं—इस प्रकार । तज्ज्ञेय—जानने की । विद्या—व्यवस्था करके
 फिर । वसेत् वसेत्—अपने को । बुद्धिस्तानि—पूछना । हुतवी वषाह्य—हे प्रचारको, वादित्वो
 कि—क्या । मे—घातको । तज्ज्ञेय—ज्ञातु प्रार्थना में कुल है कि वा ज्ञातु में ? पश्य
 कुल यह ज्ञातु कन मन की प्रकल्प करने वाला है वा मन के प्रतिकूल ज्ञातु कन है ? कुल
 को ज्ञातु कन ज्ञातु को घात घोर अनुभव के बिना है घोर यदि ज्ञातु कन
 कहें सब तो इस प्रकार से । तज्ज्ञेयानि वक्ष्यात्—प्रार्थना को ज्ञातु होने वाले प्रार्थना करने
 वाले उन वादित्वों के प्रति । एवं—इस प्रकार । वृत्ता—करना चाहिए । तज्ज्ञेयानां—
 सब प्राणियों को । तज्ज्ञेयानां वृत्ता—सर्व भूतों को । तज्ज्ञेयानां—सर्व जीवों को ।
 तज्ज्ञेयानां—सर्व ज्ञातु को । ज्ञातु—जानना । अकारिणानां—अकारिण कन ।
 नृप—महान मन है । कुल—कुल कन है । तज्ज्ञेय—इस प्रकार में रहता है ।

प्रार्थना—इस लोक में जितने मनुष्य हैं उनमें कितने एक अमण घोर
 आह्वान प्रक २ विद्या करते हुए इस प्रकार कहते हैं—हम ने देव लिया
 है, सुन लिया है मान लिया घोर जान लिया है, इतना ही नहीं किन्तु ऊर्ध्व
 अमः घोर तिर्यगादि सभी दिशाओं में भसा भाँति पर्यालोचन कर लिया

है कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव और सत्त्व (यज्ञादि के वास्ते; हनन करने चाहिए) उनसे बलात् काम लेना चाहिए, उनको परिताप देना चाहिए, उनको पकड़ना और मरणान्त कष्ट पहुँचाना चाहिए। धार्मिक क्रियानुष्ठान के सम्पादनार्थ इस काम में कोई दोष नहीं है, परन्तु यह, अनार्य वचन है अर्थात् जो आर्य नहीं, यह उनका कथन है, और जो आर्य है वे इस प्रकार कहते हैं कि तुमने भली प्रकार से नहीं देखा, भली प्रकार से नहीं सुना, भली प्रकार से नहीं माना भली, प्रकार से नहीं जाना, और तुमने ऊँची, नीची और तिरछी आदि सभी दिशाओं में भली प्रकार से पर्यालोचन भी नहीं किया ? जो कि तुम इस प्रकार कहते हो, इस प्रकार भाषण करते हो, इस प्रकार प्ररूपण करते हो और इस प्रकार प्रज्ञापन करते हो कि— सर्व प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव और सर्व सत्त्व (यज्ञादि के वास्ते मारने चाहिए), जान लो कि इसमें कोई दोष नहीं ? परन्तु यह कथन अनार्यों का है, आर्यों का नहीं ? और जो हम आर्य हैं, वे इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार भाषण करते, इस प्रकार प्ररूपणा और प्रज्ञापना—करते हैं कि सभी प्राणी, सभी-भूत, सभी जीव और सभी सत्त्व न तो मारने चाहिए न उनसे बलात् काम कराना चाहिए न उन्हें सन्ताप देना चाहिए एव न उन्हें पकड़ना और न उन पर उपद्रव करना चाहिए, यहाँ पर भी जान लो, समझ लो कि इस काम में कोई भी दोष नहीं है । यह आर्य वचन है अर्थात् आर्य पुरुषों का कथन है जो कि निर्दोष है । हे प्रवादियो ! तुम पहिले अपना समय—आगम विहित सिद्धांत स्थापित करो, फिर मैं तुम में प्रत्येक को पूछूँगा कि दुःख साता-मे है या असाता मे ? यदि कोई इसका यथार्थ उत्तर दे कि दुःख असाता मे है साता मे नहीं तो उनके प्रति इस प्रकार कहना चाहिए कि सब प्राणियों को, सब भूतों को, सब जीवों और सब सत्त्वों की असाता, अनिर्वृत्ति रूप है, महा भय रूप है और महादुःख रूप है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आर्य—अनार्य या सम्यक्त्व—मिथ्यात्व का स्पष्ट एवं मर्म विवेचन किया गया है। दुनिया में अनेक विचारक हैं। परन्तु तर्कों का ब्याप्य ज्ञान न होने से इन सब की विचारधारा परस्पर टकराती है। इस लिए अमर—वेद सांख्य आदि मत के भिन्न और भाषाओं—वैदिक धर्म को मानने वालों का परस्पर संघर्ष होता रहता है। आमतौर के मानने वालों का कहना है कि २५ तर्कों का परिष्कार कर केने में जीव का मोक्ष हो जाता है। यह आत्मा सर्व व्यापी, निष्कल निर्गुण और अतना है, संसार में निर्बिरोध सामान्य है एक तत्त्व है।

वैरोपिक दर्शन की मान्यता है कि द्रव्य आदि ५ पदार्थों का ज्ञान कर केने से मोक्ष हो जाता है। यह आत्मा समवाय, ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष आदि गुणों से युक्त है और सामान्य एवं विरोध दोनों परस्पर निरपेक्ष और स्वतन्त्र तत्त्व है।

बाह्य विचारकों ने आत्मा को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं माना। उनके विचार में सभी पदार्थ अस्थिर हैं। आत्मा भी प्रतिक्रिया भई-भई अस्थिर होती है। और पृथ्वी आत्मा का नाम होता रहता है। इस प्रकार वह अनित्य है, अशरत्त है।

मीमांसक सबैध एवं मुक्ति को नहीं मानते। कुछ विचारक पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय पदार्थों को सजीव नहीं मानते। कुछ जनस्पति को निर्जीव मानते हैं। कुछ नास्तिक शरीर के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता को ही नहीं मानते। कुछ लोगें का कहना है कि हमारे महर्षि सब जीवों को जानते हैं। उनका उपदेश है कि वेद विहित यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी प्राणी का नष्ट करना या उसके अंगों का वेदन-भेदन करना बोज युक्त नहीं है। एक क्रिया से उन जीवों का कल्याण होता है, इन्हें स्वर्ग आदि दुर्ग गति की प्राप्ति होती है। वेद विहित यज्ञ में की गई हिंसा हिंस्र नहीं है। वह मांस अभक्ष्य नहीं, भक्ष्य है। जो व्यक्ति वह मांस नहीं खाता है, वह श्रेष्ठ होता है। बाह्य और मधुपर्क में आमन्त्रित व्यक्ति यदि मांस नहीं खाता है, तो वह मर कर २१ अग्न तक पहुँचता है। इस प्रकार वेद विहित हिंसा में पाप

ॐ पदार्थ पञ्च तत्त्वः। समवेद्य स्वर्गमुक्ता, अशरत्त भूतैः सर्वत्र तत्त्वतः प्रवेष्टव्यः।

अथैव। पञ्चोक्त्यातिरिक्तं पञ्चवस्तुना पदार्थं निर्वर्णं प्राप्य तत्त्वतः पर्यवर्तते। पुनः।

—अथ स्वयं, ५, ३८, ४०

कानिनुक्तानि पञ्चाध्यायं यो वाचं वाति वाचनः।

त त्रेव पञ्चवां वाति वाचनानि विवर्तिषु।

अथ, ५, ३५

† आह मधुपर्कं च पञ्चाध्यायं निगुह्य तन् यो मधुर्गी च रं न वाति तं नृत्तं च पञ्चवस्तुना कल्पानि कल्पयति।

नहीं लगता । उसमें धर्म ही होता है ।

उक्त कथन आर्यत्व का नहीं, अनार्यत्व का संसूचक है । क्योंकि आर्य पुरुष किसी भी स्थिति में हिंसा में धर्म नहीं मानते हैं । हिंसा हिंसा ही है, वेद आदि धर्म ग्रंथों में उल्लेख होने मात्र से वह अहिंसा नहीं हो सकती । अपने स्वाद का पोषण करने एवं स्वार्थ को साधने हेतु किसी प्राणी को मारना या परिताप देना पाप ही है । ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर हिंसा करना तो पाप ही नहीं, महापाप है, पतन की पराकाष्ठा है । धर्म सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है, सब को शान्ति देने वाला है । उसके नाम पर जीवों को त्रास देना धर्म की हत्या करना है ।

यह तो सूर्य के उजाले की भांति साफ है कि हिंसा में धर्म नहीं है । धर्म वही है, जिसमें प्राणीमात्र के हित की भावना रही हुई है । और ऐसी क्रिया में हिंसा आदि पाप कार्यों का सर्वथा निषेध किया गया है । इसलिए हिंसा आदि पाप कार्यों से निवृत्त व्यक्ति ही आर्य है और वे ही मोक्ष मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं ।

‘त्तिबेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थ ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थ अध्यायन-सम्पत्त्व

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में कर्मकर्म एवं निर्जरा तथा सबर के स्वरूप को बताया गया है। इसके ज्ञान के बाद यह जरूरी है कि कर्म के आगमन के द्वार को रोककर पूर्व कहे हुए कर्मों की निर्जरा करके कर्मों का आत्यन्तिक रूप किया जाए। इस लिए प्रस्तुत उद्देशक में निर्जरा के साधन तथा का उल्लेख किया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान पर्यन्त किए गए तब से कर्म नष्ट होते हैं। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उवेहि गां बहिया य लोगं, से सव्वलोगंमि जे
कइ विण्ण, अणुवीह पाम निक्खित्तदंढा, जे कइ मत्ता पलियं
चयंति, नरा मुयेच्चा धम्मविउत्ति अज्ज, आरंभजं दुक्खमिण्णति
णच्चा, एवमाहुं संमत्तदंसिणो, ते सव्वे पावाइया दुक्खेस्स कुसला
परिणामुदाहरंति इयं कम्मं परिणोणाय मव्वसो ॥१३५॥

आपा—उपेदस्व (बं) बहि लोकं स सर्वं लोकं ये केचित् विद्या
अनविचिन्त्य परम निशिष्ठ दयदा ये केचित् सत्त्वा पलितं—कर्म त्यजति
नरा मृताच्चा धर्मविदः इति श्रुत्वाः आरम्भजं दुक्खमिदमिति श्रुत्वा एवमाहुः
सम्पत्त्व दर्शिनः—समस्त दर्शिनः ते सर्वे आवादिक्खसुखस्य ह्यस्ता परिमा
मुदाहरन्ति इति कर्म परिणाय सर्वेशु ।

वचोर्थ—न—वाक्यार्थकार में प्रयुक्त हुआ है। लीन—धम्म धर्मावलम्बी धर्मात्मियों की।

बहिसा—वर्ग से बाहिर प्राचरण करते वेद कर। उवेहि—उपेक्षा करनी चाहिए। हे—बह।
अट्ठमीवधि—असत् लोक में। हे—मी। केह—कोई—लोक में विज्ञान है, उनसे भी श्रेष्ठ।
विण्णु—विज्ञान ही ज्ञाना है। अणुवीह—ऐसा विचार[वर्ण]वाच्य—सुदृढ। ३ रिक्तार्थः १३५—

जिन्हो ने दंड को त्याग दिया है। जे केह—जो कोई धर्म के ज्ञाता। सत्ता—प्राणी हैं, वे—
 मर्त्य—कर्म को। चयति—छोड़ देते हैं। नरा—मनुष्य ही कर्म क्षय करने में समर्थ है।
 भुक्त्वा—जो शरीर को शृंगारित नहीं करने वाला है, तथा कपाय विजेता है। धम्मविजति—
 श्रुत और चारिय रूप धर्म का ज्ञाता है। अज—सरल प्रकृति का है। आरंभज दुक्खमिणति—
 आरम्भ से उत्पन्न होने वाले दुःख को। णत्वा—जानकर। एवममाहु—इस प्रकार कहते हैं।
 सम्यग्दसिणो—सम्यग्दृष्टि। ते सत्त्वे पावाइया—तथा वे भव यथार्थ वक्ता तीर्थकरादि।
 दुक्खस्स—दुःख के कारण में। कुसला—कुशल। परिणं—परिज्ञा को। उदाहरति—कहते हैं।
 इय—इस प्रकार। सब्बसो—सब प्रकार से। कम्म—कर्म को। परिणाय—जानकर उसके
 स्वरूप को भी बताते हैं।

मूलार्थ—हे आर्य ! तू अन्यधर्मावलम्बी लोगों को देख और उन्हें
 धर्म से बाहर आचरण करते हुए जान कर उनमें मध्यस्थ भाव रख।
 इस लोक में जो अक्षरी ज्ञान में निपुण एवं विद्वान हैं, त्यागी व्यक्ति
 उनसे भी अधिक विद्वान है। जिसने मन, वचन और काय दण्ड का त्याग
 कर दिया है। जो धर्म के परिज्ञाता, कर्मों का त्याग करने वाले, शरीर का
 शृंगार नहीं करने वाले और सरल स्वभाव के हैं, वे आरम्भ से उत्पन्न
 होने वाले दुःख को जानकर उनका वर्णन करते हैं। वे सम्यग्दृष्टि कहते
 हैं कि सभी तीर्थकर दुःख के कारणों को जानने में कुशल हैं एवं परिज्ञा
 का उपदेश देता है। इस तरह सब प्रकार से कुशल व्यक्ति कर्म के स्वरूप
 को जानकर उसका यथार्थ विवेचन करते हैं।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में सम्यक्त्व को दृढ़ बनाए रखने का उपदेश दिया है। धर्म-
 निष्ठ व्यक्ति को विपरीत बुद्धि एवं आचरण में प्रवृत्त व्यक्तियों का साथ नहीं
 करना चाहिए। वे कितने भी पढ़े-लिखे एवं प्रौढ़ विद्वान भी क्यों न हों, परन्तु
 सम्यग् ज्ञान एवं आचरण के अभाव के कारण, वे वास्तविक त्याग-निष्ठ मुनि की
 समता नहीं कर सकते। इसलिए त्यागी सन्त को उनसे भी अधिक विद्वान कहा है।
 इसका कारण यह है कि जो सम्यग्दृष्टि है, वह ससार के स्वरूप को भली-भांति
 जानता है और यह भी जानता है कि आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होने से पाप कम
 का बन्ध होगा और ससार परिभ्रमण बढ़ेगा। इसलिए वह अपने योगों को हिस

आदि दोषों में बन्धाकर रखता है। परन्तु जिस अश्वने स्वरूप एवं लक्षक का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह अश्वरी ज्ञान से संपन्न होने पर भी आरम्भ समारम्भ एवं पापों में बन्ध नहीं सकता और जिसादि दोषों में प्रवृत्त होने के कारण पाप कर्म का संग्रह करके संसार में परिभ्रमण करता है। अतः स्वामी मनुष्य हो वास्तव में विद्वान् है।

दुःख का मूल कारण कर्म ही है और कर्म का बीज राग-द्वेष एवं हिंसा आदि दोषजन्य प्रवृत्ति है। इस लिए तीर्थंकरों ने मग्न प्रहार कर्मों को छोड़ने का उपदेश दिया है। कर्मों कि कर्म छोड़ने का अर्थ है—राग-द्वेष का हृय करना। राग-द्वेष कर्म का मूल है, और जब मूल का नाश हो जाएगा तो फिर कर्म कुछ तो रहत ही सृजकर उठ हो जाएगा, निश्चय ही जायग। इससे स्पष्ट है कि तीर्थंकरों ने हिंसा आदि दोष का त्याग करके भीतरमा अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश दिया है।

निष्कर्ष यह निकला कि कम दुःख का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है—सत्य और संयम का परिपालन और वह महापुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकता है। अतः साधक को अपनी निष्ठा—ब्रह्मा को मुख बनाए रखने एवं तप तथा त्याग में तेजस्विता खाने क लिए ज्ञान एवं चारित्र्य हीन व्यक्तियों की संगति का त्याग करके चारित्र्य-निष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए।

संसार एवं कर्मों के यथार्थ स्वरूप का परिचय होने से ब्रह्मा में रहता जा जाती है। अतः इसके बाद साधक को कर्मों को हृय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्म हृय की साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह याणाकंखी पंडिए अणिहे, एगमप्पाण संपे-
हाए धुणे सरीरं, कसेहि थप्पाण जरेहि थप्पाणां जहा जुन्नाहं
कट्ठाहं इव्ववाहोपमत्थइ। एवं अत्तसमाहि एणिहे, विगिंच
कोहं अधिकंपमाणे ॥१३६॥

आया—इह आणाकांखी पंडितोऽस्मैहः आत्मानमेकं संग्रह्य धुनियात्
शरीरकं, क्व आत्मानं चर आत्मानं—यथा बीरानि काष्ठाभि इव्ववाह
प्रमत्ताति एवमात्मसमाहितः अस्मैहः परित्यज क्रोधमविकम्पमान।

वार्थ—इह—इह जिन वास्तव में। याणाकंखी—यथार्थ की याक्षा का याक्षांकी।

पडिए—पडित । अग्निहे—स्नेह—राग-द्वेष रहित होकर । एगमप्पाण—अपने एक आत्मा को संपेहाए—भली-भाति देखे, और वह । शरीर धुणे—शरीर को सुखावे । अप्पाण कसेहि—शरीर को कृश करे । अप्पाण जरेहि—शरीर को जीण करे । जहा—जैसे । जुनाइ कट्टाइ—पुराने काष्ठ को । हव्वावाहो—अग्नि । पमत्यइ—शीघ्र ही भस्म कर देती है । एव—इसी प्रकार । अत्तसमाहिए—समाधिस्थ आत्मा । अग्निहे—स्नेह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म रूप काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है । अत हे शिष्य ! तू । कोह—क्रोध आदि का । विगिच—परित्याग करके । अविकंपमाणे—कप रहित—निश्चल. स्थिर हो ।

मूलार्थ—इस जिन शासन मे भगवान की आज्ञा के अनुरूप चलने वाला पडित पुरुष स्नेह-राग रहित होकर अपनी आत्मा के एकत्व भाव को समझकर शरीर को सुखा लेता है । अत हे आर्य ! तू तप के द्वारा शरीर कर्मों को कृश एवं जीर्ण करने का प्रयत्न कर । जैसे अग्नि पुराने काष्ठ को तुरन्त जलाकर भस्म कर देती है, उमी प्रकार स्नेह-राग रहित समाधिस्थ साधक तप रूप अग्नि के द्वारा कर्म रूप काष्ठ को जला देता है । इसलिए हे आर्य तू । क्रोध का परित्याग करके निष्कम्प-स्थिर मन वाला बनने का प्रयत्न कर ।

हिन्दी विवेचन

संसार मे कर्मबन्ध का कारण स्नेह-राग भाव है । स्नेह का अर्थ चिकनाहट भी होता है । इसी कारण तेल को भी स्नेह कहते हैं । हम देखते हैं कि जहा स्निग्धता होती है, वहा मैल जल्दी जम जाता है । इसी प्रकार जिस आत्मा में राग भाव रहता है, उससे ही कर्म आकर चिपकते हैं, राग भाव से रहित आत्मा के कर्म बन्ध नहीं होता । यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि पडित पुरुष राग रहित होकर आत्मा के एकत्व स्वरूप का चिन्तन करके शरीर अर्थात् कर्मों को पतला कर देता है और एक दिन निष्कर्म हो जाता है ।

‘अग्निहे’ शब्द का संस्कृत में ‘अनिहत’ रूप भी बनता है । इसका अर्थ होता है—जो विषय-कषाय आदि भाव शत्रुओं से अभिहत न हो । इसका तात्पर्य यह हुआ कि वीतराग आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला साधक आन्तरिक शत्रुओं से परास्त नहीं होता है । ऐसा साधक ही स्नेह-राग भाव से निवृत्त होकर आत्म समाधि मे संलग्न हो सकता है । इस लिए साधक को राग-भाव का त्याग करके तप के द्वारा शरीर को कृश एवं जीर्ण बनाना चाहिए । क्योंकि प्रज्वलित अग्नि में जीर्ण काष्ठ जल्दी

ही जल जाया है उसी प्रकार तप से जीर्ण-शीर्ण बने कर्म भी जल्दी नष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार आत्म समाधि प्राप्त करने के लिए साधक को राग भाव एवं क्रोध आदि अर्थात् कषायों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि क्रोध आदि विकारों से आत्मा में सदा व्याकुलता बनी रहती है। योगों में स्थिरता नहीं आ पाती। मानसिक वैचारिक अचञ्चलता एवं शारीरिक कष्टन को दूर करके निष्कर्म बनने के लिए क्रोध आदि विकारों का त्याग करना आवश्यक है। इससे आत्म चिन्तन में स्थिरता आती है।

परन्तु यह है कि बीतराग आशा का परिपालन करने वाले साधक को योगों के स्थिर होने पर किस वस्तु का चिन्तन करना चाहिए ? इसका समाधान करते हुए सूत्र, कार कहते हैं—

मूलम्—इमं निरुद्धाज्यं संपेहाण, दुःखं च जाण, श्रुद्वागमेस्सं, पुद्दो फासाह च फासे, लोय च पास विफदमाण, जे निब्बुद्धा पावेहिं कम्महिं थणियाणा ते वियाहिया, तम्हा अतिविज्जो नो पडिसंजलिज्जासि, तिवेमि ॥१३७॥

वाया—इमं निरुद्धायुष्क संपेक्ष्य दुःखं च जानीहि अथवा आगामि [दुःखम्] पृथक् स्पष्टाश्च स्पृशेत्सोक्तं च पश्य विस्पन्दमानं ये निवृत्ताः पापेषु कर्मसु अनिदानास्त व्याख्याताः तस्मात्प्रतिविद्वान् न प्रतिसंज्वलेः इति प्रवीमि ।

वचार्थ—इमं यह मनुष्य जन । **निरुद्धाज्यं—परिमित धानु** वाला है, वह । **संपेहाण—** विचार कर धीर । **दुःखं** कोवार्ति से उत्पन्न होने वाले दुःखों की । **जाण—जान** । **श्रुद्वागमेस्सं—अभिष्य** में उत्पन्न होने वाले दुःखों का धीर । **पुद्दो—पृथक् पृथक्** तरकों में । **फासाहकमि—दुःखों का स्पर्श** करता है । **च—तमुपपन्न** अर्थ में । **च—धीर** । **विफदमाणं—दुःखों को दूर** करने के लिए दृढर-उत्तर जायते हूँ । **लोयं—लोक** की । **पास—देख** । **जे—जो** । **निब्बुद्धा—क्रोध आदि से निवृत्त** है । **पावेहिं—वाप** कर्मों से निवृत्त है । **अतिविज्जो—** विद्वान् वर्ग से रहित है । **ते—वे** । **वियाहिया—अच्छा, प्रायश्चित्त** रहित है ऐसा कहा गया है । **तम्हा—इस** लिए । **अतिविज्जो—प्रभुत** गुण । **नो पडिसंजलिज्जासि—** अपने दृढ में क्रोध को प्रज्वलित न करे । **तिवेमि—इस प्रकार** मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ— हे दिव्य ! तू इस मनुष्य जन्म को अत्यायुष्क समझकर

इसी जीवन में क्रोध से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुःखों को देख। इसके अतिरिक्त क्रोध से उत्पन्न होने वाले आगामी जन्मों के दुःखों को समझ। क्योंकि क्रोध के कारण ही जीव नरकादि योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को अनुभव करते हैं। दुःख के वशवर्ती बना हुआ यह जीव उनसे बचने के लिए इधर-उधर भागता फिरता है यह भी तू देख। जो क्रोधादि विकारों एवं पापकर्मों से निवृत्त हो गए हैं और निदान से रहित हैं। वे ही इच्छा रहित कहे जाते हैं। अतः विद्वान् पुरुष को कभी अपने हृदय में क्रोध को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

जीवन सदा एक सा नहीं है। जन्म के बाद मृत्यु का आगमन आरम्भ हो जाता है। प्रत्यक्ष आयु कम होती रहती है। इस प्रकार मानव आयुष्य परिमित है। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। और विवेक पूर्वक संयम का परिपालन करना चाहिए। क्योंकि क्रोध आदि कषायों से विभिन्न दुःख एवं संक्लेश उत्पन्न होते हैं। क्रोध केवल वर्तमान के लिए ही दुःख रूप नहीं है, अपितु भविष्य में भी वह मनः को दुःख के गर्त में गिरा देता है। कषायों के वश मानव नरक आदि योनियों में अनेक दुःखों का संवेदन करता है। इसलिए साधक को दुःख के मूल क्रोध आदि कषायों एवं पाप कर्मों से निवृत्त होकर तप आदि साधना में किसी भी प्रकार का निदान—कामना नहीं करनी चाहिए।

निष्कर्ष यह निकला कि साधक को शांत एवं निष्पाप जीवन के साथ आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। निराकांक्षी साधक ही समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ होता है। और वास्तव में वही महाविद्वान् एवं प्रबुद्ध पुरुष है— जो क्रोध को प्रज्वलित नहीं होने देता है। क्रोध एवं कामना रहित व्यक्ति सदा सुख-शान्ति का अनुभव करता है। उसे कभी भी दुःख का अनुभव नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को कषाय एवं कामना का त्याग कर सदा संयम में सलग्न रहना चाहिए।

‘चित्तेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें।

चतुर्थ अध्ययन-सम्यक्त्व

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय ध्येराक में निष्काम तप का वर्णन किया गया है। तप का सर्वप्रथम माधन्य के साथ सम्बन्ध है। वह भी चारित्र्य का एक अंग है। इसलिये प्रस्तुत ध्येराक में संयम—साधना—चारित्र्य का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् आवीलए, पवीलए, निष्पीलए जहिता पुव्वसजोगं हिच्चा
उवममं, तम्हा अविमणो वीरे, सारए समिए संहिए मया जए,
दुरणुचरो मग्गो वीराण अनियट्टगामीणां, विगिंच मंससोणिय,
एम पुरिये ढविए वीरे, आयाणिज्जे वियाहिए, जे घुणाइ समु
स्सयं वसित्ता वंभचेरंसि ॥१३८॥

आया—आपीडयेत्, प्रपीडयेत् निष्पीडयेत् त्यक्त्वा पूर्वं सयोगं हिस्वो-
पश्रमं तस्मादविमनाः वीरः स्वारतः समितः, संहितः सदा यतेत, दुरनुचरो
मार्गं वीराणामनिवर्तगामिनां विवेचय मांसशोभित एव पुङ्गवः द्विविधः,
वीर आदानीयः व्याख्यातः यो भुङ्गति समुच्छ्रयं उपित्वा ब्रह्मचर्ये ।

वार्त्ता—वृत्तार्त्ता—मुमुक्षु पुरुष पूर्वं संयोग को । जहिता—छोड़कर । उवममं—
हिच्चा—उपश्रम को प्राप्त कर भग्न, लज्जित और काम बोध का दमन करने के लिए । आवीलए—
भोग तप करे, मिटरे । पवीलए—विशिष्ट रूप से करे । निष्पीलए—उत्तरे जो बरकट प्रशस्ति
कोर तपश्चर्या करे । तम्हा—इति । अविमणे—वैमनस्य से रहित । वीरे—वीर पुरुष ।
सारए—सम्यक् रूप से । समिए संहिए—समिति और ज्ञान से युक्त । सदा—उदा । जए—
उपम पानन से संलग्न रहे, वर्णिक । दुरनुचरो—जो दुष्करता से प्राचरित किया जाए वह ।
वीराणाम्भो—वीरो का मार्ग है । अनियट्टवामीणं—योग गमन का दृष्टिकोण । विविच्य—उपके

द्वारा । मांस सोणित — मांस और शोणित को अलग कर देता है, यर्थात् ममस्त कर्मों को नष्ट करके शरीर रहित हो जाता है । एस—यह । पुरिसे—पुरुष । बविए— जो मोक्षगामी है, वह । आयाणिज्जे—आदेय वचन वाला । बियाहिए—कहा गया है । जे—जो व्यक्ति । बसचेरसि—ब्रह्मचर्य में । बसित्ता—निवास करके । समुस्सय—तप के द्वारा शरीर एवं कर्मों—पचय को । धुणाइ—कृश करता है ।

मूलार्थ—मुमुक्षु पुरुष पूर्व संयोग—असंयम का परित्याग एवं संयम को स्वीकार करके तप साधना के द्वारा योगो का दमन करे, धीरे-धीरे योगो का निरोध करते हुए उनका सपूर्ण रूप से निरोध करे । इसके लिए वह त्रैमनस्य रहित, भली-भाति मर्यादा पूर्वक संयम में सलग्न, समिति एवं ज्ञान से युक्त होकर संयम का परिपालन करे । मोक्ष गामी वीर पुरुषो का मार्ग दुष्कर है । अतः हे शिष्य ! तू तपश्चर्या के द्वारा मांस-शोणित को सुखा दे । जो साधक ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर तप के द्वारा शरीर एवं कर्मोपचय को कृश करता है, वह संयमो, मोक्षगामी वीर और आदेय वचन वाला कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

संयम—साधना का उद्देश्य कर्म क्षय करना है । और कर्म क्षय के लिए तपश्चर्या एक साधन है । इसलिए मुनि को तप के द्वारा कर्म क्षय करना चाहिए । यह तप-साधना दीक्षा ग्रहण करते ही प्रारम्भ करनी चाहिए । प्रारम्भ में सामान्य रूप से तप करना चाहिए । इससे धीरे-धीरे आत्म शक्ति का विकास होगा । और संयम में तेजस्विता आणी । अतः साधु को आगमों का अध्ययन करने तक थोड़ी-थोड़ी तपश्चर्या करनी चाहिए । आगम का भली-भाति अनुशीलन-परिशीलन करने के बाद, उसके परिणामों में परिपक्वता आ जाए तब उसे विशिष्ट तप करना चाहिए । और साधना के पथ पर चलते हुए उसे यह निश्चय हो जाए कि अब शरीर शिथिल हो गया । अब यह अधिक दिन रहने वाला नहीं है, तब पूर्णतया आहार-पानी त्याग करके जीवन पर्यन्त के लिए तप स्वीकार करके शान्तिभाव से समाधि मरण को प्राप्त करे । इस तप के साथ किसी भी प्रकार इस लोक या परलोक सम्बन्धी यश-प्रशंसा एवं भौतिक सुख की कामना नहीं होनी चाहिए । निष्काम भाव में एकान्त निर्जरा की दृष्टि से किया गया तप ही कर्मक्षय करने में समर्थ होता है ।

तप-साधना का प्रमुख उद्देश्य कर्मणः शरीर को कृच्छ्र करना है। कर्मणः शरीर की कृशता से ही आत्म गुणों का विकास होता है। इस अपेक्षा से आपीडन आदि शब्दों का यह अर्थ होगा—बीबे से साठवें गुणस्थान तक आपीडन—सामान्य तप, आठवें और नवममें गुणस्थान में प्रपीडन-विशेष तप और दसवें गुणस्थान में निष्पीडन-मांस-हमस्य आदि तप अथवा औपरामिहिक भेरी में आपीडन तप छपक भेरी में प्रपीडन तप और सूक्ष्मसंपदम आदि श्लेतेसि अवस्था में निष्पीडन तप होता है। तप साधना के लिए यह शारीरिक पद्धति है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि असंयम का त्याग करके उपराम भाव को प्राप्त व्यक्ति तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करता है। जो व्यक्ति ज्ञान एवं समिति से युक्त है, वही तप एवं संयम मार्ग पर चढ़ सकता है। साधना का, मुक्ति का, संयम का मार्ग कायरों का नहीं वीरों का है। इसका आचरण करना सरल नहीं है। वही व्यक्ति इस पथ पर चढ़ सकता है, जो संसार के स्वरूप को मत्तो-भाति जानता है और ब्रह्मचर्य से युक्त है। ब्रह्मचर्यनिष्ठ व्यक्ति कर्मों को शीघ्र ही च्य कर देता है। परन्तु इसका पाठन के लिए इन्द्रिय एवं मन को विशेष रूप से बरा में रखना होता है। और उन्हें बरा में रखने का उपाय है—तप। अर्थात् विद्या को नियन्त्रण में रखना। कहा भी जाता है कि—“एक इन्द्रिय—विद्या को भूली रखने पर शेष चारों इन्द्रिय दृष्ट होती हैं और एक विद्या का पोषण करने पर चारों इन्द्रिय कुमुदित होकर इतर इतर लब्ध-वृद्ध मचाती हैं।”

विद्या के पोषण से या प्रज्ञान मोक्षन से शरीर में मांस-रक्त एवं चर्बी बढ़ती है। इससे विकार भाव जागृत। मन एवं अग्न्य इन्द्रिय त्रिपद भोगों की ओर आकर्षित होती है। इसलिये ब्रह्मचर्य का परिपालन करने वाले साधक के लिए यह बताया गया है कि वह उपरचर्या के द्वारा मांस और शोथित को मुक्त है। मांस और शोथित की शक्ति निर्बल होने पर ब्रह्मचर्य की साधना मत्तो-भाति सब संभव्य। और इस प्रकार साधक कर्म च्य करने में सहज ही सफलता प्राप्त कर लेता।

जो साधक पूर्ण आसक्ति का त्याग नहीं करता उसकी क्या स्थिति होती है, इस संकल्प में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निचेहि पलिच्छिन्नेहि आयाणसोयगद्विण वाले,
थव्वोच्छिन्नवधण थणमिभक्तसंजोण तमंसि थवियाणथो

आप्ताए लंभो नत्थि, त्तिवेमि ॥१३६॥

छाया—नेत्रैः परिच्छिन्नोः आदान आंतोगृहो वाः (अज्ञ) अव्यवच्छिन्न बन्धनोऽनभिक्रान्तसंयोग तमसि अविज्ञानतः आज्ञायाः लाभो नास्ति, इति ब्रवीमि ।

एवार्थ—नित्तेहि—चक्षु आदि इन्द्रिय को विषय से निवृत्त करके । पत्तिच्छिन्नोहि—फिर मोहकर्म के उदय में । आयाण संय गविए—कर्म आने के श्रोत में आसवन, वह । बाले—अज्ञानी जीव । अव्यवच्छिन्नबन्धनो—जिसने कर्म बन्ध का छेदन नहीं किया है । अणानिर्बन्तं संजोए—जिसने संयोग का त्याग नहीं किया है । तमसि—जो मोह अन्धकार में स्थित है । अविद्यापन्नो—जो मोह के उपाय—साधन को नहीं जानता है, उस व्यक्ति को । आप्ताए—तीर्थंकर की आज्ञा पा । लंभो नत्थि—लाभ प्राप्त नहीं होता । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति विषयो से इन्द्रियो का निरोध करने पर भी मोह कर्म के उदय से आसूव में आसक्त हो गया है । और जिसने कर्म बन्ध के कारण राग-द्वेष का छेदन नहीं किया है, विषयो के संयोग को नहीं त्यागा है और जो मोह अन्धकार से बाहिर नहीं निकला है तथा मोक्ष मार्ग को नहीं जानता है, वह अज्ञानी व्यक्ति तीर्थंकर की आज्ञा का लाभ नहीं उठा सकता । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रमादी मानव को मानसिक निर्वलता को बताया गया है । वह अपने आपको विषयों से निवृत्त कर लेता है । और इन्द्रियों को भी कुछ समय के लिए बग में रख लेता है । परन्तु फिर से मोह कर्म का उदय होते ही विषयों में आसक्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि उसने आसूव एवं बन्ध के मूल कारण राग-द्वेष का उन्मूलन नहीं किया । और न मोह कर्म का ही छेदन किया है । इससे अतिरिक्त उसे मोक्षमार्ग का भी पूरा बोध नहीं है । इसी कारण वह मोह कर्म का थोड़ा-सा झोंका लगते ही अपने मार्ग से फिसल जाता है ।

इसलिए साधक को सब से पहिले साध्य एवं साधन का ज्ञान होना चाहिए । मार्ग का यथार्थ बोध होने पर ही वह उस पथ पर सुगमता से चल सकेगा और

मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को भी दूर कर सकेगा। अतः जिसे इस पथ का बोध नहीं है वह संसार की इसा छान्ते ही इषर-उषर मटक जाता है। इसी कारण इसे तीव्रकर की आशा का भी छाम प्राप्त नहीं होता। क्योंकि न तो इसे उस मार्ग का बोध ही है और न इस पथ के प्ररूपक पर निष्ठा ही है ऐसी स्थिति में उसे छाम कैसे मिल सकता है।

ऐसी आत्मा को न पीछे बोधि लाभ हुआ है, न अब हाता है और न भविष्य में होगा। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्झे तस्स कुत्थो सिया ?
से हु पन्नाणमते बुद्धे आरंभोवरणं, सम्ममेयति पासह, जेण
वंधं वह घोरं परिणव च दारुणं पलिच्छिदिय वाहिरगं च
सोयं, निक्कमदसी, इह मच्चिण्हि, कम्माण सफलं दट्ठूण
तत्थो निज्जाह वेयवी ॥१४०॥

श्रुति—एवमस्ति पुरा परचात् मध्य तस्य कृत त्वात् ? स खलु
प्रज्ञानवान् बुद्ध आरम्भोपरतः सम्मगेतत् परयत् येन बन्धं बन्धं घोरं परि
तापच दारुणं परिच्छिन्न्य बाध च लोढ निष्कर्मदर्शी इह मत्स्येषु कर्मणां
सफलं दृष्ट्वा तत् निर्पाति वेदवित् ।

पदार्थ—कस्त—बिचकी। पुरा—पूर्वकाल में सम्मत्त्व का नाम। मच्चि—नहीं हुआ
धीर। पच्छा—ना ही आगामी काल में सम्मत्त्व का नाम होगा तो फिर। तत्त्व—उत्तरी।
मज्जे—मध्य जन्म में। कुत्थो—कहाँ से। सिया—सम्मत्त्व का नाम होगा। हु—जितने
घोरो से निवृत्त हो गया है इस लिए। से—वह। पन्नाणमते—प्रज्ञावान् है। बुद्धे—उत्तरी
को जानने वाला है। आरम्भोवरण—आरम्भ से उपरत हो गया है, है छिपनी। तुम। सम्म-
मेयति—सम्मत्त्व योग्य रूप इस सम्मत्त्व को। पासह—देखो क्योंकि। जेण—जित कारण
से। बंधं—बन्ध को। वहं—वध को। घोरं—घोर रूप। च—और। परिणव—परिणाम
को। दारुण—दारुण रूप परहणीय को। पलिच्छिदिय—दूर करके। च—तुम। वाहिरय—
वहिर के वन-बाग्यादि। लोढ—लोढ को भी दूर कर दिया है। निष्कर्मदर्शी—योग्य वा संवर

मार्ग के देखने वाला । इह - इस ससार में । मच्चिर्वाह - मनुष्यों के मध्य में । कम्माण - कर्मों के । सफल - फल को । वट्ठण - देख कर । तप्पो - तत्पश्चात् । वेयवी - आगमों के जानने वाला । निज्जाह - कर्मों के स्रोत से पृथक् हो जाता है । अर्थात् निष्कर्मदर्शी आत्मा कर्मों के स्रोत से निर्गच्छति-निकल जाता है । सकाम व अकाम निर्जरा से कर्मों को नष्ट कर देता

मूलार्थ—जिस आत्मा को पूर्व काल में सम्यक्त्व का लाभ नहीं हुआ आगामी काल में होने का नहीं तो फिर उसको मध्य काल में सम्यक्त्व का लाभ किस प्रकार हो सकता है ?

हे शिष्यो ! तुम उन बुद्धिमानों तथा तत्त्वों को जानने वाले आरम्भ से निवृत्त और सम्यग् देखने वाले व्यक्तियों को देखो । जिस कारण से बन्ध वध-घोर भयकर और दारुण परिताप को तथा बाह्य और आभ्यन्तरिक स्रोतों को दूर करके जो निष्कर्मदर्शी बने हैं वे इस लोक में सबसे बढ कर हैं । आगमवेत्ता कर्मों के फल को देखकर तत्पश्चात् आश्रय स्रोत से निकल जाता है अर्थात् आश्रय का सर्वथा निरोध कर देता है ।

हिन्दी विवेचन

कुछ जीव ऐसे हैं, जिन्होंने न अतीत काल में सम्यक्त्व का स्पर्श किया है और न अनागत काल में करेंगे । उन जीवों को आगमिक भाषा में अभव्य जीव कहते हैं । वे कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करते । आगम में उनके लिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अतीत काल में उन्होंने सम्यक्त्व का स्पर्श किया और न अनागत में करेंगे । और अतीत एवं अनागत इन दोनों काल में अनन्त-अनन्त अवसर्पिणी—उत्सर्पिणी का समावेश हो जाता है । इनके मध्य का काल अर्थात् वर्तमान काल तो केवल एक समय का होता है । अतः जब इन दोनों काल में वे सम्यक्त्व के प्रकाश को नहीं पासकते तो मध्य काल में पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए ऐसे अभव्य जीव कभी भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते ।

कुछ जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने अतीत काल में सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया परन्तु मोक्ष कर्म के उदय से वे फिर से मिथ्यात्व में गिर गए । ऐसे जीव अनागत काल में फिर से सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने साध्य को सिद्ध कर लेते हैं । एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श करने के पश्चात् मिथ्यात्व में चले जाने पर भी वह अधिक से अधिक अपाद्ध पुद्गल परावर्त तक मिथ्यात्व में रह सकता है । उसके बाद तो वह अवश्य ही

सम्यक्त्व को प्राप्त करके मुक्ति की ओर पग बढ़ाएगा ही।

जिन जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, वे किसी भी प्राणी को मारने, काटने एवं पीका पहुँचाने आदि आरम्भ एवं हिंसा जन्म कार्यों से भाग्य रहते हैं। वे आद्य के द्वार को रोक्ते हुए सदा संधम-साधना में संलग्न रहते हैं। इसलिये उन्हें निष्कर्मदर्शी कहा गया है। उनकी दृष्टि संवरमय होती है। वे कर्म के दुःस्व फल को जानते हुए वसते—कर्म कर्म से सदा बचकर रहने का प्रयत्न करते हैं। वह प्रज्ञावान् भी होगा ही। और जो प्रज्ञावान् होगा वह बुद्ध-बोध युक्त होगा ही।

यह सत्य है कि प्रत्येक कर्म फल युक्त होता है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। इसमें इतना अन्तर हो सकता है कि कुछ कर्म विपाकोद्यय रूप से वेदन किए जाते हैं। तो कुछ कर्म प्रदोषोद्यय से ही अनुभव कर लिए जाते हैं। कर्म आगमन के मार्ग को आलस्य करते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञत-कषाय-प्रमाद और योग इन पाँच कारणों से कर्म का कर्म होता है। जो व्यक्ति जीवाजीव आदि पदार्थों का ज्ञाता है वह आलस्य से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है।

उत्तमों के जानने वाले व्यक्ति को प्रज्ञावान् कहते हैं। वह आत्म के द्वारा संसार एवं संसार परिभ्रमण के कारण कर्म तथा कर्म-कर्म के कारण को मही-मूर्ति जानता है। प्रस्तुत सूत्र में आत्म के लिए वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद का अर्थ है—जिसके द्वारा संपूर्ण परावर पदार्थों का ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं और वे सर्वज्ञोपदिष्ट आत्म हैं। उसके परिहारा उसके अनुरूप आचरण करने वाले साधक कहलाते हैं।

निष्कर्ष यह निकला कि आत्मविक्रय एवं साध्य को सिद्ध करने का मूल सम्यक्त्व है। अतः मुमुक्षु पुरुष को सम्यक्त्व प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सभी तीर्थंकरों का वही अभिमत है, इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे खलु भो ! वीरा ते समिया सहिया सया-
जया संधददसिणो आओवरया थहातहं लोयं उवेहमाणा,
पाईणं पढिणं दाहिणं उईणं ह्य सच्चसि परि (चिए) चिट्ठिंठसु
साहिस्सामो नाणं, वीराणं समियाणं, सहिपाणं सया जयाणं

संघट्टदंसिणां, आओवरयाण अहातह लोयं समुवेहमाण्णाणं
किमत्थि उवाही ? पासगस्स न विज्जइ नत्थि. त्तिवेमि ॥१४१॥

छाया—ये खलु भो । वीराः ते समिता सहिता सदायता निरन्तरदर्शिन
आत्मोपरताः यथातथं लोकम् उपेक्षमाणाः प्राच्याः प्रतीच्याँ दक्षिणायाम्
उत्तरस्यामिव सत्ये परिचिते तस्थु कथयिष्यामि ज्ञानं वीराणां समिता-
ना सहिताना दायतानां निरन्तर स दर्शिना आत्मोपरताना यथातथ लोक समु-
त्प्रेक्षमाणाना किमस्ति उपाधि पश्यकस्य न विद्यते नास्ति, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—खलु—वाक्यालंकार मे है । भो—हे आर्य ! जे—जो । वीरा—कर्म विदारण
में समर्थ । ते—वे । समिया—समितियों से युक्त । सहिया—ज्ञान से युक्त । सयाजया—सदा
यत्न करने वाले । संघट्ट वसिणो—निरन्तर देखने वाले । आओवरया—पाप कर्मों से उपरत
हुए । जहातह—यथा तथा । लोयं—लोक को । उवेहमाणा—देखते हुए । पाईण—पूर्व
दिशा में । दाहिणं—दक्षिण दिशा में । पडिण—पश्चिम दिशा में । उइण—उत्तर दिशा में ।
इय—इस प्रकार । सच्चत्ति—सत्य मे । परिचिए—परिचित विषय मे । परिचिद्धिसु—ठहरे
हुए स्थिति वाले । सहिस्सामो—मैं तुम्हारे प्रति कहूँगा—सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के प्रति
कहते हैं । हे शिष्यों मैं तीन काल के तीर्थंकरों का अभिप्राय तुम्हारे प्रति कहूँगा तुम सुनो
किनका । वीराण—वीरो का । समयाण—समिति वालो का । सहियाण—ज्ञानयुक्तो का ।
सयाजयाण—सदा यत्न करने वालो का । संघट्टदमीण—निरन्तर देखने वालो का । आओवर—
याण—जिनका आत्मा पापों से निवृत्त है । अहातहं—यथा-तथा । लोय—लोक के । समुवेहमा—
णाण—समुत्प्रेक्षया वालो का । नाण—जो ज्ञान है । किमत्थि उवाही—क्या केवल ज्ञानी को
भी कर्म जनित उपाधि है ? नत्थि—नही होती है । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे आर्यों ? वे वीर पुरुष जो समितियों से युक्त ज्ञान से
सयुक्त सदायत्नशील निरन्तर देखने वाले पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर
दिशा में व्यवस्थित, स्थिर सत्य व तप सयम मे अवस्थित थे मैं उन वीर
पुरुषों का ज्ञान तुम्हारे प्रति सुनाऊँगा जो कि समित- समिति युक्त ज्ञान-
युक्त सदा यत्नशील, निरन्तर देखने वाले पापों से उपरत, और यथावस्थित
लोक के स्वरूप को देखने वाले हैं, वे कहते हैं सत्य मे सयम मे टहरो ?

क्या केवल ज्ञानी को भी कर्म अनित्य उपाधि होती है अर्थात् नहीं होती, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों काल में होने वाले तीर्थंकर सत्त्व और संवम की साधना से कर्मों का नाश करते हैं । सत्य किसी एक देश, वस्तु विशेष या काल विशेष में सीमित नहीं, आप्त समस्त लोक व्यापी है और सब काल में स्थित रहता है । अतः सभी तीर्थंकरों के उपदेश में एकरूपता रहती है । तीर्थंकर सम्मत्त्व को मुक्ति का मूल कारण कहते हैं । क्योंकि सम्मत्त्व प्रकार में अपना विकास करता हुआ व्यक्ति सब कर्मों का नाश कर देता है । अतः इस प्रसरण में संवमन्य व्यक्ति ही और कहलाता है । वह भीर साधक ५ समिति और तीन गुणों की साधना से ज्ञानारण्य कर्म को अन्तर्भूत करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और अत्यु कर्म के जड़ के सम्य समस्त कर्म आचरण को नष्ट करके निराचरण आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है ।

चार अतिशयोक्तियों को कर्म करने पर आत्मा में अन्तर्गत चतुष्टय ज्ञान दर्शन सुख और ब्रह्म-नोर्न-राजि का ज्ञान होता है । इस निराचरण ज्ञान के प्रकार में वह सारे संसार एवं लोक में स्थित सभी वस्तुओं को अर्थरूप से देखने लगता है । इससे संसार का कोई रहस्य गुप्त नहीं रहता । और वह महापुरुष कर्मों के कर्मण से भी मुक्त हो जाता है । इससे वह स्पष्ट हुआ कि सम्मत्त्व ज्ञान, धर्म और वारिष की आराधना के लक्ष पर वह कर्मों के कर्म करने में समर्थ होता है और एक दिन आत्म-विभक्त को वरम सीमा—१४वें गुह्यस्थान को जाँचकर अपने स्वयं—सिद्ध अवस्था को पायेगा है । अतः मुमुक्षु पुरुष को इतिवृत्त की आराधना में प्रसाद नहीं करना चाहिए । अर्थात् अज्ञान माय से संवम का परिपालन करना चाहिए ।

तिवेदि, का अर्थ पूर्ववत् समर्थ ।

॥ चतुर्थ व देशक समाप्त ॥

चतुर्थ अध्ययन समाप्त

पंचम अध्ययन लोकसार

प्रथम उद्देशक

चतुर्थ अध्ययन में सम्यक्त्व का विवेचन किया गया है। सम्यक्त्व के बाद सम्यक् चरित्र का स्थान है। क्योंकि सम्यग् दर्शन का महत्त्व चारित्र के विकास में है। इन जिन लोक में चरित्र ही सार रूप माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन का नाम भी लोक-सार है। अतः इस अध्ययन में चारित्र का विस्तृत विवेचन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के नाम पर विचार करते हुए वृत्तिकार ने प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है—

✓ “लोगस्स उ को सारो ? तस्स य सारस्स को हवइ सारो ?

तस्स य सारो सार जइ जाणसि पुच्छिओ साह !

अर्थात्—गुरुदेव ! इस चौदह राजुलोक का सार क्या है ? तथा उस लोक के सार का सार तत्त्व एवं उस सार का भी सार तत्त्व क्या है ? इसका समाधान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं—

लोगस्स सारो धम्मो धम्मपि य नाणसारिय विंति

नाण सजमसार सजमसारं च निव्वाणं ॥

अर्थात्—लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है, और संयम का सार निर्वाण-मोक्ष है। निष्कर्ष यह रहा कि लोक का सार संयम है और संयम-साधना से मुक्ति प्राप्त होती है। संयम-साधना के अभाव में कोई भी व्यक्ति मोक्ष को नहीं पा सकता है। अतः सूत्रकार असंयमी—असाधु जीवन किसका होता है अर्थात् मुक्ति का अभाव किस में है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

मूलम्—आवंती केयावंती लोयंसि विप्परामुसंति अट्ठाए
अण्ठाए, एणसु चेव विप्परामुसंति, गुरु से कामा, तथो से मारं-
ते, जथो से मारंते तथो से दूरे, नेव से अंतो नेव दूरे ॥१४२॥

छाया—यावत् केचन लोके विपरामृशन्ति अर्थायानर्थाय एतत् विपरा-
मृशन्ति गुरव तस्य कामा सतः स मारान्त (मारा तर्षणी) यत् स
मारान्त सत स दूर नैषासी अन्त नैषदूरे ।

वसार्थ—छावन्ती—जितने जीव प्रत्यय हैं, उनमें । केवावन्ती—जितने एव ।
तोर्वीति—लोक में । विपरामृशन्ति—अनेक विषयविज्ञाता से अनेक जीवों की बात करते हैं ।
मृदाए—प्रयोजन से । अमृदाए—निष्प्रयोजन से फिर वे जीव । एतत्—इन्हीं ६ जातों में
ए—पुन । एव—प्रवचनार्थ में । विपरामृशन्ति—उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार के
पुत्रों का उद्दिष्ट करते हैं फिर । से—उसको । गुरवाणा—काय जीवों का परिपालन करना
कठिन हो जाता है । तजो—तबगुहार । से—बहु । मार-ते—जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवहमान
एवा है । मरो—जितने । से—बहु । दूरे—मास के दूर पड़ा है । से—बहु । नैष—अन्तो
विषय सुख के अन्तर्बर्ती भी नहीं है, और । नैष दूरे—न उससे दूर ही है ।

भूसार्थ—ससार में जितने भी असंयत जीव हैं, उनमें कई जीव अनेक
तरह से प्रयोजन से या निष्प्रयोजन हो अनेक जीवों की हिंसा करते हैं ।
इस कारण वे इन्हीं ६ काय के जीवों में उत्पन्न होते रहते हैं वे मोक्ष से
दूर हैं । विषय भोगों के इच्छुक होने के कारण ससार से दूर भी नहीं हैं
और विषय सुख का उपभोग भी नहीं कर सकते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में हिंसा एवं हिंसाजन्म फल का अन्तर्लक्ष किया गया है । कुछ असंयत
मनुष्य अपने अपने काम और मोक्ष के लिए अनेक जीवों की हिंसा करते रहते हैं । अपने
और काम की प्राप्ति के लिए तो स्पष्ट रूप से हिंसा होती ही है । परन्तु कुछ भाग धर्म
एवं मोक्ष के नाम पर किए जाने वाले यज्ञों एवं अन्य क्रियाकर्मों में-यथाग्नि होम यूप
वीन आदि में अनेक जीवों की हिंसा करते हैं व प्रयोजन से या निष्प्रयोजन ही केवल
मोक्ष-मोक्ष के लिए दूसरे प्राणियों का प्राण ले लेते हैं । जैसे मनोविनोद के लिए शिकार
आदि दुष्कर्मों के द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हैं । और परिष्काररूप पाप कर्म का
कर्म करते इन्हीं ६ काय के जीवों में उत्पन्न होते रहते हैं, जन्म-मरण के प्रवाह में प्रवह
मान रहते हैं ।

ऐसे व्यक्ति मोक्ष से दूर रहते हैं । क्योंकि सम्यग् ज्ञान वर्धन और चारित्र्य का
परिपालन करना मोक्ष मार्ग है । और विषयविज्ञानों प्राणों स्तत्रय की आराधना-साधना
कर नहीं सकता । वह रात-दिन विषय-वासना में आसक्त रहता है; अतः मोक्ष से दूर
रहा गया है ।

विषयासक्त व्यक्ति रात-दिन भोगों में संलग्न रहता है। अतिभोग के कारण उसकी इन्द्रियें जर्जरित हो जाती हैं, शरीर दुर्बल एवं रोग से घिर जाता है। इस तरह वह विषय जन्य सुख से वंचित रहता है और मानसिक भावों से उस में लीन रहने के कारण वह ससार से दूर नहीं होता है। क्योंकि उसका चिन्तन सदा विषय-वासना में ही लगा रहता है। अतः वह निरन्तर जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है।

सम्यक्त्व की साधना करने वाले व्यक्ति के अध्यवसाय किस तरह के रहते हैं ? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से पासइ फुसियमिव कुसग्गे पणुन्नं निवडयं
वाएरियं एवं बालस्स जीवियं मंदस्स अविषयाणओ, कूराइं कम्माइं
बाले पक्कुवमाणे तेण दुक्खेण मूढे विपरियासमुवेइ, मोहेण
गब्भं मरणाइ एइ, एत्थ मोहे पुणो-पुणो ॥१४३॥

छाया—स पश्यति उदकचिन्दुमिव कुशाग्रे प्रणुन्ना निपतितं वातेरित
मेवं बालस्य जीवितं मन्दस्य अविजानतः क्रूराणि कर्माणि बाल प्रकुर्वाणः
तेन दुःखेन मूढः विपर्यासमुपैति मोहेन गर्भमरणादिमेति अत्र मोह. पुनः पुनः।

पदार्थ—वह । सम्यग् दृष्टि व्यक्ति ससार को असार । पासइ—देखता है ।
कुसग्गे—कुशा—तिनके के अग्रभाग पर स्थित । फुसिमिव—जल बिन्दु की तरह । बालस्स—
बालक का । जीवियं—जीवन है । पणुन्न—कुशाग्र पर स्थित वह जल बिन्दु अन्य जल बिन्दु
से या । वाएरियं—वायु से प्रेरित हुआ । निवडयं—गिर जाता है । एव—इसी प्रकार बाल्यकाल
का जीवन समझना चाहिए । मंदस्स—विवेक विकल । अविषयाणओ—परमार्थ को नहीं जानता
हुआ । बाले—बाल जीव । कूराइं—क्रूर । कम्माइं—कर्म । पक्कुवमाणे—करता हुआ—
तेण—उस दुष्कर्म के फल स्वरूप । दुक्खेण—दुःख से वह । मूढे—मूढ । विपरियासमुवेइ—
विपर्यास भाव को प्राप्त हो जाता है । मोहेण—मोह से मोहित व्यक्ति । गब्भं—गर्भ को
एव । मरणाइ एइ—मृत्यु को प्राप्त होता है । एत्थ मोहे—इस मोह कर्म से । पुणो पुणो—
बार बार चार गति में परिभ्रमण करता है ।

मूलार्थ—वह सम्यक्त्वी प्राणो जैसे बाल जीवन को कुशाग्र पर स्थित
जल बिन्दु की तरह असार देखता है । कुशाग्र पर स्थित जल बिन्दु दूसरो

वृन्द या हवा के झोंक की प्रेरणा से घीघ्र हो गिर पड़ता है उसी तरह आत्म-वास भी कुछ दिनों में जीत जाता है। परन्तु विवेकहीन प्राणी इस परमार्थ-सत्य को नहीं जानता। अतः वह अज्ञानो-व्यक्ति क्रूर कर्मों को करता हुआ वज्जम्य-दुःखानुभूति से मुक्त होकर विपरीत मार्ग का अनुगामी बन जाता है और मोह से आधृत होकर जन्म-मरण के प्रवाह में बहता रहता है।

हिम्वी विवेचन—

दुनियाँ की प्रत्येक वस्तु परिवर्तन शील है। प्रत्येक पदार्थ की पर्वानों में प्रतिष्ठित परिवर्तन होता रहता है। काश की गति के साथ-साथ जीवन की चारा भी बदलती रहती है। वास्तव काश के बग्न जबानी आती है, जीवन का स्थान भीड़ता महसूस करती है प्रौढावस्था को परास्त करके बुढ़ापा अनुप्य को बुरी तरह से पकड़ा देता है काश मानव को एकदम परास्त कर देता है। इसके सामने किसी की शक्ति नहीं चलती। आसक्ति-शक्ति भी उसका सामना नहीं कर सकती। यह स्थिति हमारे सामने से गुजरती है। फिर मोह कर्म से आधृत एवं विपद्यासक्त व्यक्ति जीवन की चञ्चलता की तरफ से अपने मूढ़कर एत-निन दुष्कर्मों में संलग्न रहता है। परिणामस्वरूप पाप कर्म को बाँध करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है।

परन्तु सम्पत्ति इस बात को मझीमति जानता है। यह जीवन की अस्थिरता से अपरिचित नहीं है। क्योंकि वह पुराने मोह का रूप या एवोपक्षम कर चुका है। उस से स्पष्ट होता है कि संसार परिभ्रमण एवं दुष्कर्मों में प्रवृत्ति का कारण मोह कर्म का एवम है। अतः मोह कर्म का नारा करने से आत्मा में विशिष्ट ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती देर नहीं लगती। इसी बात को स्पष्ट करके हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संसर्ग परिश्रयाश्चो संसारे परिन्नाए भवद्, संसर्ग

अपरियाणश्चो संसारे अपरिन्नाए भवद् ॥१४४॥

आपा—संसर्ग परिश्रानतः संसारे परिश्रानतो भवति संश्रयमपरिश्रानत-ममारोऽपरिश्रानतो भवति ।

वार्त्त—वर्त्त—जो संश्रय को। परिश्रानतो—भागता है वह। संसारे—संसार का प्रत्येक का। परिन्नाए भवद्—भागता है जो संश्रय को। अपरियाणतो—नहीं जानता

है, वह । ससारे—ससार को भी । अपरिन्नाए भवइ—नही जानता है ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति सशय को जानता है, वह ससार के स्वरूप का परिज्ञाता होता है । और जो सशय को नहीं जानता है, वह ससार के स्वरूप को भी नहीं जानता ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पदार्थ ज्ञान और संशय का अविनाभाव संबन्ध मोना गया है । यहां सशय का अर्थ है—पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने की जिज्ञासा वृत्ति । इससे स्पष्ट होता है कि सशय ज्ञान के विकास का कारण भी है । जब मन में जानने की जिज्ञासा वृत्ति उद्बुद्ध होती है, तो मनुष्य उस ओर प्रवृत्त होता है । इस प्रकार वह ज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ता रहता है ।

संशय—जिज्ञासा वृत्ति दो प्रकार की होती है— १-अर्थगत और २-अनर्थगत । मोक्ष एव मोक्ष के कारण भूत समय आदि को जानने की जिज्ञासा वृत्ति को अर्थगत संशय कहते हैं और ससार एवं संसार परिभ्रमण के कारणों को जानने की जिज्ञासा वृत्ति को अनर्थगत संशय कहते हैं । दोनों प्रकार के संशय से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है । और ससार एव मोक्ष दोनों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ही हेय वस्तु का त्याग करके उपादेय को स्वीकार करता है । इस लिए यह कहा गया है कि जो व्यक्ति संशय को जानता है, वह संसार के स्वरूप को जानता है और जो शय को नहीं जानता है वह ससार को यथार्थत नहीं जान सकता ।

संशय ज्ञान कराने में सहायक है । परन्तु यदि वह जिज्ञासा की सरल भावना का परित्याग करके केवल सन्देह-शका करते रहने की कुटिल वृत्ति अपनाता है, तो वह सशय पतन का कारण बन जाता है । उससे पदार्थ ज्ञान नहीं होता, अपितु व्यक्ति और अधिक अज्ञान अन्धकार से आवृत हो जाता है । इसी दृष्टि से कहा गया है—“सशयात्मा विनश्यति” अर्थात् सशयशील आत्मा का विनाश होता है ।

इससे स्पष्ट होता है कि सशय पदार्थ ज्ञान के लिए होना चाहिए । भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के लिए जात सशय, सजात सशय और समुत्पन्न सशय ऐसा तीन बार उल्लेख किया गया है । जान सशय की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार

अथय देव सुरि ने लिखा है— 'आत संशयो यस्य स "आतसंशयः, संशयस्तु अनव-
पारितार्थं ज्ञानं आतसंशयः इत्थं वस्तुत्वेन स्यादेवमिति ।' अर्थात् जो ज्ञान पड़िछे
पारण नहीं किया गया है उस की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संशय को आत
संशय कहते हैं : इस प्रकार यह संशय ज्ञान बुद्धि में अरण्यभूत है। इससे पशुओं
का समर्थ बोध होता है और उनकी हेयोपादेयता का भी परिज्ञान होता है।

इस एवं उपादेय वस्तु का त्याग एवं स्वीकार कौन कर सकता है ? इस
बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे छेए से मागारियं न मेवह, कट्टु एवमवियाण
थो विडया मंदस्स वालया, लद्धा हुस्स्या पडिलेहाए आगमिन्ता
आणविज्जा अणासेवणाय तिवेमि ॥१४५॥

आया—यच्छेकः स सागारिकं—मैथुनं न सेवते कृत्वा एवमविज्ञानत्
द्वितीया मदस्य वासता लम्भानपि अर्थात् प्रत्युपेक्ष्य आगम्य आह्वापयत् अना
सेवनतया इति प्रथमि ।

वचार्थ—जे—जो साधक निपुण है। से—वह। मागारियं—मैथुन कर्म को। न
सेवह—सेवन नहीं करता है, परन्तु जो पञ्चांगी व्यक्ति मैथुन का आसेवन करता है। वह इस
का सेवन। कट्टु—करके भी गुह के पूछने पर। एवं—इस प्रकार। अवियाण—अपवाद
करता है कि मैंने मैथुन का आसेवन नहीं किया है, यह। मन्धस्स—जस मन्धमति वाले
व्यक्ति को। विडया—बुद्धि। वालया—प्राप्तता है। हुस्स्या—उसके विचार को। पडिलेहाए—विचार
कर। आगमिन्ता—आगकर। अणासेवण—उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आणविज्जा—
और अन्य व्यक्तियों को विपरीत से दूर रहने की आज्ञा देनी चाहिए। तिवेमि—इस प्रकार मैं
ब्रह्मा हूँ।

मूसार्थ—जो साधक कुशल है निपुण है वह विषय-भागों का आसेवन
नहीं करता। परन्तु कुछ दुर्बुद्धि साधक विषय-वासता का सेवन करके
भी गुह भावि के पूछने पर उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं
कि हमने मैथुन का सेवन नहीं किया। इस तरह पाप को छुपाकर रक्षना

उन मन्दबुद्धि साधको की दूसरी अज्ञानता है।

बुद्धिमान साधक विषयो की प्राप्ति होने पर भा उस ओर अपने योगो को नहीं लगाते। वे उनके विपाक-फल का विचार कर उसका सेवन नहीं करते और अन्य साधको को भी उनसे वचकर रहने का आदेश देते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बुद्धिमान साधकों की बुद्धिमत्ता, मूर्खों की अज्ञानता एव बुद्धिमानों के कर्त्तव्य का दिग्दर्शन कराया गया है। बुद्धिमान वह है जो किसी भी परिस्थिति मे अपने साधनापथ से विचलित नहीं होता है। जिस वस्तु को ससार परिभ्रमण का कारण सन्नक्त कर त्याग कर दिया, उसे फिर स्वीकार करना या उसे ग्रहण करने की मन मे कल्पना करना अज्ञानता का परिचायक है। प्रबुद्ध पुरुष किसी भी स्थिति मे परित्यक्त विषय-भोगों के आसेवन की इच्छा नहीं रखते। वे सदा भोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि वे उसके दुष्परिणामों से परिचित हैं।

परन्तु, जो मूर्ख हैं, वे त्याग के पथ पर चलकर भी भटक जाते हैं, विषय-वासना के साधनों को देखते ही वे उसके प्रवाह में डूब जाते हैं। और उसका आसेवन करके भी उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने दुष्कर्म को स्वीकार नहीं करते। गुरु के पृच्छने पर कहते हैं कि मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया। इस प्रकार पहिले तो पाप कर्म मे प्रवृत्त होते हैं और फिर उसे छुपाने के लिए-दूसरे पाप कर्म का सेवन करते हैं। यह उनकी दूसरी अज्ञानता है। इससे उनका जीवन पतन के गर्त में गिरता है और वे ससार मे परिभ्रमण करते रहते हैं।

प्रबुद्ध पुरुष विषय-भोगों के कटु परिणाम एव बाल-अज्ञानी जीवों द्वारा आसेवित विषय भोगों एव माया-मृषावाद के दुष्परिणामों को भली-भांति जानते हैं। इस लिए भोग्य-पदार्थों के उपलब्ध होने पर भी वे उसका सेवन नहीं करते हैं। वस्तुतः सच्चा त्यागी वही है, जो स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त प्रिय भोगों का हृदय से त्याग कर देता है, उनके सेवन की विल्कुल इच्छा-आकांक्षा नहीं रखता। और अपने अन्य साथी साधकों को भी भोगों की असारता एव उनके दुष्परिणाम बताकर, विषय वासना से दूर रहने का आदेश देता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐ जे य कते पिए भोए लद्धे विपिट्ठी कुण्वइ,

साहीणे ञयइ भोए सेहु चाहतिवृत्तइ।

मूलम्—पासह एगे रूपेसु गिद्धे परिणिज्जमाणो, इत्य फासे
 पुणो पुणो, थावती कयावती लोयंसि थारंभजीवी, एणसु चव
 थारंभजीवी, इत्यवि वाले परिपञ्चमाणो रमह पावेहिं कम्मोहिं
 असरणे सरणति मन्नमाणो, इहमेगेसिं एगचरिया भवइ, से बहु
 कोइ, बहुमाणो, बहुमाए, बहुलोमे, बहुए, बहुनइ बहुसइ, बहु
 संकप्पे, आसवसत्ती पलिउच्छन्ने, उट्ठियवायं पवयमाणो, मा मे
 केइ अदक्खू, अन्नाणपमायदोसेणं, सयय मूढे धम्म नाभिजाणइ,
 अट्टा पया मानव । कम्मकोविया जे अणुवरया अविज्जाए पलि
 मुक्खमाहु—आयट्टमेव अणुपरियट्ठति, तिवेमि ॥१४६॥

छाया—पर्यत एकान् रूपेषु गृह्यन् परिणीयमानान् अत्र स्पर्शान् पुन २
 यावन्तः केचन लोके आरम्भजीविनः एतेषु चैव आरम्भजीवी अत्रापि बाहः
 परिपश्यमान रमत पार्षः कममिः अशरत्वं शरत्त्वमिति मन्यमानः इहैकैवामेक-
 चर्या मयति स बहुकोष बहुमानः बहुमायः बहुलोमः बहुएतः बहुनट बहुशठः
 बहुसंकल्पः आसवसक्ती पलिताउच्छन्नः कर्मावष्टम्भ उठियतबाहं प्रकटं
 मा मां केचन अट्टाणुः अज्ञानप्रमाद दोषेण मार्त मइ धम नाभिजानाति मार्ताः
 प्रवाः मानव । कर्म कोविदा य अनुत्पत्ता अविधया परिमोक्षमाहुः आवर्त्तमेव
 अनुपरिवर्त्तन्त, इति श्रवाम ।

वार्त्त—वाटह—हे मनुष्या । तुम देहा । एवै—एक एक दर्श क मानने वाले को ।
 क्येनु—क्यादि मे । गिद्धे—बुद्धा की परिनिज्जमाणे—परमावि स्थानो में गये हुएों की,
 फिर मे । इत्य—इत उधार मे । पुणो पुणो—पुन पुन । फासे—हु क कम स्वर्गों का पणुव
 जाने वाला की तथा । थावती—जितव भी । केयावती—कई एक प्राणी । लोयंसि—लोच में ।
 आरम्भजीवी—आरम्भ से जीवन व्यतीत करने वाले । च—धीर फिर । एव—निश्चय ही

एषमु नामजगन्मप्रवृत्ति मे, तथा गृहस्थो मे । आरंभ जीवी—आरम्भ पूरण आजीविका दुःख-
रूप होती है । इत्ययि—इस ग्रहण प्रणीत मयम के स्थान में नी । घाले—राग और द्वेष मे
व्याप्त । प्रविष्टमाने— प्रविष्ट होना हुआ, प्रथमा विषय रूप विषाया मे मन्त्राप को प्राप्त
होना हुआ, पि— उन विषयो मे । रम्य—रमण करता है, फिर । पापेहि—पाप ।
कर्मोहि—कर्मों से मन्त्राप होता हुआ । अस्तरणे—प्रसरणम्प नावयानुष्ठान हो । सरणीति—
सरण रूप । मन्त्रापे—मानता हुआ, माना प्रसार की वेदनाओं का अनुभव करना है । इह—
इस मनुष्य प्रोष म । एषेति—कई एक की प्रोष के वशीभूत होकर । एणवरिया—एकचर्या ।
नवद—होती है । से—वह-विषय और कपाया के वशीभूत होकर अकेला विचरने वाला ।
यदुकोहे—बहुत प्रोष वाला । यदुमाने—बहुत मान वाला । यदुमाए—बहुत माया वाला ।
यदुलोने—बहुत मोह वाला । यदुरए—बहुत मम रज वाला । यदुनडे—नटकी भानी विषयो
के विषे भ्रमण करने वाला । यदुसवे—बहुत गठना वाला । यदुसंकप्पे—बहुत सक्तव्यो वाला,
तो जाता है, तथा । आसम्भत्तो—आश्रय में आगमन । पतिउच्छन्ने—कर्मों से आच्छादित ।
वद्विठववाय—नारिष रूप धर्म राद में उद्यत हुआ २ । वयमाने—इस प्रकार बोलता हुआ ।
मा—मा । मे—मुझे । केइ—कोई । प्रवक्कू—पाप करते हुए को देखें, तथा वह । अन्नाण
वमाय दोतेण—प्रज्ञान व प्रमाद के दोर मे प ग कर्म करता है । सयं—निरन्तर । मूढ—
मूढ-मोह के उदर म । धम्म—धर्म हो । नामिजगह—नहीं जानता । भट्टा—विषय कपायो
मे पीडित । पया—जीव । माणय—हे मनुष्य ! कम्महोविधा—कर्मकोविद अर्थात् अष्टविध
कर्मों के अनुष्ठान म चतुर । जे—जो । अणुवरया—पाप कर्म मे अनिवृत्त हैं । अविज्जाए—
अविद्या से । पतिमुखमाह—मर्ग प्रकार म मोक्ष मानते हैं । आयट्टमेय—मगार चक्र के आवर्त
मे ही । अणुपरियट्ठति—बार २ अनुवर्तन करते हैं अर्थात् जन्म मरण के चक्र मे ही को रहते
हैं । तिवोमे—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूला^१—भव्य जीवो! तुम देखो ! कई एक विषयामय व्यक्ति नरका-
दि मे वेदना पाने हुए नरकादि स्थानो मे पुन २ दुःख रूप स्पर्श का अनु-
भव करने हैं, जोर मे कितने ही प्राणी आरम्भ से आजीविका करने वाले
इन गृहस्थ वा सारम्भो अन्य तीर्थयो मे आरम्भ पूर्वक जावन व्यतीत करते
हैं । इस समार मे अज्ञानी जीव, विषयो की अभिलाषा से सावद्य कर्मों मे
सलग्न रहने हैं, अशरणरूप पापकर्म को शरणभूत मानते हुए नाना प्रकार
की वेदनाओं का अनुभव करते हैं । तथा इस मनुष्य लोक मे कोई व्यक्ति
विषयकपायो के अधीन होकर अकेले विचरने लगता है । और फिर वह

अधिक क्रोध, अधिक मान अधिक माया अधिक लोभ वाला हो जाता है। तथा अधिक कर्मरज से युक्त नट की भांती विषयों के लिए घूमने वाला अत्यन्त घूर्त, अधिक सक्त्तों वाला आश्रयों में आश्रित रहने वाला और कर्मों से पाण्ड्यादित हुआ—'मैं धम के लिए उत्पन्न हो रहा हूँ इस प्रकार सोलता है कि मुझ कोई पाप कर्म करते हुए न देखे इस प्रकार विचरता हुआ प्रज्ञान और प्रमाद के बशीभूत होकर सदा अकार्य में लगा रहता है। वह निरन्तर भूठ हुआ धम को नहीं जानता। हे मानव ! विषयकपायभूत कर्म करने में कोविद, कर्मानुष्ठान में चतुर पापों से निवृत्त न होने वाले जीव अविद्या से मोक्ष मुक्त की प्राप्ति मानते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

द्वितीय विवेचन

प्रसूत सूत्र में विषय-वासना में आसक्त व्यक्ति के जीवन का विन्दन किया गया है। यह स्पष्ट है कि वासना में आसक्त व्यक्ति दूसरे प्राणियों के हितहित को नहीं देखता। वह अपनी ओगेष्ठा की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त कार्य करते हुए संकोच नहीं करता। परित्यागस्वरूप पाप कर्म का कथ्य करके नरकादि गर्तियों में उपन्न होता है। और वहाँ विविध वेदना का संवेदन करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राणी अज्ञान के बराबर वासना में आसक्त रहता है वह नीच योनि में उत्पन्न होकर अनेक कष्टों को सहता है, संसार में परिभ्रमण करता है। अन्ते ही वह पृथ्वी के देश में हो या स्वर्ग के देश में जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो या जैनेतर कुल में विषय वासना में आसक्त एवं दुष्कर्म में प्रवृत्ति रहना किमी के लिए भी हितप्रण नहीं है। फल भोग के समय किंग वेश एवं कुल का भेद नहीं किया जाता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे वस्तु अनुरूप फल भोगता होता है।

परन्तु, अज्ञान से आवृत व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और वह अद्वय रूप दुष्कर्म को शरत्कर्म मानकर उस में प्रवृत्त होता है। परित्याग स्वरूप वह और अधिक दुःख एवं कष्ट का वेदन करता है। कुछ व्यक्ति विषय-वासना का त्याग करके मुनि बनते हैं परन्तु फिर भी विषय-कपाय के बराबर होकर अछेता विचरने लगते हैं। इससे हम पर आचार्य एवं गुरु आदि किसी का नियन्त्रण नहीं रहता। और अनुरागमन के अभाव में उनके जीवन में कपायों-काय मान, माया, लोभ एवं विषयों की अभिवृद्धि होती है। वह गुण रूपों पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है। और परित्याग स्वरूप वह पवन के गर्त में

गिरता है।

अज्ञान के कारण ही कुछ व्यक्ति अधर्म एव पापकार्यों को धर्म स्वरूप समझते हैं। दुराग्रह के कारण वे धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं करते। या यों कहिए कि वे अपनी स्वार्थ साधना एवं मिथ्या प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार नहीं करके, अधर्म को ही धर्म का चोला पहनाकर स्वयं पाप कम में प्रवृत्त होते हैं और जनता को भी उस मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह ऐसे व्यक्ति विषय-कषाय एवं अन्य पाप कर्मों को करने में प्रमाण होते हैं। और भोली-भाली जनता के मन में तर्क के द्वारा अधर्म को धर्म बनाने में भी चतुर होते हैं। परन्तु वे धर्माचरण से सदा विमुख रहते हैं। वे अज्ञान या अविद्या के द्वारा ही मोक्ष मानते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। अतः परिणाम स्वरूप वे चार गति ससार में परिभ्रमण करते हैं। ऐसे आचरणनिष्ठ व्यक्तियों के ससार का अन्त नहीं हो सकता।

प्रस्तुत सूत्र में जो यह बताया गया है कि अकेले साधु के जीवन में विषय-कषाय की अभिवृद्धि होती है। वह विषय-वासना एवं प्रकृति की विषमता के कारण पृथक् हुए साधु की अपेक्षा से कहा गया है, न कि सभी साधुओं के लिए। क्योंकि कुछ साधक अकेले रहकर भी अपना आत्मविकास करते हैं और आगमकार भी उन्हें अकेले विचरने की आज्ञा देते हैं दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में एकाकी विहार समाचारी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करने के लिए, जिनकल्प पर्याय को ग्रहण करने के लिए, या किसी विशेष परिस्थिति-वश मुनि गुरु एवं संघ के आचार्य की आज्ञा लेकर अकेला विचरता है, तो वह अपने आत्म गुणों में अभिवृद्धि करता है। अतः आचाराङ्ग सूत्र का यह पाठ उन मुनियों के लिए है, जो विशेष साधना एव किसी विशिष्ट कारण के बिना ही गुरु आदि की आज्ञा लिए बिना ही अपनी प्रकृति की विषमता से या विषय-वासना से प्रेरित होकर अकेले विचरते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में जो “एतेषु चैव आरम जीवी” पाठ दिया है। वृत्तिकार ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है—“एतेषु सावधारम्म प्रवृत्तेषु गृहस्थेषु शरीरयापनार्थं वर्तमानस्तीर्थिक पादवस्थादिर्वा ‘आरमजीवी’ सावधानुष्ठानवृत्ति पूर्वोक्त दुःखभाग भवति।” अर्थात् गृहस्थ आदि में जो नावद्यवृत्ति होती है, उसका परिणाम दुःखप्रद होता है।

“इत्थं वि बाले परिपच्यमाणे रमइ” को व्याख्या करते हुए लिखा है—“अत्र अस्मिन्नाप्यर्हत्प्रणीतसयमाभ्युपगमे बालो रागद्वेषाकुलित परितप्यमान परिपच्यमानो वा विषयपिपासया रमते” अर्थात्—अर्हत् भगवान के शासन में दीक्षित होकर भी कोई

कोई अज्ञानी व्यक्ति विषय-रूपाय के लक्ष पाप कर्म में रमण करते हैं। प्रस्तुत सूत्र में 'रमह रमते' वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रकार के समय में भी ऐसे व्यक्ति रहे हों। 'इत्यादि पाठ से भी यह ध्वनित होता है और ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मोह कर्म की वृत्ति में आने वाली कृतर प्रकृतियों के कारण इस युग में भी संयम से पथ भ्रष्ट होना संभव हो सकता है।

'माचर' शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य हो मोक्ष की सम्यक् साधना कर सकता है अन्य योनि से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

अविज्ञापयति मुक्तसमाधु' का तात्पर्य है कि जो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप विद्या से विपरीत अविद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं वे कर्म तत्त्व से अनभिज्ञ हैं।

त्रिबेमि का अर्थ पूर्ववत् समर्थ।

॥ प्रथम च हेराक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन—लोकसार

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में मुनित्व की साधना से दूर रहे हुए व्यक्तियों के विषय में वर्णन किया गया था। प्रस्तुत उद्देशक में उन साधकों के जीवन का विवेचन किया गया है, जो मुनित्व की साधना में संलग्न रहते हैं। मुनि कौन हो सकता है ? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आवन्ती केयावन्ती लोए अणारम्भजीविणो तेसु,
एत्थोवरए तं भोसमाणे, अयं संधीति अदक्खू, जे इमस्स
विग्गहस्स अयं खणेत्ति अन्नेसी एस मग्गे आरिएहिं पवेइए,
उट्ठिए नो पमायए, जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं, पुढोछंदा इह
माणवा पुढो दुक्खं पवेइयं से अविहिंसमाणे अणवयमाणे, पुट्ठो
फासे विपणुन्नए ॥१४७॥

छाया—यावन्तः केचन लोके अनारम्भजीविनः तेषु अत्रोपरत तत्
भोपयन् अयं सन्धिरिति अद्राक्षीत् योऽस्य विग्रहस्य अयं क्षण इति अन्वेपी
एष मार्गो आर्यैः प्रवेदितः उत्थितः न प्रमादयेत् ज्ञात्वा दुःखं प्रत्येकं सातं
पृथक् छन्दा इह मानवाः पृथग् दुःखं प्रवेदितं स अहिंसन् अनपचदन् स्पृष्टः
स्पर्शान् विप्रणोदयेत्—विप्रेरयेत् ।

पदार्थ—आवन्ती—जितने । केयावन्ती—कितने एक । लोए—लोक में । अणारम्भजीवि-
णो—आरम्भ से रहित आजीविका करने वाले । तेसु—उन आरम्भ युक्त गृहस्थों में अनारम्भ
जीवी होते हैं, तथा । एत्थोवरए—इस सावधारम्भ से उपरत हैं । त—उस सावधारम्भ से आये
हुए पाप कर्म को । भोसमाणे—क्षय करता हुआ मुनि भाव धारण करता है । अय—यह ।
संधीति—अवसर इस प्रकार । अदक्खू—देखे । जे—जो । इमस्स—इस । विग्गहस्स—श्रीदा-

रिक्त धरीर तथा । अर्थ यह । जनेति—जाने । जनेति—इसके अभिव्यक्त करने वाला सर्व ही भ्रमरता होता है । एत—यह । जने—मार्ग । आरिर्णिह—आर्यों-नीचकरों द्वारा । नरेइए—प्रवर्धित-प्रतिपादित है । उट्टिए—मर्म ग्रहण करने में उद्यत हुए । नीपनायए—प्रवाद न करे, विन्तु । आबितु—जान कर । दुस्स—दुःख धीर उत्तरे नगरम नर्म तथा । वसेयं—प्रत्येक-प्राणी को । तस्य—साता को । इह—इस संसार में । बुद्धो—धनन-धनन । उंचा—प्रतिप्राय है । नाबका—नाना प्रकार के अध्यवसाय वाले मनुष्य हैं । पुद्धो—पृथक् पृथक् । दुस्स—दुःख प्राप्ति-यो का । नरेइयं—कथन किया गया है । से—वह । अविहितवाने—हिंसा न करता हुआ । धनन वसाये—सत्य न बोधता हुआ-वे धिप्य तू अनारम्भ जीवी को हैर । वासे—हीतोष्ण स्वर्ण व परीपहों को । पुद्धो—स्वयं हुआ । विवक्तुमए—नाना प्रकार की व्यवसायो द्वारा उन कष्टों को सहन करे, विन्तु व्याकुल न होवे ।

मूलाध—जितने भी लोक में अनारम्भजीवी साधु हैं, गृहस्थो से आहारादि लेकर अनारम्भो जीवन व्यतात करते हैं वे सावद्यकर्म से उपरत है, पाप कर्म को क्षय करते हुए साधुमार्ग को ग्रहण करते हैं । ह सिष्य 'तू इस भवसर को देख, जो इस धरीर के स्वरूप को जानता है, वह भवसर का अन्वेषण करने वाला है । यह मार्ग तीव्रकर वा गणधरों द्वारा कथित है । समय में उद्यत हुए प्राणों को प्रत्येक प्राणी के सुख दुःख को जानकर प्रवाद नहीं करना चाहिए । जीवों के पृथक् २ अमिप्राय हैं, पृथक् २ मानवों के अध्यवसाय है, पृथक् २ प्राणियों का दुःख कथन किया गया है । वह अनारम्भ जीवो किसी की हिंसा न करता हुआ असत्य न बोधता हुआ, हीतोष्ण परिपहों के स्पर्शित होने पर उन कष्टों को सम्यग् रूप में सहन करता है किन्तु व्याकुल नहीं होता क्योंकि वह सम्यग्धाम से युक्त है ।

हिंसी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में मुनि जीवन का विरलेषण किया गया है । मुनि के क्षिण आगम में बताया गया है कि पूर्णतः हिंसा का त्यागी होता है । अतः लोक में जितने भी प्राणी हैं, कमसे मुनि का आचार निश्चित है । क्योंकि असंयत प्राणियों का जीवन आरम्भ से मुक्त होता है परन्तु मुनि का जीवन अनारम्भो—आरम्भ से रहित होता है । वह किसी भी स्थिति-परिस्थिति में आरम्भ-हिंसा का सेवन नहीं करता । वस्तुतः तीन कष्ट और तीन योग से हिंसा करने का त्याग होता है । वह मन वचन

और काय से न तो किसी प्राणी की हिंसा करता है, न दूसरे व्यक्ति से हिंसा कराता है और न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा का अनुमोद समर्थन ही करता है।

वह गृहस्थ की निश्चा—गृहस्थ के अधिकार में रहे हुए उसके मकान में उसकी आज्ञा से रहता है। फिर भी उसके अनुशासन को मानकर नहीं चलता। उसकी निश्चा में रहते हुए भी वह आरम्भ की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह गृहस्थ की आज्ञा से उसके मकान में रहते हुए भी ऐसा आहार—पानी, वस्त्र—पात्र, तख्त आदि आवश्यक साधन-सामग्री स्वीकार नहीं करता, जिसमें उसके लिए आरम्भ—समारम्भ किया गया हो। वह स्वतन्त्ररूप से आहार आदि लाने के लिए जाएगा और अपनी साधु मर्यादा के अनुरूप शुद्ध सात्त्विक एवं एषणिक आहार को ग्रहण करेगा। इस प्रकार वह अपने समस्त क्रियाएँ स्वयं विवेक पूर्वक करता है और अपने जीवन के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता। इस लिए उसकी समस्त क्रियाएँ निष्पाप होती हैं। वह पाप कर्म का क्षय करता हुआ मुनि भाव में विचरण करता है।

वह इस बात को जानता है कि यह मार्ग ही प्रशस्त है, सब दुःखों से मुक्त करने वाला है। क्योंकि यह मार्ग तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट है। इस लिए यह मार्ग सब के लिए हेमकर है इस मार्ग में किसी भी प्राणी को संक्लेश उत्पन्न नहीं होता। मुनि अपने हित के साथ प्राणी मात्र के हित का ध्यान रखता है। वह अपने मन वचन और शरीर से किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचाता। प्रत्येक प्राणी के प्रति अनुकंपा एवं दया का भाव रखता है। अतः यह मार्ग सर्व श्रेष्ठ एवं प्राणीजगत के लिए हितप्रद है।

निष्कर्ष यह है कि यह मार्ग प्रशस्त है। परन्तु प्रशस्त के साथ कठिन भी है। इस लिए इस मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए व्यक्ति को पूरी सावधानी रखनी होती है। अतः आगम में मुनि को विवेक पूर्वक एवं अप्रमत्त भावसे क्रिया करने का आदेश दिया गया है। मुनि को प्रत्येक कार्य विवेक, यत्ना एवं अप्रमत्त भाव से करना चाहिए। जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट एवं पीड़ा न हो अतः साधक के लिए त्याग करना आवश्यक है क्योंकि अत्यन्त पूर्वक चलने वाला, खड़ा रहने वाला, बैठने वाला, खाने वाला, सोलने वाला, शयन करने वाला, प्राण-भूत जीव, सत्त्व की हिंसा करता है, पाप कर्म का बन्ध करता है। जिस में वह कटु फल को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त एवं प्रमाद पूर्वक की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध होता है। और विवेक पूर्वक अप्रमत्त भाव से की जाने वाली क्रिया से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता।

अब मुनि को प्रत्येक समय प्रसाद का त्याग करके अप्रमत्त भाव से साधना में मग्न रहना चाहिए। और किसी भी स्थिति में आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिबुद्ध एवं धनुष्स परीयह व्यस्त होने पर भी अपन पक्ष से विचलित नहीं होना चाहिए। कष्ट के समय भी उसे आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह आर्योपनिषद् भाग बार-बार नहीं मिलता। इस लिए प्रायः हुए अबसर को सफल बनाने के लिए साधक को अपनी पूरी शक्ति लागू देनी चाहिए।

अब प्रश्न होता है कि आप हुए परीयहों को सहन करने से किस गुण को प्राप्ति होती है ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—एस समिया परियाए वियाहिए, जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते आर्यका फुमति, इति उदाहु धीरे ते फासे पुट्ठो अहियासइ, से पुर्व्विपय पच्छापेय मेउरधम्मं विदंसणधम्ममधुवं अण्हिय असासयं चयावचइयं विपरिणामधम्मं पासइ एयं रुव सधिं ॥१४८॥

व्याख्या—एष सम्यक् (शमिता) पर्याय व्याख्यात ये असत्ता पापेषु कर्मसु कदाचित् तान् आर्तकाः स्पृशन्ति इति उदाहृतवान् धीरं तान् स्पर्शान् स्पृष्टः सन् अध्यासपद् पूर्व्वमप्येतत् परषादप्येतत् मिदुरधर्मं, विष्वंसनधर्ममधुवं अनित्यं, अणारवर्तं, अयापचयिष्णं, विपरिणामधम्मं पश्यतेनं रूपसंधिम् ।

पदार्थ—एत समिया—यह (मुनि) परीयहों को सहन करने वाला । परियाए—धीर मर्मक प्रवृत्त्या से युक्त । वियाहिए—बड़ा पया है । दाव रोय के उन्मत्त होने पर सहियुता रहने वाले साधक के सम्बन्ध में कहते हैं । उदाहु—तीर्थकरो ने इस प्रकार कहा है, कि । ते—जो । वावेहिं—पाप कर्मों में । असत्ता—घातकन गरी है । ते—ऐसे मुनियों को । आर्य—का—आर्तक—रोग । फुमति—स्पर्श करना है । इति उदाहु—तब उनके सम्बन्ध में कहते हैं कि । धीरे—वे दीर्घकाल पुण्य । ते—उन । फासे पुट्ठो—रोषादि के रसम होने पर वह । अहियासइ—

सम्यवतया सहन करे । से—वह रोग आदि से पीडित मुनि यह सोचे कि । पुष्पिपेय—मैंने पहिले भी रोगादि के दु खों को सहन किया था । पच्छापेय—बाद में भी होने वाला रोगादि का दु ख मुझे ही सहन करना है, फिर—यह औदारिक शरीर । मिउरधम्म—भेदेन धर्म—स्वभाव वाला है । विद्ध सण—विध्वंस होने वाला है । अघ्रुव—अघ्रुव है । अणिइय—अनित्य है । असासय—अशाश्वत है । चयावचइय—चय-उपचय वाला है । विप्परिणामधम्म—विपरिणाम धर्म वाला है, अतः । एय रुवसधि—इस अमूल्य अवसर को । पासह—देख अर्थात् इस शरीर की स्थिति पर विचार करके रोग आदि दु खों एवं परीषहों को समभाव पूर्वक सहन कर ।

मूलार्थ—जो साधक पाप कर्म में आसक्त नहीं है, ऐसे चारित्रनिष्ठ साधक को मुनि कहा गया है । उसके लिए तीर्थंकरों ने कहा है कि वह धैर्यवान् साधक रोग आदि के उत्पन्न होने पर उन्हें समभाव पूर्वक सहन करता है । वह सयमी पुरुष ऐसा सोचता-विचारता है कि यह रोग मैंने पहिले भी सहन किया था । और पीछे भी मुझे सहन करना ही है । यह शरीर स्थायी रहने वाला नहीं है । यह विध्वंस-नष्ट होने वाला है । यह अघ्रुव, अनित्य अशाश्वत है, ह्रास और अभिवृद्धि वाला है । अतः ऐसे नाशवान् शरीर पर क्या ममत्व करना ? इस तरह शरीर के स्वरूप एवं प्राप्त हुए अमूल्य अवसर को देखो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधक को कष्ट सहिष्णु बनने का उपदेश दिया गया है । औदारिक शरीर रोगों का आवास स्थल है । जब तक पुण्योदय रहता है, तब तक रोग भी दबे रहते हैं । परन्तु अशातावेदनीय कर्म का उदय होते ही अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अतः शरीर में रोग एवं वेदना का उत्पन्न होना सरल है । क्योंकि औदारिक शरीर ही रोगों से भरा-हुआ है । इस लिए रोगों के उत्पन्न होने पर साधक को आकुल-व्याकुल नहीं होना चाहिए । उन्हें अशुभ कर्म का फल जानकर समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए । उस समय साधक को यह सोचना चाहिए कि पहिले भी मैंने रोगों के कष्ट को सहन किया है और अब भी उदय में आए हुए वेदनीय कर्म को वेदना ही होगी । अतः हाय-त्राय करके अशुभ कर्म का बंध क्यों करूँ ? यह वेदना मेरे कृत कर्म का ही फल है । अतः समभाव पूर्वक ही सहना चाहिए, यह शरीर मदा स्थायी रहने वाला नहीं है । यह प्रतिक्षण बदलता रहता है । यह अघ्रुव है, अशाश्वत है, अनित्य है, ह्रास एवं अभिवृद्धि वाला

है। अतः इसके लिए इतनी चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? इस तरह धैर्य के साथ कष्ट एवं वेदना को सहकर अशुभ कर्म नष्ट कर दें और आगे पाप कर्म का कल्प नहीं होने दे।

मुनि जीवन का उद्देश्य है—समस्त कर्म कण्ठों को तोड़ कर निष्कर्म बनना। अतः मुनि को सदा-सर्वदा इस शरीर एवं जीवन को अनित्य समझकर अपने आत्म-विकास में संलग्न रहना चाहिए। यह सत्य है कि शरीर आत्मविकास का साधन है। अतः साध्य की सिद्धि के लिए साधन को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। परन्तु वह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साधन का भ्रष्टाचार साध्य सिद्धि के लिए है। यदि इसका उपयोग अपने हित के साधने में नहीं हो रहा है, तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अतः शरीर का ध्यान भी संयम साधना के लिए है, न कि शरीर पोषण के लिए। इस लिए रोगप्रति कष्टों के उपस्थित होने पर साधक को उस के लिए आर्त पैदा ध्यान नहीं करना चाहिए। परन्तु, इसका वह अर्थ नहीं है कि वह स्वस्थ होने का भी प्रयत्न न करे। साधक शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए निर्दोष औषध आदि का उपयोग कर सकता है, परन्तु साथ में मानसिक, आत्मिक स्वस्थता को बनाए रखते हुए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि उस रोग से उसके मन में विचारों में एवं आचार में किसी तरह की विकृति न आए। महावेदना का प्रसंग उपस्थित होने पर भी धैर्य एवं सहिष्णुता का त्याग नहीं करे। हर परिस्थिति में वह आराम चिन्तन में संलग्न रहने का प्रयत्न करे। हमसे पूर्व में कल्पे हुए कर्मों का खत होगा और अभिमत कर्मों (पाप कर्म) का कल्प नहीं होगा। इस तरह वह एक दिन निष्कर्म बन सक्ता। अतः समभाव पूर्वक परिपक्वों एवं कष्टों को सहन करने से वह एक दिन संपूर्ण एवं परिपक्व कष्टों से मुक्त हो जाएगा।

इस लिए साधक को कष्ट के समय अपने मन को शरीर से हटा कर आत्म चिन्तन में लगाना चाहिए और धैर्य के साथ कष्टों को सहन का प्रयत्न करना चाहिए। यही तीर्थंकर भगवन् का उपदेश है।

इस तरह शरीर एवं आत्मा के पथार्थ स्वरूप को जानने वाले चिन्तन शीघ्र व्यक्ति को किस गुण की प्राप्ति होती है इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ममुप्पेहमाणस्स इत्थाययणारयस्स इह विप्पमुक्कस्स
नत्थि मग्गे विरयस्स त्तिवेमि ॥१४६॥

छाया—सम्यग्नुपेक्षमाणस्य एकायतनरतस्य इह विप्रमुक्तस्य नास्तिमार्गः
विरतस्य इति ब्रवीमि ।

पवाय—समुपेहमाणस्स—सम्यक् प्रकार से अनुप्रेक्षा करने वाले को । इक्काययणरय-
स्स—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप रत्न त्रय में सलग्न रहने वाले को । 'इह विप्रमुक्तस्स--इस
शरीर के ममत्व से रहित व्यक्ति को । विरयस्स—हिंसा आदि आसक्तों से निवृत्त व्यक्ति को ।
नत्थि मग्गे—नरकादि गतियों का मार्ग प्राप्त नहीं होता । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सम्यक् प्रकार से अनुप्रेक्षा करने वाला, ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य
रूप रत्नत्रय का आराधक, शरीर पर ममत्व नहीं रखने वाला और हिंसा
आदि आसक्तों से निवृत्त साधक नरकादि गतियों में नहीं जाता ऐसा मैं
कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि संसार परिभ्रमण एवं नरकादि गतियों में उत्पन्न होने
का कारण पापकर्म है । विषय कपाय में आसक्ति एवं हिंसा आदि दोषों में प्रवृत्ति होने
से पाप कर्म का बन्ध होता है । और इस तरह विषयासक्त व्यक्ति संसार में परिभ्रमण
करता रहता है । अतः संसार का अन्त करने के लिए आगम में हिंसा आदि दोषों से
निवृत्त होने का उपदेश दिया गया है ।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि जो साधक रत्नत्रय की साधना में
संलग्न है, शरीर एवं संयम पालन के अन्य साधनों पर ममत्व भाव नहीं रखता है और
विषय-कषाय एवं हिंसा आदि दोषों में आसक्त नहीं है, वह नरक, तिर्यच आदि गतियों
में नहीं जाता ।

प्रस्तुत सूत्र में “इक्काययणरयस्स” शब्द का प्रयोग किया गया है । जिसके द्वारा
आत्मा को सब तरह के पापों में रोका जाए उसे आयतन कहते हैं । यह ज्ञान, दर्शन और
चारित्र्य रूप रत्न त्रय के नाम से प्रसिद्ध है और उस रत्नत्रय में सलग्न रहने वाले साधक
को ‘एकायतन रत’ कहते हैं । अतः ‘इक्काययणरयस्स’ का अर्थ हुआ जो साधक रत्न-
त्रय की साधना-आराधना में सलग्न है ।

‘नत्थिमग्गे विरयस्स’ का तात्पर्य यह है कि जो साधक हिंसा आदि दोषों से
विरक्त है, निवृत्त है उसके लिए संसार परिभ्रमण का मार्ग नहीं रह जाता है ।

दोषों से निवृत्त व्यक्ति का वर्णन करके अब सूत्रकार अचिरत एवं परिग्रही व्यक्ति
के विषय में कहते हैं —

मूलम्—थावती कयावती लोगसि परिग्गहावती, से थय्यं
वा वडुं वा थणु वा थूल वा चित्तमर्त वा थचित्तम्त वा एएसु
चेव परिग्गहावंती, एतदेव एगेसिं महम्मय भवइ, लोगवित्त च
ण उवेहाए, एए संगे थवियाणथो ॥१५०॥

छाया—थावन्तः केचन लोके परिग्रहन्त तदर्थं वा बहु वा अणु वा
स्युसं वा अचित्तवद् वाचित्तवद् वा एतेष्वेव परिग्रहन्त एतद्व एकेषां महामयं
भवति लोकवित्तं च [वृत्तम्] उत्प्रेष्य एतान् संगानविमानत ।

वार्त्ता—थावती—चित्तने । केयावती—कितनेक । लोगसि — लोक में । परिग्गहावती—
परिग्रह वाले हैं । से—बहु-वच्य । थय्यं—घस्य । वा—अथवा । वडुं—बहुत । वा—अथवा ।
थणु—छोटा मूल से वा चार में । वा—अथवा । थूल—स्यूल । वा—अथवा । चित्तमर्त—
चेतना वाला । वा—अथवा । अचित्तमर्त—चेतना से रहित । वा—परस्पर प्रपेक्षा में है ।
एएसु—इस परिग्रह से पृथक्त्व के समान तानु भी हो जाते हैं-परि से परिग्रह से मुक्त हो तो ।
च—पुनः । एव—अवधारणार्थ से जानना । परिग्गहावती—वे भी परिग्रह वाले ही होते हैं ।
एतदेव—इसी परिग्रह में भी । थवेसि—बहुतों को । महम्मय—महामय । भवइ—होता है ।
च—पुनः । च—वाक्यार्णकार अर्थ में है । लोगवित्तं—प्रत्येक लोक में वित्त-अन-वा लोकगत
माहार, अथ अत्रुत परिग्रह आदि । उवेहाए—विचार कर (हलका बरिपान करे) तथा । इए—
इत अल्प परिग्रह आदि के । संगे—संग को । थवियाणथो—न जानता हुआ ।

मूर्च्छार्थ—लोक में कितनेक परिग्रह वाले होते हैं, वह परिग्रह अल्प बहुत
स्यूल अणु, सचित्त और अचित्त (चेतना वाला वा चेतना रहित) रूप से अनेक
प्रकार का है त्यागी मुनि-विरत भी यदि मूर्च्छायुक्त हों तो वे भी परिग्रह
वाले हो होते हैं, इसी परिग्रह से कितनेक जीवों को महामय होता है अतः
लोक वित्त का विचार करके इसका परित्याग करे, इस परिग्रह के संग का
त्याग करता हुआ मययुक्त नहीं होता ।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अथ का कारण बताते हुए कहा गया है कि संसार में कितने भी

भय हैं, वे सब परिग्रही व्यक्ति को हैं। जब प्राणी पदार्थों एवं शरीर पर आसक्ति एवं समत्वभाव रखता है, तो उसे कई तरह की चिन्ताएं लग जाती हैं। वह रात-दिन चिन्तित, संशंक एवं भयभीत सा रहता है। किन्तु अपरिग्रही मुनि को किसी तरह की चिन्ता एवं भय नहीं होता। यहां तक कि मृत्यु के समय भी वह निर्भय रहता है। क्योंकि शरीर पर भी उसे समत्वभाव नहीं है। वह शरीर को केवल सयम साधना का साधन मानता है और साथ में वह यह भी जानता है कि यह नष्ट होने वाला है। अतः उसके नाश होने के समय उसे न चिन्ता होती है और न भय ही होता है। परन्तु 'साधु बनने के पश्चात् भी जो शरीर पर एवं अन्य साधनों पर समत्वभाव रखते हैं, वे भय से मुक्त नहीं होते और ऐसे साधक परिग्रह से भी सर्वथा मुक्त नहीं होते।

इससे स्पष्ट है कि भय का मूल कारण परिग्रह है। इसकी आसक्ति के कारण मानव मन में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव उद्बुद्ध होता है और इसी कारण वह सदा भयभीत रहता है। चाहे परिग्रह परिमाण में थोड़ा हो या बहुत, वह एक-दूसरे के मन में शंका-सन्देह एवं भय को जन्म देता है और दो त्रिलों के बीच में भेद की दीवार खड़ी कर देता है। इस लिए आगम में मुनि के लिए परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य कहा गया है।

परिग्रह भी दो प्रकार का है—द्रव्य और भाव। भाव परिग्रह—मूर्छा, आसक्ति आदि है। द्रव्य परिग्रह भी लौकिक वित्त और लोकवृत्त के भेद से दो प्रकार का माना गया है। धन-वान्य आदि परिग्रह लौकिक वित्त में गिना गया है। और आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुनसंज्ञा, परिग्रहसंज्ञा आदि परिग्रह लोकवृत्त में माना गया है। सभी तरह का परिग्रह भय का कारण है। इस लिए मुनि को परिग्रह मात्र का त्याग करके निर्भय बनना चाहिए। अतः साधु के लिए थोड़ा या बहुत परिग्रह त्याज्य है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—से सुपडिबद्धं सूवाणीयंति नच्चा पुरिसा परमचक्रवृ
विपरिक्कमा, एएसु चेव वभंचेरं तिवेमि, से सुयं च मे अज्झत्थयं
च मे—बन्धपमुक्खो अज्झत्थेव, इत्थ विरए अणगारे दीहरायं तिति-
क्खए, पमत्ते बहिया पास, अप्पमतो परिव्वए, एयं मोणं सम्मं
अणुवासिज्जासि तिवेमि ॥१५१॥

आपा—नक्षत्र सुप्रतिबद्धं मूनीवमिति स्मृतम् हे पुरुष । परम ब्रह्म ! पराक्रमस्त्व
एतेष्वेव ब्रह्मचर्यमिति ब्रवीमि तच्छ्रुत्वा च मया अभ्यास्यं च मया मन्त्र प्रयोगः
अन्पातमप्येव अत्र विरतः अनगारः दीर्घरात्रं तितिक्षेत् प्रमत्तान् बहिः पश्य ।
अप्रमत्तं परि ज्ञेत् एतन्मौनं सम्यक् अनुवासयेत् इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—हे—यह परिग्रह से विमुक्त मुनि । सुप्रतिबद्धं—विशेष बली प्रकार से मोह
प्राप्त किया है । सुबन्धीवीर्य—यसी प्रकार से ज्ञानादि प्राप्त किए हैं । नक्षत्रा—नाक्षत्र । पुरिषा
परमब्रह्म—हे पुरुष । परम ब्रह्म । विपरिष्कम्पा—मोह साधन में पराक्रम कर । एतद्—हे जो
परिग्रह से विरत हैं इनमें ही । च—पुनः । एव—प्रवचनार्थ अर्थ में है । ब्रह्मचरं—ब्रह्मचर्य है ।
तितिक्षेत्—इस प्रकार में कहता हूँ । हे—यह जो कहा है । च—पुनः जो कहूँगा सो वह । मे—
सुनो—सुना है । च—पुनः । मे—मेरे । अन्पातमप्येव—अभ्यास में व्यवस्थित है । च—पुनः । मे—
मेरे माना है । ब्रह्मचर्यमुपवीतं—ब्रह्म से प्रयोग । अन्पातमप्येव—अभ्यास में व्यवस्थित है ही होता
है । इत्येव—इस परिग्रह से । विरत—विरत । अनगारं—अनगार । दीर्घरात्रं—दीर्घ रात्रि ।
तितिक्षेत्—परीपहो को सहन करे । पात—हे शिष्य । तू देख । प्रमत्तं—प्रमत्त । बहिः—
बाह्य से बाह्य है यहाँ तू । अभ्यासयेत्—अभ्यास होकर । परिष्कम्पा—संयमानुष्ठान से च ।
एवं—वही । मौनं—मुनि का मुनित्व । सम्यक्—सम्यक् प्रकार से । अनुवातिगति—अनुवातिन
कर । तितिक्षेत्—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—ज्ञान रूप ब्रह्म रखने वाले हे पुरुष ! तू परिग्रह के त्यागी
मुनि के मता प्रकार से प्राप्त हुए सुबद्ध ज्ञानादि का विचार करके तपो
नुष्ठान विधि से समय में प्रयत्न कर ! जो ये परिग्रह से विरत हैं इन्हीं
में ब्रह्मचर्य अवस्थित है । इस प्रकार में कहता हूँ मैंने सुना है और मन में
निश्चय किया हुआ है कि पुरुष ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म से मुक्त हो सकता
है । परिग्रह का त्यागी अनगार जीवन पर्यन्त परीपहों को सहन करे ।
हे शिष्य ! जो व्यक्ति धर्म से बाहिर हैं उनको तू देख ! और अप्रमत्त होकर
समय माग में विचक्षण कर ! यही मुनि का मुनित्व है अतः तू सम्यक् प्रकार
विहित क्रियाओं का पालन कर ।

हिम्मी विवेचन

इस वेद्य श्रुति है कि परिग्रह आत्म विकास में प्रतिबन्धक है । जब तक पदार्थों

में आसक्ति रहती है, तब तक आत्मिक गुणों का विकास नहीं होता। अतः निष्परिग्रही व्यक्ति ही आत्म अभ्युदय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। वही विषय वासना एवं दोषों से निवृत्त हो सकता है। क्योंकि जीवन में वासना की उत्पत्ति परिग्रह-आसक्ति से होती है। पदार्थों में आसक्त व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य या विषय सेवन की ओर प्रवृत्त होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पदार्थों के प्रति मूर्छाभाव नहीं है, उसके मन में कभी भी विषय-वासना की आग प्रज्वलित नहीं होती। अतः परिग्रह से वासना जागृत होती है और विषय-भोग से कर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण एवं दुःख के प्रवाह में अभिवृद्धि होती है। इस लिए मुमुक्षु रूप को विषय-वासना पर दिव्य प्राप्त करने के लिए परिग्रह अर्थात् पदार्थों पर स्थित मूर्छा ममता, आसक्ति एवं भोगेच्छा का त्याग करना चाहिए।

विषय में आसक्त एवं प्रमत्त व्यक्ति ब्रह्मचर्य का परिपालन नहीं कर सकते। वे अपनी इच्छा, आकांक्षा एवं वासना की पूर्ति के लिए विषय भोगों में सलग्न रहते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए रात-दिन हल-कपट एवं आरम्भ-समारम्भ करते हैं। और फल स्वरूप पाप कर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। अतः मुनि को उन प्रमत्त जीवों की स्थिति को देख कर विषय-भोगों का एवं परिग्रह का त्याग करना चाहिए।

परिग्रह से रहित व्यक्ति के मन में सदा शान्ति का सागर ठाढ़े मारता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह सहनशीलता का त्याग नहीं करता। यों कहना चाहिए कि उसकी सहिष्णुता में अभिवृद्धि होती है। अतः मुमुक्षु पुरुष को निष्परिग्रही होकर विचरना चाहिए।

स्तिवैमि की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

। द्वितीय उद्देशक समाप्त ।

पचम अध्यायन—लोकसार

तृताय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में अभिरत भीर परिग्रही व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया है। प्रस्तुत उद्देशक में बिरत भीर अपरिग्रही साधक के जीवन का विरलेष्य करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—आर्वन्ती केयावन्ती लोयसि अपरिग्रहावन्ती एषु चैव
अपरिग्रहावन्ती, सुच्चा वई मेहावी पडियाण निसामिया समियाए
धम्मे आरिएहि पवेइए जहित्य मए संवी मोसिए एवमन्नय संधी
दुज्जोसए भवइ, तम्हा वेमि नो निहणिज्ज वीरिय ॥१५२॥

छाया—यावन्त केचन लोके अपरिग्रहवन्तः एतेष्वेव अपरिग्रहवन्तः भूत्वा
आर्चं मेधावी पडितानां निष्कम्प्य समतया धर्मः आर्यैः प्रवेदित यथाऽत्र मया
सन्धि स्तोषितः एवमन्यत्र सन्धि दुस्त्रोष्यो भवति, तस्माद् अमीमि नो निह
न्यात् वीर्यम् ।

वार्त्त—लोयसि—इस लोक में । आर्वन्ती केयावन्ती—बिरत भी । अपरिग्रहावन्ती—
अपरिग्रही व्यक्ति हैं । च—और । एव—निरन्तर ही । एषु—इन में । अपरिग्रहावन्ती—
निरन्तरिग्रही व्यक्ति । मेहावी—बुद्धिमान । पडियाण—पंडितों के । वई—वचन । सोच्चा—
सुनकर । समियाए—समभाव से । निसामिया—हृदय में विचार कर कि । आरिएहि—आर्य
वृत्तों में । धम्मे—धर्म का । पवेइए—कबल किया है, और । जहित्य—इस ज्ञान, धर्मन आदि
कय धर्म से । मए—मैंने । संवी मोसिए—कर्म तन्त्रों को जान किया है । एवं इन प्रकार ।
अन्नय—आन्तरिकियों के मत में । संधी—कर्म तन्त्रों को । दुज्जोसए—अप करना कठिन ।
भवति—होता है । तम्हा—इसलिए । वेमि—मैं कहता हूँ कि संयम परिपालन ॥ । वीरिय—
वृत्त्यर्थ की । नो निहणिज्ज—बोचन नहीं करना चाहिए अर्थात् सुवाना नहीं चाहिए ।

मूलार्थ—इस लोक में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें कुछ हा निष्परिग्रही व्यक्ति होते हैं। पंडितों के वचन सुनकर एव हृदय में विचार कर बुद्धिमान पुरुष अपरिग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि आर्य पुरुषों ने समभाव से धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। जैसे मैंने रत्नत्रय का आराधन करके कर्म का क्षय किया है, वैसे ही अन्य प्राणी भी कर्म का क्षय कर सकते हैं। क्योंकि अन्य मन-मतान्तर में कर्म का क्षय होना कठिन है। इस लिए मुमुक्षु पुरुष को समय साधना में पुरुषार्थ का गोपन नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

परिग्रह के दो भेद हैं—द्रव्य और भाव परिग्रह। धन, धान्यादि पदार्थ द्रव्य परिग्रह में गिने जाते हैं। और मूर्छा, आसक्ति एवं ममत्वभाव को भाव परिग्रह कहा गया है। दशवैकालिक सूत्र में परिग्रह की परिभाषा करते हुए मूर्छा को ही परिग्रह माना गया है^१। तत्त्वार्थ सूत्र में भी आगम की इसी परिभाषा को स्वीकार किया गया है^२। क्योंकि द्रव्य परिग्रह की अपेक्षा भाव परिग्रह का अधिक महत्व है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन-वैभव एवं अन्य पदार्थों का अभाव है या कमी है, परन्तु उसके मन में परिग्रह की तृष्णा, आकांक्षा एवं समता बनी हुई है, तो द्रव्य से परिग्रह कम या नहीं होने पर भी उसे अपरिग्रही नहीं कह सकते। वही व्यक्ति अपरिग्रही कहलाता है, जो भाव परिग्रह का त्यागी है, जिसके मन में पदार्थों के प्रति ममता, मूर्छा एवं तृष्णा नहीं है। अतः ममत्व का त्याग करना ही निष्परिग्रही बनना है। ऐसे निष्परिग्रही व्यक्ति कुछ ही होते हैं।

वे प्रबुद्धपुरुषों के वचन सुनकर और उनपर चिन्तन-मनन करके धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं। वे परिग्रह से होने वाले दुष्परिणाम को जानकर उसका त्याग करते हैं। इससे श्रुतज्ञान का महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रुतज्ञान के द्वारा मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान होता है, उसकी हेयोपादेयता की ठीक जानकारी मिलती है और उसके जीवनमें त्याग एवं समभाव की ज्योति जगती है। समभाव साधना का मूल है, इसी के आश्रय से अन्य गुणों का विकास होता है और आत्मा कर्मों का छेदन करके निष्कर्म बनता है। अतः

१ मूच्छापरिग्रहोवृत्तो ।

दशवैकालिक सूत्र, ६, २१ ।

२ मूर्छा परिग्रह ।

तत्त्वार्थ सूत्र, ७, १७ ।

पचम अध्यायन-लोकसार

तृताय उद्देशक

द्वितीय वदेषक में अविरत और परिग्रही व्यक्तियों के जीवन का हस्तोल किया है। प्रस्तुत वदेषक में विरत और अपरिग्रही साधक के जीवन का विरक्षेय्य करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—आवंती केयावंती लोयसि अपरिग्रहावंती एणसु वेव
अपरिग्रहावंती, सुच्चा वई मेहावी पडियाण निसामिया समियाए
धम्मे आरिएहि पवेइए जहित्य मए संघी भोसिए एवमन्तय संघी
दुक्खोसए भवइ, तम्हा वेमि नो निहणिज्ज वीरिय ॥१५२॥

आया—आवन्त केचन लोके अपरिग्रहवन्तः एतथ्वेव अपरिग्रहवन्तः भूत्वा
वाचं मेवासी पंडितानां निशम्य समतया धर्मः आर्यैः प्रवेदित यथाऽत्र मया
सन्धिः स्तोपितः एवमन्यत्र सन्धिः दुर्ज्ञेय्यो भवति, तस्माद् वचीमि नो निह
न्यात् वीर्यम् ।

वार्त्त—मीर्त्ति—इस लोक में । आवन्ती केयावंती—जिसे वे । अपरिग्रहावंती—
अपरिग्रही व्यक्ति हैं । व—और । एव—निश्चय ही । एणसु—इन में । अपरिग्रहावंती—
निष्परिग्रही व्यक्ति । मेहावी—बुद्धिमान । पडियाण—पंडितों के । वई—यवन । सोच्चा—
सुनकर । समियाए—समजाय है । निसामिया—हृदय में विचार कर, कि । आरिएहि—आर्य
पुरुषों ने । धम्मे—धर्म का । पवेइए—कथन किया है, और । जहित्य—इन बात धर्म आरि
कर्म धर्म है । मए—मैंने । संघी भोसिए—कर्म सन्तति को जय दिया है । एव एव प्रकार ।
अन्तय—अन्तर्तीवियों के मत में । संघी—कर्म सन्तति की । दुक्खोसए—जय करना कठिन ।
भवति—होता है । तम्हा—इसलिए । वेमि—मैं कहता हूँ कि संभव विचारान में । वीरिय—
पुरुषार्थ की । नो निहणिज्ज—जीत नहीं करना चाहिए यथापि कुपामा नहीं चाहिए ।

पच्छानिवाई, जे नो पुव्वुट्ठाई नो पच्छानिवाई. सोऽपि तारि-
सिए सिया, जे परिन्नाय लोगमन्नेसयंति ॥१५३॥

छाया—यः पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, यः पूर्वोत्थायी पश्चान्निपाती,
यो नो पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, सोऽपि तादृश एव स्याद् ये परिज्ञाय
लोकमन्वेपयन्ति ।

पदार्थ—जे—जो । पुव्वुट्ठाई—पहिले त्याग-वैराग्य भाव से मयम साधना के लिए उद्यत
होता है । नो पच्छानिवाई—वह पीछे संयम मार्ग से पतित नहीं होता । जे—जो । पुव्वुट्ठाई—
पहिले तो त्याग-वैराग्य से मयम स्वीकार करता है, परन्तु । पच्छानिवाई—पीछे पथ भ्रष्ट हो
जाता है । ज—जो । नो पुव्वुट्ठाई—पहिले त्याग-वैराग्य से संयम नहीं लेता । नो पच्छानिवाई—
पीछे पतित भी नहीं होता । सोऽपि—वह भी । तारिसिए—गृहस्थ के तुल्य ही । सिया—है ।
जे—जो । परिन्नाय—परिज्ञा में जानकर । लोग—लोक को । मन्नेसयति—मन्वेपण
करते हैं अर्थात् लोकेपणा में निमग्न हैं, वे भी गृहस्थ के तुल्य हैं ।

मूलार्थ—कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो त्याग वैराग्य के साथ संयम साधना
को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के पश्चात् भी उसी निष्ठा के साथ
उसका पालन करते हैं । अर्थात् साधना पथ से च्युत नहीं होते (गणधरवत्)
कुछ व्यक्ति पहिले तो वैराग्य से दीक्षित होते हैं, परन्तु पीछे से पथ भ्रष्ट
हो जाते हैं (नन्दीपेण मुनि की तरह) । यहा तीसरे भग का अभाव होने
से उसका उल्लेख नहीं किया है । कुछ व्यक्ति न त्याग-वैराग्य से संयम लेते
हैं और न पीछे पतित ही होते हैं । उनमें सम्यक् चारित्र्य का अभाव होने
से उन्हें गृहस्थ तुल्य कहा है । शाक्यादि अन्य मत के साधुओं को भी चौथे
भग में समाविष्ट किया है । कुछ व्यक्ति जपरिज्ञा से जानकर दीक्षित होने
पर भी लोक के आश्रित रहते हैं और लाकेपणा में सलग्न रहते हैं, इसलिए
उन्हें गृहस्थ के समान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि भाव चारित्र्य के
अभाव में साधु वेश होने पर भी उन्हें भाव से गृहस्थ जैसा ही कहा
गया है, क्योंकि वे गृहस्थ की तरह आरम्भ-समारम्भ में सलग्न रहते हैं ।

बुद्धिमान व्यक्ति प्रमुख पुरुषों के कार्य बचन सुनकर समभाव एवं अपरिमह को स्वीकार करते हैं।

“तमिषाम् वस्ये आरिषद्भि परोक्षम्” का अर्थ है—यह समता रूप धर्म कार्य-सीर्ष कर भगवान द्वारा प्ररूपित है। अहिंसा अपरिमह आदि भी समता क ही रूप हैं। अहिंसक एवं अपरिमही-अनासक्त व्यक्ति ही शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रख सकता है। जिसके जीवन में अहिंसा, दया, करुणा का अभाव है तथा पदार्थों के प्राप्त करने की अभिलाषा बनी हुई है; वो वह व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति समभाव नहीं रख सकता। अतः हिंसा, परिग्रह आदि दोषों का स्वामी व्यक्ति ही समभाव की साधना कर सकता है। उसके मन में छोटे-बड़े का या शत्रु मित्र का कोई भेद नहीं रहता। वह सब व्यक्तियों को समान भाव से कल्याण का मार्ग बताता है, उसकी उपदेशा धारा में राजा-रंक या दूत भक्त का भेद नहीं होता। वह जो बात बचान को कहता है, वही हितकर उपदेश एक दर-दर के मित्रादि को भी देता है। इससे स्पष्ट है कि भगवान की बाणी में समभाव की धारा बहती रहती है। क्योंकि उनका जीवन हिंसा परिग्रह आदि दोषों से ऊपर उठा हुआ है। और उन्होंने ने हिंसा आदि दोषों के पनपेन के कारण एग-ट्रेप का रुच कर दिया है। अतः हिंसा परिग्रह आदि दोषों से रहित व्यक्ति हो कार्य हो सकता है।

यह समता एवं अपरिमह की साधना का मार्ग ऐसे कार्य पुरुषों द्वारा कहा गया है, जिन्होंने ने समभाव के द्वारा कर्म बन्ध की परम्परा का लच्छेद करके निष्कर्म बनने की ओर कदम बढ़ाया है। इससे स्पष्ट है कि समभाव की साधना से जीवन में अहिंसा, अपरिमह आदि आत्म गुणों का विकास होता है और पूर्व में बन्धे हुए कर्मों का रुच होकर आत्मा निष्कर्म बन जाता है। कर्म रुच का यह मार्ग अम्य मत-मतान्तर में नहीं मिलता क्योंकि अम्य मत-मतान्तर में पूर्ण अहिंसा एवं अपरिमह की साधना को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उसके बिना जीवन में समभाव नहीं आता और समभाव क बिना कर्म का रुच नहीं होता। इस दृष्टि से कहा गया है कि अम्य मत-मतान्तर में बताई गई साधना से कर्म परंपरा का नारा होना गुप्तर है।

इस लिए साधक को अपरिमह की साधना में प्रभाव नहीं करना चाहिए। और संभ्रम का पावन करने में अपनी शक्ति का ग्रपन नहीं करना चाहिए। इसी बात को बार स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे पुब्बुट्ठाई नो पच्छानिवाई, जे पुब्बुट्ठाई

जो कहा पुब्बुट्ठा करणर एवा पुब्बुट्ठा करणर।

पञ्छानिवाई, जे नो पुव्वुट्ठाई नो पञ्छानिवाई, सोऽपि तारि-
सिए सिया, जे परिन्नाय लोगमन्नेसयन्ति ॥१५३॥

छाया—यः पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, यः पूर्वोत्थायी पश्चान्निपाती,
यो नो पूर्वोत्थायी नो पश्चान्निपाती, सोऽपि तादृश एव स्याद्ये परिज्ञाय
लोकमन्वेपयन्ति ।

पदार्थ—जे—जो । पुव्वुट्ठाई—पहिले त्याग-वैराग्य भाव से सयम साधना के लिए उधत
होता है । नो पञ्छानिवाई—वह पीछे सयम मार्ग से पतित नहीं होता । जे—जो । पुव्वुट्ठाई—
पहिले तो त्याग-वैराग्य से संयम स्वीकार करता है, परन्तु । पञ्छानिवाई—पीछे पथ भ्रष्ट हो
जाता है । ज—जो । नो पुव्वुट्ठाई—पहिले त्याग-वैराग्य से सयम नहीं लेता । नो पञ्छानिवाई—
पीछे पतित भी नहीं होता । सोऽपि—वह भी । तारिसिए—गृहस्थ के तुल्य ही । सिया—है ।
जे—जो । परिन्नाय—परिज्ञा से जानकर । लोग—लोक को । मन्नेसयन्ति—मन्वेपण
करते हैं अर्थात् लोकेषणा में निमग्न हैं, वे भी गृहस्थ के तुल्य हैं ।

मूलार्थ—कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो त्याग वैराग्य के साथ सयम साधना
को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के पश्चात् भी उसी निष्ठा के साथ
उसका पालन करते हैं । अर्थात् साधना पथ से च्युत नहीं होते (गणधरवत्)
कुछ व्यक्ति पहिले तो वैराग्य से दीक्षित होते हैं, परन्तु पीछे से पथ भ्रष्ट
हो जाते हैं (नन्दीषेण मुनि की तरह) । यहा तीसरे भग का अभाव होने
से उसका उल्लेख नहीं किया है । कुछ व्यक्ति न त्याग-वैराग्य से सयम लेते
हैं और न पीछे पतित ही होते हैं । उनमें सम्यक् चारित्र्य का अभाव होने
से उन्हें गृहस्थ तुल्य कहा है । शाक्यादि अन्य मत के साधुओं को भी चौथे
भग में समाविष्ट किया है । कुछ व्यक्ति जपरिज्ञा से जानकर दीक्षित होने
पर भी लोक के आश्रित रहते हैं और लाकेषणा में सलग्न रहते हैं, इसलिए
उन्हें गृहस्थ के समान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि भाव चारित्र्य के
अभाव में साधु वेग होने पर भी उन्हें भाव से गृहस्थ जैसा ही कहा
गया है, क्योंकि वे गृहस्थ की तरह आरभ-समारभ में सलग्न रहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विचार-चिन्तन की विचित्रता का दिग्दर्शन कराया गया है। कुछ व्यक्तित्व जीवन में त्याग-वैराग्य की भावना लेकर साधना पथ पर चलने को ब्याप्य होते हैं और प्रतिपक्ष त्याग-वैराग्य को बढ़ाते चलाते हैं। साधना के प्रारंभ समय से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक वे दृढ़ता के साथ संयम में स्थिर रहते हैं। गम्भीरों की तरह उनकी साधना में उच्छ्रोत्रर उज्ज्वलता एवं तेजस्विता आती रहती है। इस तरह से प्रतिपक्ष विकास करते हुए अपने साम्य को सिद्ध कर लेते हैं।

कुछ व्यक्तित्व त्याग वैराग्य की ज्योति लेकर हीनचित्त होते हैं। प्रारंभ में उनके विचारों में तेजस्विता होती है, परन्तु पीछे परीपहों के व्यपन्न होने पर मन विचलित हो उठता है। साधना की ज्योति धूमिल पड़ने लगता है। उनके विचारों में शिथिलता आने लगती है। और वे पथन की ओर झुकने लगते हैं। शारीरिक एवं मानसिक आराम के प्रबल श्रेणों के सामने त्याग-वैराग्य की बमबोर ब्याप्य स्थिर नहीं रह पाती। इस तरह कुछ सहिष्णुता की कमी के कारण वे साधना पथ पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। परीपहों के व्यपन्नित होते ही पथ भ्रष्ट हो जाते हैं।

त्याग-वैराग्य मात्र से संयम ग्रहण करना और अन्तिम क्षण तक उसका दृढ़ता से परिपालन करना प्रथम मंग है। संयम का ग्रहण करके पीछे से उसका त्याग कर देना दूसरा मंग है। पहिले संयम ग्रहण न करके पीछे से उसका पावन करना, यह तीसरा मंग बनता है। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि संयम का पावन एवं त्याग पहिले संयम स्वीकार करने पर ही बहिर हो सकते हैं। परन्तु जिसने संयम को स्वीकार ही नहीं किया है, उसके पीछे से संयम पावन का प्रयत्न ही व्यर्थत्व नहीं होता। अतः तीसरा मंग नहीं बनता है। इस लिए सूत्र में तीसरे मंग का उल्लेख नहीं किया गया है।

चतुर्थ मंग में न संयम का ग्रहण होता है और न त्याग का ही प्रयत्न होता है। त्याग का प्रयत्न ग्रहण करने पर ही व्यर्थत्व होता है जो विचारार्थ परीक्षा में बैठता ही नहीं बल्कि जलीय और अनुशील्य होने का प्रयत्न ही नहीं करता। इसी तरह जिसने संयम को स्वीकार ही नहीं किया है उसके लिए संयम के पावन एवं त्याग का प्रयत्न ही नहीं करता। इस मंग में गृहस्थ को लिया गया है, और उन साधुओं को भी इसी मंग में समाविष्ट किया गया है जो बिना भाव के साधु बंध को स्वीकार करते हैं और रात-दिन आरंभ-समाप्त में संलग्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयम मात्र से रहित समस्त साधु-सम्पासियों को इसी मंग में गिना गया है और इन्हें गृहस्थ के तुल्य कहा गया है। क्योंकि इन्हीं से साधु कहलाते हुए भी रात-दिन गृहस्थ की तरह आरंभ-समाप्त में

लगे रहने के कारण भाव से समय हीन होने से गृहस्थ की श्रेणी में ही रखे गए हैं।

यह कथन स्वबुद्धि से नहीं, बल्कि तीर्थंकरों द्वारा किया गया है। इस बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एयं नियाय मुणिणा पवेइयं, इह आणाकंखी पंडिए अणिहे, पुव्वावररायं जयमाणे, सयासीलं सुपेहाए सुणिया भवे अकामे अभंभे इमेण चेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ ॥१५४॥

छाया—एतद् ज्ञात्वा मुनिना प्रवेदितं इह आज्ञाकांक्षी पण्डित अस्मिन् पूर्वपररात्रं यत्मानः सदाशीलं संप्रेक्ष्य श्रुत्वा भवेत् अकामः अज्झञ्झः अनेनैव युध्यस्व किन्ते युद्धेन बाह्यतः ।

पदार्थ—एयं—यह यत्नादिक । **नियाय—**केवलज्ञान से जान कर । **मुणिणा—**तीर्थंकरा देव ने । **पवेइयं—**कथन किया है । **इह—**इस मोनीन्द्र प्रवचन में स्थित । **आणाकंखी—**आज्ञा-नुसार प्रवृत्ति करने वाला । **पंडिए—**सदसत् का विवेकी । **अणिहे—**स्नेह रहित । **पुव्वावररायं—**रात्रि के पहिले और पिछले पहर में । **जयमाणे—**सदाचार का आचरण करने वाला अर्थात् ध्यान-आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाला । **साया—**सदा । **सीलं—**शील को । **सुपेहाए—**विचार कर, उसका पालन करे । **सुणिया—**सुनकर—शील संप्रेक्षण के फल को सुनकर, तथा कदाचार के फल को सुनकर । **अकामे—**इच्छा अथवा मवन-काम भोगादि से रहित । **अभंभे—**माया और लोभादि से रहित । **भवे—**होवे । **अ परस्पर सापेक्षार्थ है । एव—**अवधारणार्थ में । **इमेण—**इस भौतिक शरीर के साथ । **जुज्झाहि—**युद्ध कर । **किं—**क्या है । **ते—**तुम्हें । **बज्झओ—**बाहिर के जुज्झेण—युद्ध से ।

मूलार्थ—तीर्थंकर देवने का उक्त विषय केवलज्ञान के द्वारा अवलोकन करके कथन किया है । इस जिन शामन में स्नेह रहित आगमानुसारि क्रिया-नुष्ठान करने वाला पंडित-विचार शील पुरुष रात्रि के पहिले और पिछले पहर में यत्न करने वाला तथा सदैवकाल शील को विचार कर उसके अनुसार चलने वाला, शील और कदाचार के फल को सुनकर-हृदय में विचार

कर इच्छा, कामभोग और सोमादि रहित होवे ? हे शिष्य ! तू इस भौदारिक शरीर के साथ युद्ध कर तुझे बाहिर के युद्ध से क्या प्रयोजन है ?

हिन्दी विवेचन

पूरे सूत्र में संयम-साधना को लेकर जो अंग बताए गए हैं, वे सर्वप्रथम पुरुषों द्वारा उपविष्ट हैं। उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर यह बताया है कि संयम साधना के द्वारा ही मनुष्य निष्कर्म बन सकता है। साधना में तेजस्विता ज्ञान के लिए प्रस्तुत सूत्र में पांच बातें बताई गई हैं। इन गुणों को जीवन में उतारने वाला साधक साध्य की शीघ्र ही प्राप्ति कर लेता है। ये पांच गुण इस प्रकार हैं—१-स्नेह रहित होना; २-सबस्त्व का ज्ञाता होना; ३-रात्रि के प्रथम और अन्तिम पहर में अनवरत आत्म विमर्शन करने वाला होना, ४-सदा शील का परिपालक होना और ५-अनेच्छा एवं शोभ-वृष्णा का स्थायी होना।

स्नेह रहित होने का अर्थ है—रग-द्वेष रहित होना, क्योंकि रग भाव में मनुष्य हिताहित की भावना को भूल जाता है। रग के तीन भेद किए गए हैं—१-स्नेह रग २-दृष्टि रग और ३-विषय रग। स्नेह रग का अर्थ है—अपने स्नेही के दोषों को भी रामरस गुण रूप मानना, उसे गलती करने पर भी कुछ नहीं कहना। दृष्टि रग का अर्थ है—अस्वस्थ सिद्धान्त को असत्य होते हुए भी सांप्रदायिक रग बराबर स्वस्थ मानना एवं कृत्यों के द्वारा उसे स्वस्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करना। विषय रग का अर्थ है—काम भोगों के प्रति आसक्ति रखना। ये तीनों तरह का रग संयम से दूर हटाने वाला है, अतः साधक को रग भाव का परित्याग करना चाहिए।

विवेकशील व्यक्ति ही संयम का मही मांवी पावन कर सकता है। जिस व्यक्ति को स्वस्त्व का विवेक नहीं है, हेयोपाहेयता का बोध नहीं है वह संयम का पावन नहीं कर सकता। इसलिये संयम-साधना को स्वीकार करने के पहिले पञ्चार्थों का ज्ञान होना चाहरी है। अतः प्रस्तुत सूत्र में साधक के लिए विवेक सम्पन्न होना बताया गया है।

साधक का जीवन आत्म साधना का जीवन है। वह रात दिन चिन्तन-मनन में संलग्न रहता है। वह जंगल में रहे या शहर में सोया हुआ हो या जागृत वह रखा हो या बैठा हो, प्रत्येक समय आत्म साधना में लीन रहता है। मार्गों की दृष्टि से वह सदा आत्म चिन्तन में संलग्न रहता है। क्योंकि एक क्षण भी आत्मा को भूलता नहीं है। परन्तु व्यवहार की दृष्टि से वह २४ घण्टे साधना नहीं कर सकता। कुछ आवश्यक कार्यों के लिए वह दिन में कुछ घेर के लिए स्वाध्याय-व्यान आदि नहीं कर पाता। इसी तरह रात में कुछ समय विरामित के लिए आवश्यक है इस लिए प्रस्तुत सूत्र में यह बताया

गया है कि मुनि रात के पहिले और अन्तिम प्रहर में निरन्तर आत्म चिन्तन करे। वीच के दो प्रहर निद्रा से मुक्त होने के लिए हैं। इससे मस्तिष्क को विश्राम मिल जाने से यकाचट अनुभव नहीं होती, जिससे वह शेष समय आत्म चिन्तन में रह सकता है।

शील शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। अष्टादश सहस्रशीलाग्र रथ, संयम महाव्रतों का पालन, तीन गुणित्यों का आराधन, ५ इन्द्रिय एवं कषाय निग्रह को शील कहते हैं। इन अर्थों से शील शब्द का महत्त्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अतः साधक को शील का पालन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए।

संयम का शुद्ध रूप से पालन करने के लिए विषयेच्छा एवं कषायों का परित्याग करना जरूरी है। विषयासक्त एवं क्रोध आदि विकारों से प्रज्वलित व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर सकता, इस लिए साधक को समस्त विकारों का परित्याग करना चाहिए।

इस तरह विकारों पर विजय प्राप्त करके साधक निष्कर्म बनने का प्रयत्न करता है। उसे निष्कर्म बनने के लिए औदारिक शरीर से युद्ध करना पड़ता है। औदारिक शरीर से युद्ध करने का अर्थ है—शरीर बन्धन से मुक्त होकर अशरीरी बनना। यह स्थिति चार घातिकर्मों को क्षय करके जीवन के अन्त में अवशेष चार अघातिकर्मों का नाश करने पर प्राप्त होती है। अतः यह युद्ध जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस में विजयी होने के बाद आत्मा सर्व कर्म बन्धनों से मुक्त हो जाता है। अतः साधक को अप्रमत्त भाव से संयम का पालन करना चाहिए।

ऐसा अवसर एव संयम के साधन का मिलना सुलभ नहीं है। अतः साधक को इस अवसर को व्यर्थ न खो देना चाहिए। इस बात को ध्याते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जुद्धारिहं खलु दुल्लहं, जहित्य कुसलेहिं परिन्ना-
विवेगे भासिए, चुए हु बाले गब्भाइसु रज्जइ, अस्सिं चेयं पवु-
च्चइ, रूवसि वा छाणंसि वा, से हु एगे संविद्धपहे मुणी, अन्नहा
लोगमुवेहमाणे, इय कम्म परिगणाय सब्बसो से न हिंसइ, संजम-
ई नो पगब्भइ, उवेहमाणो पत्तेयं सायं, वराणाएमी नारभे कंचणं

सञ्जलोए एगप्पमुद्धे विदिसप्पइन्ने निञ्जिणचारी अरए पयासु

॥१५५॥

आया—युद्धाई खलु दुर्लभं यथाग्रह इत्यर्थे परिष्ठाविभेक. आपित् प्युतः खलु
बाह्यः सर्मादिषु रक्ष्यतेऽस्मिन् चैतत् प्रोच्यते रूपे वा चक्षे वा स खलु एकः
संविद्यपय मुनि अन्यथा श्लोक उस्प्रसमान इति कर्म परिष्ठाय मर्दत स न
हिनस्ति संयमयति नो प्रगदमवे उत्प्रेसमाहः प्रत्येक सातं, वस्यविशी नागमते
कचन सर्वश्लोके एकारममुखाः विदिक् प्रतीर्णः निर्बिण्णचारी अरत प्रयासु ।

परार्थ—कलु—अवधारण पूर्व में है। युद्धादि—बहु धीशक्ति शरीर, याव युद्ध के
योग्य। दुर्लभ—दुर्लभ-युक्तिकल से प्राप्त होता है। कश्चित्—विश्व प्रकार से इस संसार में।
मुससेदि—तीर्थकर्तों में। परिष्ठाविभेके—परिष्ठाविभेक। आपित्—आपण किया है—अर्थात् धम्म
पराधी की विशेषता प्रतिपादन की है, बुद्धिमान को कभी प्रकार ग्रहण करता चाहिये। दु—
निरवधारक है। बाले—अज्ञानी जीव। चूप—वर्ग से व्युत्पन्न होकर। कलमाइसु—गामादि में।
एण्णह—रचता है अर्थात् वर्गीकृत में कुछ बाधा है वा गृह्यादि को प्राप्त करता है। अस्ति—इस
प्राईत् प्रवचन में। ज—समुच्चय पूर्व में है। एवं—यह विषय। वयुक्कह—प्रकृत से कहा
गया है। कर्त्तसि—कय में। वा—प्रवचन-व्यव इतिवृत्तों के विषयों में। कर्त्तसि—हिंसादि में।
वा—अनुवादि में प्रवृत्ति करता है, अर्थात् वर्ग से पणित हुआ हिंसादि में प्रवृत्ति करके फिर
वर्गीकृत में रच जाता है, इस प्रकार प्राईत् प्रवचन में वर्णन किया गया है। से—बहु विनेन्द्र।
एते—एक प्रतिटीक। मुची—तीन लोक के नामने वाला मुनि। संविद्वचसे—विद्यने मोक्ष मार्ग
को सम्पन्न प्रकार से सम्यक् किया हुआ है अर्थात् जिसकी प्रति मोक्ष मार्ग में है। सम्पद्धा—
सम्पत्ति—जो हिंसादि में प्रवृत्ति कर रहे हैं इस प्रकार के। लोप—लोक को। उवेइमाने—
उत्प्रेसमाह-असकी विचारणा करता हुआ तथा व आत्मा के तावक व्यापार की निवृत्ति की
आलोचना करता हुआ निम्नप्रकार से विचार करता है। इत्थं—इस प्रकार। सम्प—जो वच
कर्म है उसको। उद्वहो—अर्थ प्रकार से। परिष्ठाप—अपविष्टा से आत्म कर धीर प्रत्यास्थान
परिष्ठा से प्रत्यास्थान करे अर्थात् जोड़ देवे। से—बहु कर्म परिष्ठात् नववचन धीर काव से।
न हितइ—किसी जीव की हिंसा नहीं करता किन्तु। संयमइ—पाप में प्रवृत्त हुए पात्मा की
संयमन करता है वा उत्तरा प्रकार के संयम का आत्मन करता है। नीरवकह प्रसंयम प्रवृत्ति
में व्युत्पन्न नहीं करता अर्थात् नववा पीत है, किन्तु। उवेइमाने—विचार करता हुआ निवृत्ता

है। पक्षेयं—प्रत्येक प्राणी को। साथ—साता—सुख प्रिय है, अन्यके सुखसे अन्य सुखी नहीं होता, इत्यादि विचारो से हिंसादि कर्म, मुनि नहीं करता है, तथा। वण्णाएसी—यश की इच्छा करने वाला मुनि। नारम्भे कंचण—किसी प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्ति न करे। सव्वलोए—सर्वलोक के विषय तथा। एगप्पमुहे—जिसने एक मोक्ष पथ में दृष्टि दी हुई है, वह पापारम्भ नहीं करता। विदिसप्पइन्ने—असंयम से उत्तीर्ण हो गया है। निव्विण्णचारी—वैराग्य युक्त होकर विचरने वाला, तथा हिंसादि क्रियाओं से निवृत्त हो कर चलने वाला पयासु—जीवों में। अरए—अरत अर्थात् आरम्भादि से निवृत्त होगया है, अथवा। पयासु—स्त्रियो में। अरए—रत नहीं है।

मूलार्थ—युद्ध योग्य औदारिक शरीर का मिलना दुर्लभ है, तीर्थंकरों ने परिज्ञा विवेक से भाषण किया है, धर्म पतिन व्यक्ति वाल भावको प्राप्त होकर गर्भ में रमण करता है, इस प्रकार आर्हत मत में वर्णन किया गया है जो जोव, रूपादि विषयो वा हिंसादि कार्यों में मूर्च्छित है वही गर्भादि में रचता अर्थात् रमण करता है, वह जितेन्द्रिय मुनि एकमात्र मोक्ष मार्ग में ही गति कर रहा है, अन्यथा—अन्यप्रकार से लोककी विचारणा करता हुआ कर्म के स्वरूप को जानकर सर्व प्रकार से हिंसादि क्रियायें नहीं करता, किन्तु अपने आत्मा को संयम में रखता हुआ पापकर्म के करने में धृष्टता नहीं करता। प्रत्येक प्राणी सात—सुख का इच्छुक है, इस प्रकार की विचारणा से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, एवं यश की इच्छा न करने वाला किंचित् मात्र भी पापकर्म का आरम्भ नहीं करता, वह सर्वलोक में सभी जीवों को समभाव से देखता है, जिसने एक मोक्ष की ओर दृष्टि (मुख) की हुई है वह विदिक् प्रतीर्ण है (दिशा मोक्ष नाम है और विदिशा ससार का) अर्थात् वह ससार से उत्तीर्ण हो गया है इस लिए वही हिंसादि क्रियाओं से अथवा स्त्रियो के ससर्ग से निवृत्त होकर शान्तभाव से मोक्ष पथ में विचरता है।

हिन्दी विवेचन

साधना के लिए उपयुक्त सामग्रों का मिलना भी आवश्यक है। योग्य साधन के अभाव में साध्य सिद्ध नहीं हो पाता। इस लिए प्रस्तुत सूत्र में योग्य साधनों का उल्लेख किया गया है संयम साधना के लिए सर्व से प्रमुख है। औदारिक शरीर—मनुष्य

का शरीर। मनुष्य ही संयम को स्वीकार कर सकता है। औद्योगिक शरीर में संपूर्ण अंगोपांग पर्व स्वरूप होने पर ही वह धर्म साधना में सहायक हो सकेगा। अंगोपांग की कमी एवं अस्वरूप अवस्था में मनुष्य को संयम के पालन करने में कठिनाता होती है। संयम पालन के योग्य सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त स्वरूप शरीर का प्राप्ति होता दुर्लभ है। प्रकृत पुण्योद्भूत से हो सम्पूर्ण अंगोपांगों से युक्त स्वरूप शरीर उपलब्ध होता है। फिर भी कुछ प्रसन्न प्राणी विषय भोगों में आसक्त होकर उसका दुरुपयोग करके अन्म-भरस को पकड़ते हैं।

कर्मों का बन्ध एवं सब दोनों आत्मा में अभ्यवसायों पर आधारित हैं। साधक शुभ अभ्यवसायों-परिणामों के द्वारा पूर्व कर्मों द्वारा पूर्व कर्मों का उद्धार करके शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि वह साधना किसी प्रकार की आकांक्षा, लालसा एवं घरा आदि पाने की अभिलाषा से नहीं करता है। केवल कर्मों की निर्बन्ध के लिए ही वह तप-सम की साधना करता है। अतः वह उक्त साधना के द्वारा कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।

अज्ञानी प्राणी प्रमाद के वश विषय-वासना में आसक्त रहते हैं। विषयों की पूर्ति के लिए रात दिन मात्सर्य कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। हिंसा आदि दोषों का सेवन करते हैं। इससे पाप कर्मों का बन्ध करते हैं और परिणाम स्वरूप संसार में परिभ्रमण करते हैं और अनेक दुःखों का संवेदन करते हैं।

विचरणीय पुरुष इस बात को जानता है। उसकी दृष्टि स्वच्छ और निस्तुष होती है। वह अपने ही स्वार्थ एवं हित को नहीं देखता है। वह सब प्राणियों का हित चाहता है। वह जानता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी मुक्त चाहता है। इस लिए वह सब के प्रति समभाव रखता है। किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। इस तरह वह अपनी निष्पापमय प्रवृत्ति से प्रत्येक प्राणी की रक्षा करता हुआ कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। इस लिए शुद्ध पुरुष को संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से वसुमं सव्वसमन्नागयपन्नायोगां अप्यायोगां अक-
रणिज्ज पावकम्मं तं नो अन्नेसी, जं संमति पासहा तं मोणति
पामहा ज मोणति पामह तं मंमति पासहा, न इमं सक्कं मिडि
लेहिं थइज्जिमाणेहिं गुणासाएहिं वक्कसमायारेहिं पमत्तेहिं गार

मावसंतेहिं, मुणी मोणं समायाए धुणे सरीरगं, पंतं लूहं सेवति
वीरा सम्मत्तदंसिणो एस ओहंतरे मुणी, तिरणे मुत्तेविरए
विद्याहिए त्तिवेमि ॥१५६॥

छाया—सः वसुमान् सर्व समन्वागतप्रज्ञानेन आत्मना, अकरणीयं पापकर्म
तन्नो अन्वेपयति यत् सम्यगिति—सम्यक्त्वमिति—सम्यक् इति पश्यत तन्मौन-
मिति पश्यतः यन्मौनमिति पश्यतः तत् सम्यगिति पश्यत नैतत् शक्य शिथिलै
आद्री क्रियमाणैः गुणास्वादै वक्रसमाचारैः प्रमत्तैः अगारमावसदभिः मुनि-
मौन समादाय धनीयात् शरीरकं प्रान्त रूचं सेवन्ते वीराः—सम्यक्त्वदर्शिनः
एष ओघन्तरः मनिः तीर्णः मुक्तः विरतः व्याख्यातः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—‘से—वह’। वसुप—सयम, वाला । सव्व—सब । समन्नागयपन्नाणेणं—विशि-
ष्ट ज्ञान से युक्त । अप्पाणेणं—आत्मा से । पावकम्म—पापकर्म । अकरणिज्जं—अकरणीय है,
इस प्रकार से जो मानता है वह । त—उस—पापकर्म की । नो अन्नेसी—गवेषणा नहीं करता
अर्थात् पापकर्म नहीं करता, कारणकि । ज समंति—जो सम्यक्त्व है वही । मोणत्ति—मौन-सयमा-
नुष्ठान है । पासहा—यह देखो, विचार करो । जमोणंति—जो मौन-सयमानुष्ठान है । त समत्ति-
वह सम्यक्त्व है । पासहा—यह देखो-विचार करो । नइम सक्क सिद्धिलेहिं—शिथिल पुरुष इसका
पालन करने में समर्थ नहीं हैं । अविज्जुमाणेहिं—पुत्रादि के स्नेह से आर्द्रचित्त वाले अर्थात् जो
पुत्रादि के स्नेह में खचित हैं वे इसका पालन नहीं कर सकते । गुणासाएहिं—शब्दादि गुणों का
आस्वादन करने वाले । वक्रसमायारेहिं—कपटाचारी—कपट करने वाले । पमत्तेहिं—प्रमादी-प्रमाद
का सेवन करने वाले । गारमावसतेहिं—घरों पर ममत्व रखने वाले, इस सम्यक्त्वादि रत्नत्रय
का पालन नहीं कर सकते अतः । मुणी मोण समायाए—मुनि-मनन शील आत्मा मौन-मुनि भाव
को ग्रहण करके । सरीरग—कार्मण वा औदारिक शरीर को । धुणे—धुनने-कृश करने का यत्न
करे । पत—प्रान्ताहार अथवा वल्ल चणकादिरूप अल्पाहार । लूह—रूखाहार को जो । सेवति—
सेवन करते हैं । वीरा—वीरपुरुष-जोकर्म विदारण में सन्न हैं । सम्मत्तदंसिणो—सम्यक्त्वदर्शी
हैं वा समत्वदर्शी हैं । एम—यह-उक्त गुणों से युक्त । मुणी—मुनि । ओहंतरे—भावोघ-संसार
को तर जाता है । तिण्णे—तथा वह मुनि संसार रूप समुद्र को तर गया । मुत्ते—वन्धन से मुक्त
हुआ । विरए—सावधानानुष्ठान से विरत हुआ । विद्याहिए—इस प्रकार से कहा गया है । त्तिवेमि—
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

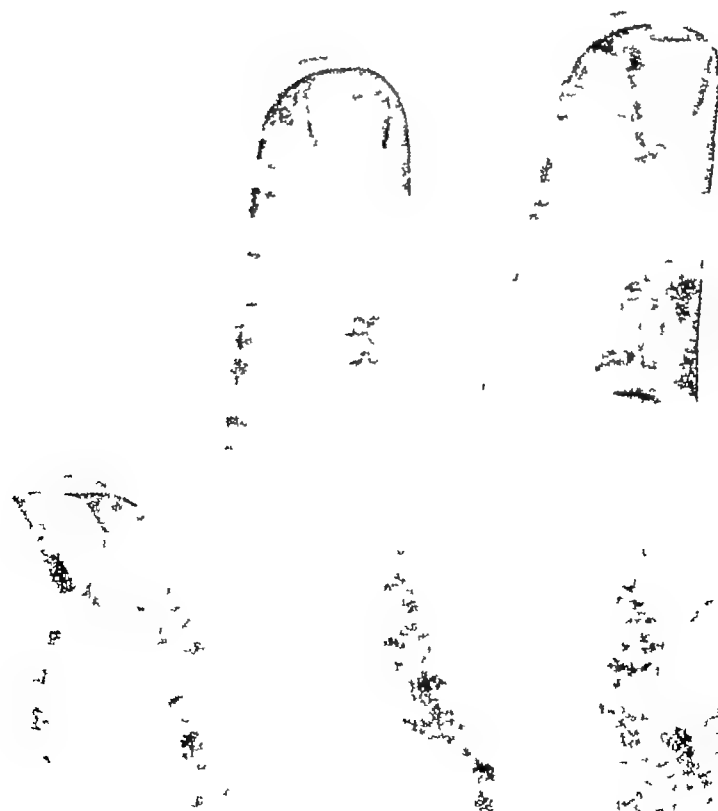
मार्ग—वह समय धनवाला साधु, सर्वप्रकार से ज्ञान सम्पन्न, अपने प्राप्ता के द्वारा किसी प्रकार के अकरणीय कर्म की गवेषणा नहीं करता प्रार्था किसी प्रकार का अनुचित कर्म नहीं करता गुरुकहते हैं हे शिष्यो ! तुम देखो ! जो सम्यग्दर्शन को देखता है वह मौन-मुनिभाव-साधुत्व को देखता है और जो मुनि भाव को देखता है वह सम्यग्ज्ञान को देखता है। कातर शिष्य भावों वाले, पुत्रादि से स्नेह युक्त, शब्दादि गुणों का आस्वादन करने वाले वक्रसमाचारो-मायावी और धरों में ममत्व रखने वाले मठाधीन व्यक्ति मुनिवृत्ति को आराधना नहीं कर सकते किन्तु जो बोर आत्माएँ हैं वे ही मुनि वृत्ति को धारण करके कर्मण धीवारिक धीर को धुने में समर्थ हो सकते हैं। वे प्रान्त 'व्रणकादि, और रुख आहार का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं किन्तु सम्यक्त्व या समत्व को धारण करने वाले मुनि ससार समुद्र को तैर जाते हैं। सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र सम्पन्न मुनि तीर्ण मुक्त और विरक्त, इस प्रकार से व्रण किया गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में चारित्र की मेष्ठता का विश्लेषण कराया गया है। वह बताया गया है कि रत्न त्रय से सम्पन्न व्यक्ति पापकर्म से छुटकारा पा सकता है। सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र की समन्वित साधना से ही आत्म मोक्ष को पा सकता है। संयम-सम्यक् चारित्र के साथ सम्यग् दर्शन और ज्ञान होता ही है। क्योंकि सम्यग्दर्शन एवं ज्ञानके अभ्यास में चारित्र सम्पन्न हो ही नहीं सकता। अतः सम्यक् चारित्र के साथ ज्ञान और दर्शन अवश्य होते हैं। क्योंकि चारित्र पापकर्म का निरोधक है और पाप कर्म अर्थात् हिंसा आदि आचर्यों-दोषों का जिनके सेवन से पापकर्म का कथ होता है, मोक्ष ज्ञान से ही होता है। इस लिए साधक ज्ञान की प्राप्ति से हेय और उपहेय मार्ग को देखता है, बाधों के पथार्थ स्वरूप को समझता है और दर्शन से उस पथार्थ मार्ग पर अज्ञा-विरक्त करता है और चारित्र के द्वारा हेय मार्ग का त्याग करके उपहेय मार्ग स्वीकार करता है। इस तरह रत्नत्रय की आराधना से वह पूर्व में कथे कर्मों का जय करता है, अहितव पापकर्म के कथ को रोकता है। इस तरह वह स्वयं साधना से निष्कर्म व्रतन का प्रप्ति करता है।

रत्नत्रय की आराधना त्याग-वैराग्य से युक्त आत्माएँ ही कर सकती हैं। विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकते। साधु का वेश ग्रहण करके भी जो मठ-मन्दिर या चल-अचल सपत्ति पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं एवं अनेक प्रकार के आरम्भ-समारंभ में सलग्न हैं, वे रत्न त्रय की साधना से कोसों दूर हैं। इसके लिए धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, परिवार एवं घर आदि सभी पदार्थों से आसक्ति हटानी होती है। अतः सभी स्नेह बन्धन एवं समत्वभाव का त्यागी व्यक्ति ही समय की साधना कर सकता है और वही। कर्म बन्धन को तोड़ सकता है दुर्बल एवं कायर पुरुष इस पथ पर नहीं चल सकता।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्ययन-लोकसार

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में मुनिरथ का वर्णन किया गया है। मुनिरथ का सम्यक् आचरण गुरु के साम्निष्य में ही हो सकता है। गुरु आद्या से विपरीत चलने वाला व्यक्ति मभी-भाति साधुस्य का परिपाकन नहीं कर सकता। अतः प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि गुरु की आज्ञा बिना एककी विचरने वाले साधु के जीवन में कौन-कौन से अथ गुणों की अभिवृद्धि होती है और आज्ञानुसार चलने वाले शिष्य के जीवन में कौन-से गुणों की अभिवृद्धि होती है। स्वच्छन्द एवं आज्ञा में विचरने वाले दोनों साधकों की प्रकृति का वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—गामाणुगामं दूहज्जमाणस्स दुज्जायं दुप्परिकर्कतं
भवह् अविपत्तस्स भिक्खुणो ॥१५७॥

छाया—ग्रामानुगामं दूषमाणस्स दुपातं दुप्पराभान्तं भवति अव्यक्तस्य
भिक्खो ।

वार्थ—ग्रावपत्तस्स—अव्यक्त-अपीतायं । भिक्खुणी—मिथु की । पमाणुगामं—प्रदेते एक गांव से दूसरे गांव की । दूहज्जमाणस्स दुज्जायं—विचरने की क्रिया सुखप्रद नहीं होती थीर । दुप्परिकर्कतं—उत्तम एककी प्रमत्त भी उत्तक चारित्र के पत्र का कारण । भवह्—होता है ।

मूलार्थ—प्रमत्त प्रगीतार्थ भिक्खु को प्रकेले एक गांव से दूसरे गांव का विचरना सुखप्रद नहीं होता । इससे उसके चारित्र का पत्रन होने की संभावना है ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अनेको विचरने वाले साधु के जीवन का विरूपण किया गया है। इस में बताया गया है कि जो साधु बिना करण गुरु की आज्ञा के बिना अवेक्षा विचरता है उसे अनेक दोष होने की संभावना है। पहिले तो छोटी के मन में अनेक तरह की शकाय पैदा होती है कि यह अवेक्षा क्यों बूमता है ? फिर उत्तक सम्मन्ध में झूठी-सचपी बनेक

बातें होती हैं और एकाकी होने के कारण अनेक परीषद् उपस्थित हो सकते हैं, उन में दृढ़ता न रहने के कारण वह कभी संयम पथ से च्युत भी हो सकता है। इसी दृष्टि को सामने रख कर आगम में अव्यक्त-अगीतार्थ साधु को अकेले विचरने का आदेश नहीं दिया है।

एकाकी विचरने का निषेध उत्सर्ग मार्ग में है और वह भी अगीतार्थ मुनिके लिए है। परन्तु, विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष कारण से एकाकी विहार करना पड़े तो गुरु की आज्ञा से गीतार्थ मुनि वैसा करके भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है और न उसके संयम से गिरने की संभावना है। एक तो वह परिस्थिति बश जा रहा है और दूसरे गुरु की आज्ञा से जा रहा है और साथ में गीतार्थ होने से वह आगम मर्यादा से भी भली-भाँति परिचित है और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही विचरण करता है, इस लिए उसके गिरने की संभावना नहीं रहती।

अव्यक्त—अगीतार्थ किसे कहते हैं ? अव्यक्त की श्रुत और वय की अपेक्षा से चतुर्भंगी बनती है।

१—श्रुत और वय से अव्यक्त-श्रुत में आचार-प्रकल्पागम का अर्थ से अनुशीलन नहीं करने वाला एवं १६ वर्ष की आयु वाला साधक श्रुत एवं वय से अव्यक्त कहलाता है।

२—श्रुत से अव्यक्त और वय से व्यक्त—आचार के अर्थ ज्ञान से रहित, परन्तु सोलह वर्ष से अधिक आयु वाला साधक।

३—श्रुत से व्यक्त, वय से अव्यक्त—आचार के ज्ञान से युक्त किन्तु १६ या १६ वर्ष से कम अवस्था का साधक।

४—श्रुत और वय दोनों से व्यक्त—आचार के ज्ञान से युक्त और सोलह वर्ष से अधिक अर्थात् परिपक्व अवस्था वाला साधक।

चतुर्थ भग वाला साधक कारण विशेष से गुरु आज्ञा से अकेला भी विचर सकता है। क्योंकि वय से परिपक्व एवं श्रुतज्ञान से सम्पन्न होने के कारण परीषद् उपस्थित होने पर भी वह साधना मार्ग से भटक नहीं सकता। परन्तु, अगीतार्थ मुनि के ज्ञान अपरिपक्वता के कारण वह परीषद् के उपस्थित होने पर विपरीत मार्ग पर भी चल सकता है। इस लिए अगीतार्थ साधु को अकेले विचरने का निषेध किया गया है।

एक बात यह भी है कि अव्यक्त अवस्था में अकेला रहने से उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। जैसे पूर्वकाल-में माता पिता अपने बच्चे को गुरुकुल में रखकर पढ़ाते थे, आज भी कई जगह ऐसा किया जाता है। क्योंकि गुरुकुल में शिक्षक के अनुशा-

सन में कच्चा ज्ञान की कमी को पूरा कर देता है। उसी तरह गुरु के अनुशासन में रहकर शिष्य ज्ञान सम्पन्न बन जाता है। अतः भुत एवं ज्ञान साधना के लिए अगीतार्थ मुनि को गुरु की सेवा में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा के बिना अकेले नहीं विचारना चाहिए।

श्लेषादि के करा अकेले विचारने वाले मुनि को क्या स्थिति होती है। इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वयसावि एगे बुद्ध्या कुप्यन्ति माणवा, उन्नयमाणे
य नरे महया मोहेण मुग्धह, संवाहा वहवे भुज्जो २ दुरइकम्मा
अजाणथो अपासथो, एय ते मा होठ, एयं कुसलस्स दंसणं
तद्धिट्ठीए तम्मुत्तीए तप्पुरस्कारे तस्सन्नी तन्निवेसणे जयं
विहारी चित्ता निवाई पथ निज्झाई पल्लिवाहिरे, पासिय पाणे
गच्छिज्जा ॥१५८॥

आया—वयसापि एके उक्ताः कुप्यन्ति मानवाः उन्नतमानसश्च
नरो महता मोहेन मुग्धति, संवाधाः बहुभ्यः भूयो भूयो दुरतिक्रमाः
अज्ञानतः अपश्यतः एतत् ते मा भवत एतत् कुप्यन्तिस्पर्शनं तद्बुद्ध्या
तन्मुक्त्या तत् पुरस्कारे तत् संज्ञी तन्निवेशनं यतमानं विहारी चित्तनिपाती
पथनिर्णायो परिबाह्यः दृष्ट्वा प्राप्तिं गच्छेत् ।

वसायै—वयसापि—वयस से गुप्त हारा । बुद्ध्या—कहे हुए । एगे—कई एक ।
मानवा—मनुष्य वर्णों में शिष्य वर्ग । कुप्यन्ति—कीच करने लग जाता है । व—किर ।
उन्नयमाणे—उन्नयन करता हुआ । भैरे—मनुष्य । महया मोहेण—महान्-बड़ मोह से । मुग्धः—
जानाबाना विचार विवेक से निरुक्त हो जाता है । संवाहा—संवाधा—पीडा । वहवे—बहुत ।
भुज्जो २—पुनः पुनः । दुरइकम्मा—तहान करणी कुम्कर है । अजाणथो—अज्ञानी—अनस्वरधी
ज्याय को न जानता हुआ । अपासथो—न देखना हुआ गुप्त कहने है हे शिष्य । एयं—वह
एककीर्तनी । ते—तुम्हें । मा होठ—न हो क्योंकि । एयं—वह । कुसलस्स वंसणं—कुशल
प्राप्त्य भी बड़मान स्वामी का वर्णन है, अतः । तद्धिट्ठीए—बुद्ध-प्राप्त्य की दृष्टि से वर्तना
चाहिए । तम्मुत्तीए—विशेषता से वर्तना चाहिए । तप्पुरस्कारे—प्रत्येक कार्य में गुप्त को

आगे रखना चाहिए । तत्सन्नी—गुरु पर श्रद्धा रखने वाला । तन्निवेसणे—गुरुकुलवासी होना चाहिए अर्थात् गुरु के पास रहना चाहिए । जय विहारी—यत्न पूर्वक विचरना चाहिए । चित्त निघाई—गुरुजनों के चित्त के अनुसार वर्तना चाहिए । पथ निज्भाई—गुरु-जनों के कही चले जाने पर उनकी ओर ध्यान रखने वाला हो । पतिवाहिरे—गुरुओं की आज्ञा के बाहिर कभी न हो, यदि गुरुने किसी स्थान पर भेजा हो तो । पाणे—प्राणियों को । पासिय—देखकर । गच्छिज्जा—जावे-यत्नपूर्वक गमन करे ।

मूलार्थ—जो मनुष्य गुरुजनों की हित शिक्षा से क्रोधित होते हैं, अहंकार के बश में होकर तथा महामोह के उदय से अज्ञानता में मूर्छित होकर गुरुजनों से पृथक् होकर विचरने लग जाते हैं, ऐसा करने से उन्हें उपसर्गादि जनित वार २ अनेक प्रकार की दुरातिक्रम बाधाएँ उपस्थित होती हैं । सम्यक् सहन करने के उपाय से अज्ञात और कर्म विपाक के न देखने के कारण उन बाधाओं से अत्यन्त दुःखी होकर वे चारित्र्य मार्ग से गिर जाते हैं । गुरु कहते हैं हे शिष्य ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का यह दर्शन है कि तुम्हारी यह दशा न हो, किन्तु गुरु की दृष्टि से, सर्व प्रकार की निर्ममत्ववृत्ति से, प्रत्येक कार्य में गुरुजनों की आज्ञा को सन्मुख रखने से, गुरुओं के पास रहने से, और यत्नपूर्वक विचरने से, गुरुओं के चित्त की आराधना करनी चाहिए, एवं कही पर गए हुए गुरुओं के मार्ग का अवलोकन करना चाहिए, गुरुओं को आज्ञा में रहना चाहिए, यदि गुरु कही पर भेजे तो मार्ग में प्राणियों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

अव्यक्त अवस्था में—श्रुतज्ञान से सम्पन्न न होने के कारण, साधक अपने अन्दर स्थित कषायों को दवा नहीं सकता । कभी परिस्थिति बश उसका क्रोध प्रज्वलित हो उठता है और वह उस स्थिति में अपनी समझ को भी भूल जाता है । कषायों के प्रवाह में उसे अपने हिताहित का भी ख्याल नहीं रहता । इस लिए वह कर्त्तव्य मार्ग से च्युत होकर पतन के गर्त में गिरने लगता है । आवेश के नशे में उसका भाषा पर भी अक्रुश नहीं रहता । गुरु के सामने भी वह अट-संद बरुने लगता है और अपने आंतरिक दोषों को न देख कर गुरु के दोष निकालने का प्रयत्न करता है । और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए वह दूसरे साधकों के दोषों को सामने रख कर अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने

का प्रयत्न करता है। वह समझता है कि गुरु मुझे हित प्रिया नहीं कर रहे हैं, अपितु सबकुछ सामने मेरा विरसकार कर रहे हैं। इस लिए वह आवेश के वश गुरु के बपतों पर अनादर करके तथा उन्हें भला-बुरा कहकर आवेशा विचरने लगता है। परन्तु वन पर भुव से अभ्यस्त होने के कारण वह संयम मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकता। रोग आदि कष्ट बपरित्त होने पर वह घबरा जाता है। उन परीपहों को सह नहीं पाता। और परियाम स्वरूप अनेक दोषों का सेवन करने लगता है। इस तरह आवेश के वश संयम से पृथक् होकर विचरने वाला साधक चारित्र्य से गिर जाता है। अतः अभ्यस्त साधु को गुरु की सेवा में रहते हुए श्रेष्ठ आदि कर्मायों के वश में नहीं होना चाहिए।

गुरु की सेवा में रहकर संयम का परिपालन करना चाहिए और साधनानी एवं विवेक के साथ सभी क्रियाएँ करनी चाहिए। और कभी भूल हो जाने पर उसका संशोधन करके उस दोष को निष्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से अभिक्कममाणे पडिक्कममाणे संकुचमाणे
पसारमाणे विणिवट्टमाणे संपलिमज्जमाणे, एगया गुणसमियस्स
रीयथो कायसंकासं समणुचिन्ना एगतिया पाणा उदायंति,
इद्लोगवेयणाविज्जावडियं, जं आउट्टिकय कम्मं तं परिन्नाय
विवेगमेह, एवं से अण्णमाणे विवेग किट्ठह वेयवी ॥१५६॥

आया—स अभिक्रामन् प्रतिक्रामन् संकुचन् प्रसारयन् विनिवर्त
मानः सपरिमुञ्चन् एकदा गुणसमितस्य रीयमाखस्य कायसंस्पर्शं सममुचीर्वाः
एके प्राणाः—प्राणिन अपत्रान्ति इह लोके भेदनवेद्या पठितं यत् आकुट्टी
कृतकर्म तत् परिहाय विवेकमेति एवं तस्य अण्णमादेन विवेकं क्षीतेयति वेदवित् ।

पदार्थ—स—वह धिक् । अभिक्कममाणे — जाता हुआ । पडिक्कममाणे — पीछे
हटता हुआ । संकुचमाणे—हस्तादि का संकोच करता हुआ । पसारमाणे—प्राणियों को
पसारता-झींझता हुआ । विणिवट्टमाणे—अशुभ व्यापार से निवृत्त होता हुआ । एगया संपलिमज्ज
माने—सम्यक् प्रकार [से] प्रगर्जन करता हुआ । एगया—एकदा किसी समय । गुणसमियस्स—
गुण गुणत घटनत धार है । रीयथी—चलते हुए है । कायसंकासं—काय के स्पर्शसे—

समणुचिन्ता — स्पर्शित हुआ । एगतिथा — कई एक । पाणा — प्राणी । उद्दार्यन्ति — मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अथवा परितापना युक्त हो जाते हैं तब । ब्रह्मलोगवेयण विज्जा वडिय — इस लोक में वेदना का अनुभव करके उसे क्षय कर देवे । जं — जो । आउदित्ठकयं — जो जान कर किया हुआ । कम — हिसादि कर्म है । तं — उसको । परिन्नाय — जपरिज्ञा से जाबकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से प्रत्याख्यान करके । विवेगेमेइ — विवेक परिज्ञा द्वारा उस कर्म को क्षय कर देवे । एव — इस प्रकार । से — वह-सापरायिक कर्म । अप्पमाएण — अप्रमाद के द्वारा । विवेगं — क्षय कर देवे । इस प्रकार । वेयसी — तीर्थंकर वागण धरो ने । किट्ठइ — कहा है ।

मूलार्थ—समस्त अशुभ व्यापार से अलग रहने वाला भिक्षु चलते हुए, पोछे हटने हुए, हस्त पादादि जङ्गो को संकोचते हुए और फैलाते हुए, भली प्रकार से रजोहरणादि के द्वारा शरार के अङ्गोपाङ्ग तथा भूमि आदि का प्रमार्जन करता हुआ गुरुजनो के समीप निवास करे । इस प्रकार अप्रमत्त भाव से सम्पूर्ण क्रियानुष्ठान करते हुए गुण युक्त मुनि से यदि किसी समय चलते-फिरते हुए काय-शरीर के स्पर्श से किसी प्राणी-सपातिमादि जीव की मृत्यु हो जावे तो वह भिक्षु उस कर्म के फल को इसी लोक में वेदनादि का अनुभव करके क्षय कर देवे, परन्तु जान-बूझकर किया गया हो तो उस को तप अनुष्ठान के द्वारा क्षय कर देवे, यह कर्म क्षय करने का विधान तीर्थंकरों ने किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रमाद और अप्रमाद का सुन्दर शब्दों में विश्लेषण किया गया है । प्रमाद अरम्भ-समारम्भ एवं सब पापों का मूल है । प्रमाद पूर्वक कार्य करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है, पाप कर्म का बन्ध होता है । इस लिए साधु के लिए आगम में प्रमत्त भाव का त्याग करने का आदेश दिया गया है । दशवैकालिक सूत्र में बताया गया है कि अविवेक पूर्वक चलने वाला, खड़े रहने वाला, बैठने वाला, सोने वाला, भोजन करने वाला, एवं बोलने वाला पापकर्म का बन्ध करता है । अविवेक पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया पाप बन्ध का कारण है और विवेक पूर्वक की जाने वाली उपरोक्त सभी क्रियाओं में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि अविवेक एव प्रमाद से पाप कर्म का बन्ध होता है, अतः साधु को अप्रमत्त भाव से विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए । विवेक पूर्वक किया करते हुए भी कभी भूल से किसी प्राणी को हिंसा हो जाए

नो इर्यापयिक क्रिया के द्वारा बन्त पाप का क्षय कर दे और यदि परिस्थिति बरा या विशेष कारण से ज्ञान-बुझकर ईश्वर को गई है तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायिक तप अनुष्ठान या प्रायश्चित्त स्वीकार करे इस तरह मूल से या समग्र पूर्वक किए गए ईश्वर आदि दोषों का क्षय करने के लिए इर्यापयिक एवं साम्प्रायिक क्रियाओं का विधान किया गया है। इस तरह प्रायश्चित्त एवं तप के द्वारा मुनि पाप कर्म का क्षय कर देता है। इस लिए साधक को अविवेक एवं प्रमाद का त्याग परके सावधानी के साथ संयम में संलग्न रहना चाहिए।

अप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसके बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से पभूयदसी पभूयपरिन्नाणो उवसंते समिए सहिमे
 ययाजए, दट्ठु विप्पडिवेएह थप्पाणं किमेस जणो करिस्सइ ?,
 एस से परमारामो जाथो लोगसि इत्थीथो, मुणिएणो हु एयं
 एवेइयं, उव्वाहिज्जमाणो माम धम्मेहिं थवि निव्वलासए थवि
 थोमोयरियं फुज्जा थवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा थवि गामाणुगाम
 इड्ढज्जज्जा थवि थाहारं वुच्चिदिज्जा थवि चए इत्थीसु मणं
 पुव्व ढढा पच्छा फासा पुव्वं फासा पच्छा दढा,इच्चेए कलहासंगकरा
 भवंति, पडिलेहाए थागमिता थाणविज्जा थणासेवणाए त्तिवेमि
 से नो काहिए नो पामणिए नो मामए णो कयकिरिए वइ
 गुत्ते थज्मप्पसवुडे परिवज्जइ सया पावं एयं मोणं समणुवासिग्जा
 स त्तिपेमि ॥१६०॥

छाया—म प्रभूतदर्शो प्रभवपरिज्ञान उपशान्त समितः सखि
 मन्दायन एषा विप्रतिषेदयति आरमानं किमप अन कुर्यात् ? न एष
 परमाराम य नाने स्तिर मुनिना हु एतन् प्रवदिनं उद्वेग्यमानः प्रामा

धर्मैरपि निर्वलाशकः अपि अवमौदयं कुर्याद् अपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि
ग्रामानुग्राम विहरेद् अपि आहारं व्यवच्छिन्द्यादपि त्यजेत् स्त्रीषु मन पूर्वं दडा
पश्चात् स्पर्शा पूर्वं स्पर्शा; पश्चात् दडाः इत्येते कलहसंगकरा. भवन्ति
प्रत्युपेक्षया ज्ञात्वा आज्ञापयेत् अनासेवनया इति ब्रवीमि। स नो कथा कुर्यात् नो
पश्येत् न ममत्व (कुर्यात्) न कृतक्रियः वाग् गुप्तः अध्यात्मसंवृतः परिवर्ज-
येत् सदा पापं एतद् मीनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि।

पदार्थ—से—वह साधु। पसूयवसी—प्रभूत देखने वाला। पसूय परिन्नाणे—अत्यन्त ज्ञान
वाला। उवसते—उपशान्त कपाय वाला। समिए—समितियों से समिते। सहिए—ज्ञान
युक्त। सयाजए—सदा यत्नशील। वट्ठ—स्त्री जनित उपसर्ग के लिए उद्यत हुआ देख कर।
अप्पाण—आत्मा को। विप्पडि वेएइ—शिक्षित करता है। किमैस जणो करिस्सइ—यह स्त्री जन
मेरा क्या कर सकती है? एस से—यह स्त्री जन। परमारामो—परमाराम रूप है अथवा।
जाग्रो—जो। लोगम्मि—लोक मे। इत्थिग्रो—स्त्रियाँ हैं वे पुरुषों के मोहोदय का मुख्य कारण
हैं। हु—निश्चय ही। एवं—यह पूर्वोक्त विषय। मणिणा—श्री बद्धमान स्वामी ने। पवेइयं—
विशेषता से प्रतिपादन किया है। गामघम्मेहि—इन्द्रिय धर्मों में। उदवाहिउजमाणे—पीड़ित
होता हुआ। अवि—अपि शब्द सभावना अर्थ से जानना चाहिए। गुरुजनो की शिक्षा द्वारा
किस प्रकार बन जाता है, अब इसको दर्शाते हैं, यथा। निव्वलासए—निर्वल और असार-सार-
रहित आहार के करने वाला। अवि—पूर्ववत् जानना चाहिए। ओमोदरियं—ऊनोदरी तप
कुज्जा—करे। अवि—पूर्ववत्। उट्ठ—ऊर्ध्व। ठाणठा इज्जा—स्थान पर कायोत्सर्ग तप द्वारा
आतापनादि-करे। अवि—पूर्ववत्। गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम। दूइज्जिज्जा—विचरे।
अवि—अपि, समुच्चय अर्थ में है। आहार—आहार को। वुच्छि दिज्जा—छोड़ देवे। अवि—
अपि शब्द से अन्य अर्थों का भी ग्रहण कर लेना। चए—छोड़ देवे। इत्थीसु मण—स्त्री में
लगे हुए मन को। पुव्व—पूर्व में। दंडा—दंड है। पच्छा फासा—पीछे नरकादि दुखों
का स्पर्श है तथा। पुव्वफासा—पहिले स्त्री का सुख रूप स्पर्श है। पच्छा दडा—पीछे दुख
रूप दंड मिलता है। इच्चेए—अतः ये स्त्रियों के ससर्गादि। कलह सगकरा भवति—कलह
सग्रामादि के कारण होते हैं अथवा राग-द्वेष आदि के उत्पादक होते हैं, अतः। पडिलेहाए—
प्रत्युपेक्षणा से। आगमिच्चा—जानकर। आणधिज्जा—स्वात्मा को शिक्षित करे। अणासेवणाए—
विषयो का सेवन न करना चाहिए अर्थात् अपने आत्मा को विषयो से पराङ्मुख रहने की
शिक्षा देवे। तिवेमि—इति शब्द अधिकार की परिसमाप्ति में है, गणघर श्री सुधर्मा स्वामी
कहते हैं हे! शिष्य यह मैं तीर्थंकर वचन के अनुसार कहता हूँ अब सूत्रकार स्त्री के

परिहरण के विषय में कहते हैं—ये—वह त्यागी भिक्षु । भोजादिए—स्त्री के पृश्नादि की कथा न करे । नो वाद्यदिए—स्त्री के अन्न-प्रत्यग का व्यवसोकन न करे । नो नावए—स्त्री के साथ न समत्व करे । नो कब किरिए—तथा स्त्री भंडनादि क्रियायें न करे अर्थात् स्त्री की सेवाकृत्य न करे । नइगुलै—बचन से संताप न करे । धनस्पृहबुद्धे—प्रभ्यास्य संवृत स्त्री के विषय में मन से भी विचार न करे, तथा । तथा—तथा । पार्थ—पाप कर्म को । परित्यज्य—त्याग देवे । एवं—यह । मोक्ष—मुक्ति-मुक्ति प्राप्त है पूर कहते हैं । इति धिम् । इस मुखि जाव को तु । समभुवातिष्ठति—सम्पत् प्रकार से प्राप्त कर । तिथेति—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूसार्थ—वह भिक्षु प्रभूत देखने वाला, प्रभूत ज्ञान वाला उपशान्त, समिधियों से समित, ज्ञानयुक्त सदा यमनशील स्त्रीजन की देख कर अपने आत्मा को शिक्षित करे कि हे आत्मन् । यह स्त्री जन तुम्हारा क्या करेगा । यह स्त्री जन समस्त लोक में परमाराम रूप है, इस प्रकार के कामीजन मानते हैं ऐसा श्री वर्धमान स्वामी ने वर्णन किया है । विचारशील भिक्षु यदि धामधर्म विषय से पीडित हो जावे तो उसे नीरस भाहार करना चाहिए, उनोदरो तप करना चाहिए ऊँचे स्थान पर खड़ा होकर कायोत्सर्ग द्वारा आतापना सेनी चाहिए, ग्रामानुग्राम विचरना चाहिए, भाहार का परित्याग करना चाहिए (यहाँ तक कि ऊँचे से गिर कर प्राण त्याग कर देने चाहिए) परन्तु स्त्रीजन में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए कारण कि स्त्रीसंग से पहिले (दंड-धनादि में उपाजन के लिए महाकष्ट) होता है पीछे से नरकादि अनित दुःखों का स्पर्श होता है तथा पहिले स्त्री के भङ्ग प्रत्यग का स्पर्श और पीछे नरकादि यातनाओं का दंड भोगना पड़ता है, य स्त्रियें कसह और सप्रामादि का कारण है और भयंकर राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली हैं इस प्रकार बुद्धि से विचार कर के कर्म के विपाक को सम्मुख रखकर विचारशील भिक्षु अपने आत्मा को शिक्षित करे । इस प्रकार में कहता हूँ । फिर वह त्यागी भिक्षु स्त्री की कथा न करे, इस के अग प्रत्यग का अवलोकन न करे, इसके साथ एकाग्र में किसी प्रकार को पर्यालोचना न करे, इस पर समत्व न करे इसकी वैयावृत्य न करे और

इसके साथ रहस्यमय वार्तालाप न करे, तथा इसके विषय में मन में सकल्प भा न करे, 'पापकर्म का' सदैव त्याग करे, गुरु कहते हैं हे शिष्य ! तू इस मुनि-भाव का सम्यग् रूप से पालन कर, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

विवेकशील साधु दीर्घदर्शी एवं ज्ञान सम्पन्न होता है । वह अतीत, अनागत एवं वर्तमान को तथा कर्म फल को भलि-भाती देखने वाला है । उसे संयम को सुरक्षित रखने एवं संयम के द्वारा समस्त कर्म बन्धनों को तोड़कर मुक्त होने के रास्ते का भी परि-ज्ञान है । वह उपशान्त प्रकृति वाला है एवं समिति-गुप्ति से युक्त है ' इस लिए वह संयम-निष्ठ मुनि कभी अनुकूल या प्रतिकूल परिषद् उत्पन्न होने पर भी संयम से च्युत नहीं होता । उसे कोई भी स्त्री एवं भोगोपभोग के साधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते । क्योंकि उसने आत्मा के अनन्त सौन्दर्य को जान लिया है, अतः उसके सामने दुनिया के सभी पदार्थों का सौन्दर्य उसे फीका-सा प्रतीत होता है ।

स्त्री एवं भोग-विलास के साधनों के उपस्थित होने पर वह सोचता है कि मैंने बड़ी कठिनता से सम्यक्त्व को एवं संयम-साधना को प्राप्त किया है । इन विषय-भोगों को तो मैं अनेक बार भोग चुका हूँ फिर भी इससे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई । इनके कारण मैं बार-बार संसार में परिभ्रमण करता रहा हूँ । इस संसार बन्धन से छूटने का यह साधन मुझे कर्मों के क्षयोपशम से मिला है अतः अब संसार में भटकाने वाले विषय-भोगों की ओर आकर्षित नहीं हो सकता । संसार का रूप-सौन्दर्य मुझे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता ।

ये स्त्रियें एवं भोगोपभोग के साधन बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं को भी मोह लेते हैं । और उनके मोहजाल में आवद्ध साधक पहिले तो संयम से भ्रष्ट होता है और बाद में वह उनका दास हो कर जीवन व्यतीत करता है । इसलिए सब से अच्छा यही है कि मैं इन विषय-विकारों एवं भोगों को स्वीकार ही नहीं करूँ । इस प्रकार सोच-विचारकर प्रबुद्ध पुरुष भोगेच्छा का त्याग कर देता है, वह भोगों की ओर आकर्षित ही नहीं होता ।

तीर्थकों ने स्त्री-काम-भोगों को भाव बन्धन कहा है । मोह कर्म के उदय से मनुष्य वासना के प्रवाह में बहता है अतः साधु को गुरु के अनुशासन में रहकर मोह कर्म का क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए और वासना एवं विकृति को रोकने के लिए कामोत्तेजक आहार एवं ऐसे अन्य साधनों का त्याग करना चाहिए । विषयों से विरक्त रहने के लिए साधु को नीरस भोजन करना चाहिए । एक गांव में लम्बे समय तक नहीं रहकर ग्रामानुग्राम विचरना चाहिए, आतापना लेनी चाहिए, एकान्त स्थान में या पर्वतके शिखर

पर कायोत्सर्ग करना चाहिए तथा उपश्रयों करते रहना चाहिए ।

----- इसके साथ उसे सोचना चाहिए कि स्त्री के कारण कष्ट-कष्टग्रह होते रहते हैं । इतिहास में भी इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं । इसके अतिरिक्त स्त्री संसर्ग से शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है । व्यक्तिवारी व्यक्ति का दुनिया में विरक्तार होता है । इस तरह सोच कर विषय-वासना का त्यागी साधु विषय-विकार की ओर आकर्षित न हो और उसे स्त्री कथा, स्त्री परिचर्या एवं उसके साथ रहस्यपूर्ण बात-चीत नहीं करनी चाहिए । इस के लिए आश्रम में मन, वचन और शरीर को गोप कर रखने का विधान किया गया है ।

इस तरह साधु को विवेक के साथ मंथन का परिपानत्र करना चाहिए । अनुकूल एवं प्रतिकूल परिणतों से परामृत होकर संयम से ज्ञत नहीं होना चाहिए ।

१
॥ अतुल चरेशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन—लोकसार

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में अव्यक्त-अगीतार्थ मुनि के एकाकी विचरने का निषेध किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में आचार्य की सेवा में रह कर रत्नत्रय की आराधना-साधना करने वाले मुनि के विषय में विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से वेमि तंजहा-अवि हरए पडिपुण्णे समंसि भोमे
चिट्ठइ उवसंतरए सारक्खमाणे, से चिट्ठइ सोयमज्झगए से
पास सब्बओ गुत्ते, पास लोए महेसिणो जे य पन्नाणमंता पबुद्धा
आरम्भोवरया सम्ममेयंति पासह, कालस्स कंखाए परिव्वयंति
त्तिवेमि ॥१६१॥

छाया—तद् ब्रवीमि तद्यथा—अपि हृदः प्रतिपूर्णः समे भूभागे तिष्ठति
उपशान्तरज सरच्चन् स तिष्ठति स्रोतोमध्यगतः स पश्य । सर्वतः गुप्तः पश्य ।
लोके महर्षयः ये प्रज्ञानवन्तश्च प्रबुद्धाः आरम्भोपरताः सम्यगेतदिति पश्यत !
कालस्य काक्षया परिव्रजन्ति इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—यह शब्द अथ शब्द के स्थान में प्रयुक्त किया गया है, अतः इसका अर्थ है—अब मैं आचार्य के संबन्ध में । वेमि—कहता हूँ । तंजहा—जैसे । अपि—सभावना अथ में । पडिपुण्णे हरए—जल में भरा हुआ एक जलाशय है । समंसि—उसका जल समतल । भोमे—भूमि में । चिट्ठइ—ठहरता है । उवसंतरए—उसका जल उपशान रज वाला है, और । से—वह—जलाशय । सारक्खमाणे—जलचर जीवों का संरक्षण करता हुआ । चिट्ठइ—स्थित है । इसी तरह वह आचार्य भी । सोयमज्झगए—स्रोत-मध्यगत है—स्वयं श्रुत का प्रारायण करता है और अन्य साधुओं को पढ़ाता भी है, और वह । सब्बओ—सब तरह से । गुत्ते—इन्द्रिय और मन का गोपन करने वाला है । पास—हे शिष्य ! तू देख कि । लोए—लोक में

के लक्षितो—जी महर्षि हैं, उनकी। बात—देख, वे श्री अतापय के समान हैं। ब—घोर है। अतापयता—प्रसादनाय आत्मियों के जाता है। पशुश्रा—अव्युक्त तत्त्व है। आरम्भोपरान्त आरम्भ से निवृत्त है। सम्पद्येति—जो कुछ मिले वही है उसे सम्पन्न प्रकार से। बात—देखो, क्योंकि हमनी पुरुष। कस्तस्त—अनाधि मरण कय बात की। कंकाए—आकाशा रहते हुए संपन्न मार्ग में। परिष्करीति—अनी-आदि करने का प्रयत्न करते हैं। विवेचि—देता मैं कहता हूँ।

भूमार्थ—तीर्थंकर भगवान ने आचार्य के गुणों का जैसा वर्णन किया है, वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। जैसे एक जल से परिपूर्ण उपसांस्त रज वासा जलाशय समभूमि में ठहरा हुआ, जलचर जीवों का संरक्षण करता हुआ स्थित है। इसी प्रकार आचार्य भी सद्गुणों से युक्त, उपसांस्त एवं गुप्तेन्द्रिय हैं। वे श्रुत का अनुशीसन-परिशीसन करते हैं एवं अन्य सामुर्थ्यों को भी श्रुत का बोध कराते हैं। हे शिष्य! तू भोक में उनको देख, जो महर्षि हैं आयमवेता तत्त्वज्ञ एवं आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त हैं। हे शिष्य! तू मध्यस्थ भाव से उनके जीवन का अवलोकन कर, वे महापुरुष जलाशय के समान हैं अथ मुमुक्षु पुरुष को समाधि मरण को आकांक्षा करते हुए समम पालन में सलस्य रहना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ।

द्विती विवेचन

संघ की व्यवस्था के लिए, सामु-सम्बन्धियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शास्त्रा का होना जरूरी है। आरम्भ की परिभाषा में शास्त्रा को आचार्य कहते हैं। प्रत्युक्त सूत्र में गुणों एवं हमकी भुत संपदा का अन्वय की अपेक्षा देकर वर्णन किया गया है। अतापय की विशेषता का वर्णन करते हुए चार बातें बताई गई हैं—१-अतापय समभूमि पर होता है, २-जल से परिपूर्ण होता है ३-अपरान्त रज बाधा होता है, और ४-जलचर जीवों का संरक्षण या आश्रयभूत होता है। सरोवर का महत्त्व इन्हीं चार विशेषताओं से ही स्थित है। यदि सरोवर समतल भूमि पर नहीं है तो प्रत्येक प्रवाही समता से उसके पानी का क्षाम नहीं उठा सकता। दूसरे में जल से रहित सरोवर का कोई मूल्य नहीं है। जिससे किसी भी प्रवाही को क्षाम नहीं पहुँचता। तीसरे में सरोवर का अपरान्त रजमय होना उसकी स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छ जल प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामर्थ्य हो सकता है और चौथे में जलचर जीवों के संरक्षण के रूप में उसकी परीक्षणपरिष्कार

क्षिति होती है। वह जैसे मत्स्य आदि जीवों को आश्रय देता है, उसी प्रकार सर्प आदि को भी आश्रय देता है और सर्प-सिंह आदि हिंसक जन्तुओं की भी प्यास बुझाता है। इस गुण से उसकी समभाव वृत्ति का भी बोध होता है। इन चार बातों से ही जलाशय सरोवर का महत्त्व एवं श्रेष्ठता बताई गई है।

आचार्य का जीवन भी सरोवर के समान होता है। उनके जीवन में कहीं भी विषमता परिलक्षित नहीं होती। और वह श्रुतज्ञान के जल से परिपूर्ण रहता है। ज्ञान सम्पन्न होने पर भी उनके जीवन में अभिमान का उदय नहीं होता। उनकी कषायें सदा उपशान्त रहती हैं। और वे संघ में स्थित साधकों के संरक्षण में सदा तत्पर रहते हैं। वे समभाव से प्रत्येक साधक की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। छोटे-बड़े का, विद्वान-मूर्ख का उनके मन में भेद नहीं रहता। सब के साथ समानता का व्यवहार करते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “एबुद्धा, पन्नाणमता, आरम्भोबरया” इन तीन पदों से रत्नत्रयी का बोध कराया गया है। प्रबुद्ध शब्द से सम्यग्दर्शन, प्रज्ञावन्त शब्द से सम्यक् ज्ञान और आरम्भ से निवृत्त शब्द से सम्यक् चारित्र्य का बोध होता है। और आचार्य एवं साधु दोनों रत्नत्रय के आराधक हैं। अतः श्रुत सम्पन्न आचार्य एवं साधु को जलाशय के समान श्रेष्ठ बताया गया है।

इस तरह श्रुत सम्पन्न आचार्य एवं साधु के आदर्श जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तुम स्वयं मध्यस्थ—निष्पक्ष भाव से अनुभव करो देखो! इस कथन से अन्वश्रद्धा का उच्छेद किया गया है। साधक को अपनी निष्पक्ष बुद्धि से गुणों को समझने का अवसर दिया गया है। इस कथन से स्वतन्त्र चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह साधक को श्रुत सम्पन्न आचार्य के अनुशासन में समाधि मरण की आकांक्षा रखते हुए रत्नत्रय के विकास में संलग्न रहना चाहिए। जीवन में मृत्यु का आना निश्चित है। अतः साधु को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समभाव पूर्वक समाधि मरण की आकांक्षा रखनी चाहिए। क्योंकि समाधि मरण से साधक अशुभ कर्मों की निर्जरा करता हुआ, एक दिन इसी मरण से निर्वाण पद को पा लेता है। अतः साधक को समाधि मरण की आकांक्षा रखने का आदेश दिया गया है।

श्रुत सम्पन्न आचार्य के अनुशासन में रहकर अपनी साधना को तेजस्वी बनाने वाले शिष्य की कैसी वृत्ति हो, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वित्तिगिच्छासमावन्नेणं अप्पाणेणं नो लहइ समाहिं,

सिया वेगे अणुगच्छति असिता वेगे अणुगच्छति, अणुगच्छमा
गेहिं अणुगच्छमाणो कह न निबिज्जे ? ॥१६२॥

ह्याया—विचित्रिस्सासमापन्नेनात्मना नो समसे समाधिम्, सिता वा
एके अनुगच्छन्ति, असितावा एके अनुगच्छन्ति, अनुगच्छन्ति, अनुगच्छन्
कयं न निर्दिचेत् ।

पदार्थ—विचित्रिस्सासमापन्नेनात्मना—संशय से मुक्त । अणुगच्छन्ति—प्राप्ता हाथ ।
समाधि—समाधि को । नो नह्य—प्राप्त नहीं कर सकता । वा—अथवा । एके—कोई २ ।
सिता—लघुकर्मा जीव पुनारि के स्नेह से बंध होने पर भी । अनुगच्छति—आचार्य
वा अनुसमन करते हैं—उनके कथन को स्वीकार करते हैं । वा—अथवा । एके—कोई २ ।
असिता—जो पुनारि के स्नेह से विमुक्त हैं (साधु हैं वे भी) । अनुगच्छन्ति—आचार्य के
कथन को स्वीकार करते हैं । अनुगच्छमाणो—जो आचार्य के वचनानुसार चलने वाले हैं तथा
अनुगच्छमाणे—कर्मों से जो आचार्य के वचनानुसार नहीं चलता, वह । कयं—कैसे ।
निबिज्जे—बैध को प्राप्त नहीं होता ? अवश्य होता है ।

मूलार्थ—सन्देह युक्त आत्मा समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता कोई
२ गृहस्थ आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं तथा कोई २ साधु आ
चार्य की आज्ञानुसार चलते हैं ! अर्थात् आचार्य के वचनानुसार चलने से
समाधि की प्राप्ति करते हैं । तो फिर जो आचार्य की आज्ञा का पालन
नहीं करता वह सक्षमयुक्त आत्मा भेद को क्यों न प्राप्त होगा ? अर्थात्
अवश्य होगा ।

हिन्दी विवेचन

आगम में आत्म विकास की १४ भेणियाँ मानी गई हैं । जिन्हें आगमिक भाषा में
गुणस्थान कहते हैं । अतएव गुणस्थान से आत्मा विकास की ओर सम्मुख होता है और
१४ में गुणस्थान में पहुँचकर वह अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है । इस तरह सम्बन्ध
ब्रह्मा से आत्मा विकास के पथ पर अग्रसर होता है और अयोनि अकारमा में पहुँचकर
पूर्णता को प्राप्त कर लेता है । इस विकास क्रम में ब्रह्मा का गहनपूर्ण ज्ञान है । सम्बन्ध
ब्रह्मा के वह पर ही साधक साध्य को सिद्ध कर पाता है । इस विषय आगम में ब्रह्मा को

परम-अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक पढ़ा गया श्रुत सम्यग्श्रुत-कहलाता है और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया गया आचरण ही सम्यक् चारित्र के नाम से जाना-पहचाना जाता है श्रद्धा या सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान एवं चारित्र दोनों सम्यग् नहीं रह पाते।

सम्यक्श्रद्धा के अभाव में चारित्र भी सम्यग् नहीं रहता है। श्रद्धा विहीन साधक के चित्त में सशय एवं परिणामों में स्थिरता नहीं रहती है और इस कारण उसके चित्त में समाधि भी नहीं रहती। क्योंकि समाधि-शान्त चित्त की स्थिरता पर आधारित है और चित्त की स्थिरता शुद्ध श्रद्धा पर अवलम्बित है। अतः साधक को आचार्य एवं तीर्थ-करों के वचनों पर तथा श्रुत पर विश्वास रखना चाहिए। जो साधक श्रुत पर विश्वास रखता है और उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसके मन में चंचलता एवं अस्थिरता नहीं होती है। इससे वह शांति को, पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। परन्तु रात-दिन संशय में पड़ा हुआ व्यक्ति शांति को नहीं पा सकता। कहा भी है “सशयात्मा विनश्यति” अर्थात् सशय में निमग्न व्यक्ति अपना विनाश करता है।

इस लिए साधक को सशय का त्याग कर निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अपनी श्रद्धा को तेजस्वी बनाने के लिए साधक को क्या चिन्तन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तमेव सच्चं नीसकं जं जिणेहिं पवेइयं ॥१६३॥

छाया—तदेव सत्यं निःशंकं यज्जिनैः प्रवेदितम्।

पदार्थ—तमेव—वह पदार्थ—तत्त्वज्ञान। सच्च—सत्य है। नीसक—सशय रहित है। ज—जो। जिणेहिं—जिन भगवान के द्वारा। पवेइय—कहा गया है।

मूलार्थ—जो तत्त्वज्ञान जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, वह सत्य एवं सशय रहित है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि ज्ञानावरण कर्म के उदय से श्रुतज्ञान अधिक न हो तब भी साधक को जिन प्रवचन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे वीतराग द्वारा प्ररूपित वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु ने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव आदि पदार्थों का एवं जीवाजीव, पुण्य-पाप, आस्रव-संवर निर्जरा-बन्ध एवं मोक्ष आदि तत्त्वों का जो वर्णन किया है, वह अपने ज्ञान में देखकर

किया है। उनके ज्ञान में दुनिया का कोई भी पदार्थ अनदेखा नहीं रह सकता है। अतः उनके प्रवचन में पूर्णता यथायथा है। इस कारण उनके द्वारा प्रवृत्त तत्त्वों पर पूर्ण नज़र रखनी चाहिए। इस तरह जिन वचनों पर अज्ञान-निष्ठ रखन बाधक सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके आत्म विकास की ओर उन्मुख होता है।

संशय का कारण मोह कर्म है और मोह कर्म का उद्भव साधु एवं भावक जीवन में भी हो सकता है। अतः साधु के मनमें भी भुतज्ञान-भाग्यों में संशय हो सकता है और संशय से आत्मा का पतन होता है। अतः संशय उत्पन्न होने पर साधु को यह सोच-विचार कर अपने संशय को नष्ट कर देना चाहिए कि जिनेश्वर भागवान ने जो कुछ कहा है, वह सत्य एवं संशय रहित है, मेरे ज्ञान की कमी के कारण मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। परन्तु इन वचनों में असत्यता नहीं है। इस तरह साधक को संशय रहित होकर संयम का परिपालन करना चाहिए। एक आचार्य ने भी कहा है—“बीतराग भागवान सबकुछ सर्ववर्णी होते हैं, वे कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करते।” अतः इनका प्रवचन सर्वथा सत्य एवं स्तुत्य का प्रतिपादन करने वाला होता है।

✓ 'बोत्तरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न ब्रूयते क्वचित्।

यस्मात्तस्माद् वचस्तेषां तस्य भूतार्थ दर्शनम्।”

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं -

मूलम्—सद्दिदस्स एणं समणुन्नस्स सपव्वयमाणस्स समियंति मन्नमाणस्स एगया समिया होइ १, समियति मन्नमाणस्स एगया अममिया होइ २, अममयति मन्नमाणस्स एगया समिया होइ ३, अममयंति मन्नमाणस्स एगया असमिया होइ ४, ममयति मन्नमाणस्स समिया वा अममिया वा समिया वा होइ उवेहाए ५, अममयंति मन्नमाणस्स ममिया वा अममिया वा अममिया होइ उवेहाए ६, उवेहमाणो अणुवेहमाण वूया—उवेहाहि स मयाए, इच्चेव तत्थ संधी भोसियो भवइ, से उट्ठियस्स ठियस्स गइ

समणुपासह इत्थवि बालभावे अप्पाणं नो उवदंसिज्जा ॥१६४॥

छाया—श्रद्धावतः ममनुजस्य संप्रव्रजत सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति १, सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति २, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति ३, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति ४, सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा सम्यग् भवति उत्प्रेक्षया ५, असम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा असम्यग् भवति ६, इत्युपेक्षया उत्प्रेक्षमाणः अनुत्प्रेक्षमाणं ब्रूयात्—उत्प्रेक्षस्व सम्यक्तया भावेन इत्येव तत्र सन्धिर्भोषितः भवति स तस्योत्थितस्य स्थितस्य गतिं समनुपश्यत अत्रापि बालभावे आत्मान नोपदर्शयेत् ।

पदाये—ण—वाक्यालंकार ग्रन्थ मे है । सङ्खिदस्स—श्रद्धालु को तथा । समणुन्तस्स—वैराग्य से जिसका आत्मा भावित हो, अथवा । संपव्वयमाणस्स—संप्रव्रजित—दीक्षा—लेते हुए को । समियति—जैसे श्री जिनेन्द्र भगवान ने प्रतिपादन किया है वह सम्यग्-यथार्थ है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा—किसी समय—उत्तर काल मे । समिया—सम्यग् । होइ—होता है १ । समियति—सम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा—उत्तर काल मे । असमिया—असम्यक् । होई—होता है २ । असमियति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा । समिया—सम्यक् । होई—होता है ३ । असमियति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । एगया—एकदा—किसी समय । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है ४ । समियति—सम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । समिया—सम्यग् । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । वा—अथवा । समिया—सम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—सम्यग् विचार करने से ५ । असमियति—असम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्स—मानते हुए को । समिया—सम्यक् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—असम्यग् विचार करने से ६ । उवेहमाणो—आगमानुसार विचार करता हुआ । अणुवेहमाणे—विचार करते हुए के प्रति । बूया—कहे । समियाए—हे पुरुष । सम्यग् विचार से । उवेहाहि—पर्यालोचन कर । (तात्पर्य कि सम्यग् प्रकार से—मध्यस्थ भाव से विचार करने पर ही पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अवगत हो सकता है अन्यथा नहीं) इच्चेव—इस प्रकार । तत्थ—उस समय मे यत्नशील होने पर । सघी—कर्म सन्तति रूप सन्धि । भोसियो—क्षपित । मवइ—होती

किया है। उनके ज्ञान में दुनियाँ का कोई भी पदार्थ अनवेक्ष्य नहीं रह सकता है। अतः उनके प्रवचन में पूर्णता यथावत्ता है। इस कारण उनके द्वारा प्रकृषित वस्तुओं पर पूर्ण अज्ञा रक्तनी चाहिए। इस तरह जिन वस्तुओं पर अज्ञान-निष्ठ रहने वाला सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके आत्म विकास की ओर उन्मुख होता है।

संशय का कारण मोह कर्म है और मोह कर्म का उद्भव साधु एवं श्रावक जीवन में भी हो सकता है। अतः साधु के मनमें भी भुतज्ञान आगमों में संशय हो सकता है और संशय से आत्मा का पतन होता है। अतः संशय क्षयन्न होने पर साधु को यह सोच-विचार कर अपने संशय को नष्ट कर देना चाहिए कि जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ कहा है, वह सत्य एवं संशय रहित है, मेरे ज्ञान की कमी के कारण मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। परन्तु इन वस्तुओं में अस्त्यता नहीं है। इस तरह साधक को संशय रहित होकर संयम का परिपालन करना चाहिए। एक आचार्य ने भी कहा है—“वीतराग भगवान सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होते हैं वे कभी भी मिथ्या आपस नहीं करते।” अतः उनके प्रवचन सर्वथा सत्य एवं स्वार्थ का प्रतिपादन करने वाला होता है।

✓ ‘वीतरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न ब्रूयते क्वचित्।

यन्मातृस्माद् ब्रूयतेषां, तथ्य भूतार्थ दर्शनम्।”

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं -

मूलम्—सद्भिदस्स ण समणुन्नस्स सपन्वयमाणस्स समियंति
मन्नमाणस्म एगया समिया होइ १, समियंति मन्नमाणस्स
एगया अममिया होइ २, अममयति मन्नमाणस्स एगया समिया
होइ ३, अममयंति मन्नमाणस्म एगया असमिया होइ ४, ममयति
मन्नमाणस्स समिया वा अममिया वा समिया वा होइ उवेहाए ५,
अममयंति मन्नमाणस्म समिया वा असमिया वा अममिया होइ
उवेहाए ६, उवेहमाणो अणुवेहमाण वूया—उवेहाहि स मयाण,
इन्वेवं तत्थ मंधी भोसियो भवइ, से उट्ठियस्स ठिपस्स गइ

समणुपासह इत्थवि वालभावे अप्पाणं नो उवदंसिज्जा ॥१६४॥

छाया—श्रद्धावतः समनुज्ञस्य संप्रव्रजत सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति १, सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति २, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा सम्यग् भवति ३, असम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग् भवति ४, सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा सम्यग् भवति उत्प्रेक्षया ५, असम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा असम्यग् भवति ६, इत्युपेक्षया उत्प्रेक्षमाणः अनुत्प्रेक्षमाणं ब्रूयात्—उत्प्रेक्षस्व सम्यक्तया भावेन इत्येव तत्र सन्धिभ्रोषितः भवति स तस्योत्थितस्य स्थितस्य गतिं समनुपश्यत अत्रापि वालभावे आत्मान नोपदर्शयेत् ।

पदाये—ण—वाक्यालंकार ग्रन्थ मे है । सङ्खिस्त—श्रद्धालु को तथा । समणुन्नस्त—वैराग्य से जिसका आत्मा भावित हो, अथवा । संपन्वयमाणस्त—संप्रव्रजित-दीक्षा—लेते हुए को । समियति—जैसे श्री जिनेन्द्र भगवान ने प्रतिपादन किया है वह सम्यग्-यथार्थ है इस प्रकार । मन्नमाणस्त—मानते हुए को । एगया—एकदा-किसी समय-उत्तर काल मे । समिया—सम्यग् । होइ—होता है १ । समियति—सम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्त—मानते हुए को । एगया—एकदा-उत्तर काल मे । असमिया—असम्यक् । होई—होता है २ । असमियति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्त—मानते हुए को । एगया—एकदा । समिया—सम्यक् । होई—होता है ३ । असमयति—असम्यग् है इस प्रकार । मन्नमाणस्त—मानते हुए को । एगया—एकदा—किसी समय । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है ४ । समियति—सम्यग् है इस प्रकार मन्नमाणस्त—मानते हुए को । समिया—सम्यग् । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । वा—अथवा । समिया—सम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—सम्यग् विचार करने से ५ । असमियति—असम्यक् है इस प्रकार । मन्नमाणस्त—मानते हुए को । समिया—सम्यक् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् है । वा—अथवा । असमिया—असम्यग् । होइ—होता है । उवेहाए—असम्यग् विचार करने से ६ । उवेहमाणो—आगमानुसार विचार करता हुआ । अणुवेहमाणे—विचार करते हुए के प्रति । ब्रूया—कहे । समियाए—हे पुरुष ! सम्यग् विचार से । उवेहाहि—पर्यालोचन कर । (तात्पर्य कि सम्यग् प्रकार से-मध्यस्थ भाव से विचार करने पर ही पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अवगत हो सकता है अन्यथा नहीं) इच्चेव—इस प्रकार । तत्थ—उस समय मे यत्नशील होने पर । सधी—कर्म सन्तति रूप सन्धि । भोसियो—क्षपित । भवइ—होती

है। से—वह, सम्यक् प्रकार से। उद्दिष्ट्यस्त—संयम मार्ग में उचित हुए की। उच्यते—
पुरजनों की आज्ञा में स्थित की। यह—गति को। समनुपासह—सम्यक् प्रकार से देखो।
इत्यत्रि—यहाँ पर भी। बालभावे—बालभाव-असंयम भाव। अन्तर्त्त—अपने प्राणा को।
नोद्यवर्तिता—नहीं बिखलावे, अर्थात् संयम मार्ग में बालभाव का प्रवर्तन न करे।

मूक्षार्य—अद्यामु या वैराग्य युक्त मुनि तथा दोषा सेते हुए व्यक्ति—
जोकि श्री १ जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सम्यग् मान रहा है—के भाव
उत्तर काल में भी सम्यग् होते हैं १-सम्यग् मानते हुए के एकदा-किसी
समय असम्यग् होते हैं, २-असम्यग् मानते हुए के किसी समय सम्यग् होते
हैं, ३-असम्यग् मानते हुए के भाव एकदा असम्यग् होते हैं, ४-सम्यग् मानते
हुए के सम्यग् वा असम्यग्-तथा सम्यग् विचारणा से सम्यग् भाव होते हैं
१-और असम्यग् मानते हुए के सम्यग् वा असम्यग् तथा असम्यग् विचारणा
से असम्यग् होते हैं। आगमानुसार विचार करता हुआ विचार करने वाले
के प्रति कहे कि हे पुरुष ! तुम सम्यक् प्रकार से विचार करो ! इस प्रकार
संयम में अवस्थित होने से कर्मों की सन्तति का क्षय होता है, वह जो संयम
मार्ग में यत्नशील और गुरुजनों की आज्ञा में स्थित है तुम उसकी गति को
देखो ! साधक पुरुष यहाँ अपने प्रात्मा का बालभाव प्रदर्शित न करे

द्विमी विषयन

जब आत्मा अनन्तामुर्कधीक्याय और दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रकृ-
तियों—मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीय और मित्रमोहनीय का जब या ज्योपक्रम
करता है, तब साधक के जीवन में अद्या की सम्यक्त्व की उपोत्ति आगती है। उसे यथार्थ
तथ्यों पर विश्वास होता है। अब जब तक अनन्तानुर्कधी क्याय एवं दर्शनमोह का
उत्पन्न रहता है, तब तक सम्यक्त्वमोह आश्रित रहती है। जैसे जानों पर मोलिया किन्तु
आवरण या धाने से दृष्टि मन्द पड़ जाती है। वही तरह दर्शनमोह कर्म के उत्पन्न से
आत्मा के स्वगुणों पर पर्दा-सा पड़ जाता है और उस कर्म आवरण के कारण आत्मा
पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता।

इससे स्पष्ट हो गया कि दुनिया में दो तरह की दृष्टि हैं, एक दर्शनमोह के
आवरण से अनाश्रित और दूसरी है आश्रित। श्रद्धे आगम में सम्यक् एवं मिथ्या दर्शन या

दृष्टि कहते हैं। संसार की चारों गतियों में दोनों दृष्टि के जीव पाए जाते हैं। परन्तु आत्मा का विकास एवं अभ्युदय सम्यग्दृष्टि से ही होता है। इस लिए जीवन में सम्यक्त्व को अधिक महत्व दिया है। सम्यक्त्व भी ज्ञायिक, औपशमिक और ज्ञायोपशमिक के भेद से तीन तरह का होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व जीवन में आने के बाद सदा बना रहता है, परन्तु शेष दो तरह का सम्यक्त्व सदा एक-सा नहीं रहता है। उस में विचारों की तरंग के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसी बात को प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। कुछ व्यक्ति जिस निष्ठा के साथ दीक्षा लेते हैं, वही श्रद्धा-निष्ठा उनकी अन्त तक बनी रहती है। उनकी निष्ठा में तेजस्विता आती रहती है, परन्तु उसका प्रकाश धूमिल नहीं पड़ता। कुछ व्यक्ति दीक्षा समय निर्मल सम्यक्त्व वाले होते हैं, परन्तु दीक्षित होने के बाद दर्शन मोह के उदय से श्रद्धा से गिर जाते हैं। कुछ साधक दीक्षित होते समय सशय शील होते हैं, परन्तु बाद में उनका सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। कुछ साधक दीक्षा ग्रहण करते समय एवं बाद में सशय शील या सम्यक्त्व रहित बने रहते हैं। इसी तरह अन्य भंगों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए।

जीवों के कार्यों के भेद इन्हीं दो दृष्टियों के आधार पर किए गए हैं। मिथ्यादृष्टि की क्रिया मिथ्या कहलाती है, तो सम्यग्दृष्टि की क्रिया सम्यक् कहलाती है और इसी सम्यक् क्रिया से आत्मा का विकास होता है सम्यक् भाव से अन्वेषण करने पर पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखा एवं जाना जा सकता है। अतः साधक को जीवन में श्रद्धा एवं निष्ठा को बनाए रखना चाहिए और उसे प्रत्येक पदार्थ को सम्यग् दृष्टि से देखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त साधक को सम्यक्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि के अन्तर को समझ कर अपनी श्रद्धा-निष्ठा को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति के ज्ञान, दर्शन एवं चाग्रि में स्थिरता रहती है और उसमें पूर्व बन्धे हुए पाप कर्म का क्षय होता है। अभिनव रूप से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, परन्तु श्रद्धाहीन व्यक्ति रात-दिन पाप कर्म का बन्ध करता है। अतः साधक को मिथ्यादृष्टि एवं संशय का त्याग करके जिन वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए।

यह नितान्त सत्य है कि पाप कर्म का बन्ध अव्यवसाय के अनुसार होता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के अव्यवसाय सदा आरम-समारम में लगे रहते हैं, अतः वह सदा हिंसा आदि दोषों में संलग्न रहता है। और उससे पाप कर्म का बन्ध करता है इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तुमंसि नाम सूचेव जं हंतव्यंति मन्नसि, तुमंसि-

नाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वंति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं
परियावेयव्वंति मन्नसि, एवं जं परिधित्तव्वंति मन्नसि, जं उह
वेयति मन्नसि थंजू चेय पडिबुद्धजीवी, तम्हा न ईता नवि घायए,
अणुसंवेयणमप्पायोगा जं हतव्वं नाभिपत्थए ॥१६५॥

छाया—स्वमेव नाम स एव यं इन्तव्वमिति मन्यसे, स्वमेव नाम स
एव यमाप्तापयितव्वमिति मन्यसे, स्वमेव नाम स यं परितापयितव्वमिति
मन्यसे एवं यं परिगृहीतव्वमिति मन्यसे यमपक्षापयितव्वमिति मन्यसे,
अज्जुचैतस्य प्रतिबुद्धजीवी तस्मान्न हता नापि घाययेत् अनुसंवेदन—
मात्मना यद् इन्तव्वं नाभिप्राथयेत् ।

वार्त्त—नाम—संभावना धर्म में है । अ—धीर । एव—एवम् अवधारण धर्म में
है । जं—जिसको तू । हंतव्वंति—मारना । मन्नसि—चाहता है । स—वह । तुमंसि—तू
ही है । नाम—संभावना । अ एव—पूर्ववत् । जं—जिसको तू । अज्जावेयव्वंति—घाता में
प्रवर्तना । मन्नसि—चाहता है । स—वह । तुमंसि—तू ही है । नाम धीर अ एव पूर्ववत् ।
जं—जिसको तू । परियावेयव्वंति—परितापना देनी । मन्नसि—चाहता है । स—वह ।
तुमंसि—तू ही है अथवा जिसे तू परिगृहीतव्वंति—पकड़ना चाहता है वह तू ही है । एवं—
इस प्रकार । जं—जिसको तू । परिधित्तव्वंति—पकड़ना । मन्नसि—चाहता है वह तू ही है ।
जं—जिसको । उहवेयति—प्राप्ति से विमुक्त करना । मन्नसि—चाहता है वह तू ही है ।
अ—पुनः । एव—वह पूर्वोक्त विषय जानकर । पडिबुद्ध—सरास बुद्धि वाला साधु । प्रतिबुद्ध
जीवी—जान बुद्ध जीवन व्यतीत करने वाला अर्थात् प्रत्येक जीव को अपने आत्मा के
समान जानने वाला । तम्हा—इसलिए । न हता—स्वयं जीव को न हने । नवि घायए—धीर न
हंसने से बाध कराने तथा न इसकी अनुमोचना करे । अणुसंवेदन—आत्मा को हिसाबि कर्मों का
अनुसंवेदन—अनुसंधान अर्थात् हिसाबि व्यापार कर्मों का अनुसंधान करना परेना इसी प्रकार
की विचारना करना हुआ । जं—जो कोई भी मारने घात के धान है अथवा हिसा वप—
सावध कियाई है उनकी । नाभिपत्थए—प्रार्थना न करे ।

मूलार्थ—जिस को तू मारना चाहता है वह तू ही है । जिसको तू
घावेना चाहता है वह तू ही है जिसको तू परितापना देना चाहता है

वह तू ही है, जिसको तू पकड़ना चाहता है वह तू ही है, जिसको तू प्राणी से वियुक्त करना चाहता है वह तू ही है। रिजुप्राज्ञ साधु प्रतिबुद्ध जीवन व्यतीत करने वाला; अर्थात् जान युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इसलिए किसी भी जीव को न मारे, और न मारने की प्रेरणा करे, तथा मारने वाले को इस सावध क्रिया का अनुमोदन भी न करे, किन्तु उस प्रकार के भाव रखे कि यदि मुझसे किसी प्रकार की हिंसा हो गई तो उसके कटु फल का अनुभव मुझे अवश्य करना पड़ेगा। अतः किसी भी जीव को मारने की प्रार्थना न करे, अर्थात् न मारे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देग चुके हैं कि सम्यग् एवं मिथ्यादृष्टि की क्रिया में अन्तर रहता है। जिस साधक के जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश होता है, वह प्रत्येक कार्य विवेक एवं उपयोग पूर्वक करता है। क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि में विवेक का अभाव होता है। उसके जीवन में अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है, अतः वह दूसरे के दुःख-सुख को नहीं देखता। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दूसरे प्राणी की हिंसा करना अपनी हिंसा करना है। क्योंकि जिसे तू मारना चाहता है, अपने अधीन रखना चाहता है, परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।

इसका तात्पर्य यह है कि मनु प्राणियों की आत्मा आत्मद्रव्य की अपेक्षा से समान है। मनुको सुख-दुःख का समान संवेदन होता है। और प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुःख से बचना चाहता है। अतः इस सिद्धांत को जानने वाला साधक किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा। क्योंकि वह जानता है कि किसी प्राणी का बध करते समय अध्वनायो-परिणामों में क्रूरता रहती है और भावा की मलिनता के फल स्वरूप पाप कर्म का बन्ध होता है और आत्मा पतन के महागर्त में जा गिरती है। आत्मा का पतन होना भी एक प्रकार से मृत्यु ही है। मृत्यु के समय दुःखानुभूति होती है और हिंसक प्रवृत्ति से भी दुःख परम्परा में आवेष्टित होती है। इससे जन्म-मरण का प्रवाह बढ़ता है। इस प्रकार मरने वाले प्राणी के अहित के साथ मारने वाले प्राणी का भी अहित होता है। वह पाप कर्म से बोझिल होकर ससार में परिभ्रमण करता है। अतः यही उसकी मृत्यु है। इस लिए साधक

को यह समझकर-जिसे मैं मार रहा हूँ, वह मैं ही हूँ, यह उस प्राणी की नहीं मेरी अपनी ही हिंसा है, हिंसा से निवृत्त होना चाहिए।

इसे अपने आत्म ज्ञान से सब प्राणियों के स्वरूप को समझ कर हिंसा से निवृत्त रहना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा है वही विज्ञाता है, अन्य नहीं। जब विचारक आत्मा को ज्ञान से भिन्न मानते हैं। उन्हें संशय है कि आत्मा और ज्ञान एक कैसे हो सकते हैं? इसी संशय का निवारण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया।

जण वियाण्ह से आया तं पढुच्च पढिसखाए, एस आयावाई समियाए परियाए वियाहिए, तिवेमि ॥१६६॥

ज्ञाया—यः आत्मा स विज्ञाता य विज्ञातास आत्मा येन विज्ञानाति स आत्मा तं प्रतीत्य प्रतिसंस्थायते एष आत्मवादी सम्यक्त्वया पर्यायः व्याख्यात इति प्रतीमि।

वार्त्ता—जे—जो। आया—आत्मा है। से—वह। विन्नाया—विज्ञाता है। जे—जो। विन्नाया—विज्ञाता है। से—वह। आया—आत्मा है। जेव—जितने—मत्प्राप्ति ज्ञान से। वियाण्ह—ज्ञानता है। से—वह। आया—आत्मा है। तं पढुच्च—उस ज्ञान परीक्षण के आशय से। पढिसखाए—आत्मा कहा जाता है। परियाए आत्म व्यवस्था ज्ञान सापेक्ष है। एस—यह प्रचलित शब्द। आयावाई—आत्मवादी कहा जाता है, तथा। समियाए—सम्यक् ज्ञान से वा समिता से। परियाए—समय पर्याय। वियाहिए—वर्त्यन किया गया है। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—जो आत्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वह आत्मा है, जिसने द्वारा जानता है वह आत्मा है उस ज्ञान पर्याय की अपेक्षासे आत्मा कहलाता है इस प्रकार वह आत्मवादी कहा गया है और फिर उसका सम्यक् प्रकार से समय पर्याय कहा गया है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आत्मा और ज्ञान की एक रूपता बताई गई है। आत्म में आत्मा का सकल उपयोग—ज्ञान और दर्शन माना गया है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता। यहाँ ज्ञान परिकल्पित होता है, वहाँ आत्मा की प्रतीति होती है और वहाँ चेतना का आवास होता है वहाँ ज्ञान की प्रतीति अवश्य

रहती है। जैसे सूर्य की किरणें और प्रकाश एक-दूसरे के अभाव में नहीं रह सकते। जहां किरणें होंगी वहां प्रकाश भी अवश्य होगा और जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां किरणों का अस्तित्व भी निश्चित रूप से होगा। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकती। जिस पदार्थ में ज्ञान का अभाव है वहां आत्मचेतना की प्रतीति भी नहीं होती, जैसे स्तम्भ आदि जब पदार्थ।

यह सत्य है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। इस दृष्टि से ज्ञान और आत्मा दो भिन्न पदार्थ हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि गुण सदा गुणी में रहता है। गुणी के अतिरिक्त अन्यत्र उसका कहीं अस्तित्व नहीं पाया जाता और उसका गुणी आत्मा ही है। अतः इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। क्योंकि सदा-सर्वदा आत्मा में ही स्थित रहता है। इसी अभिन्नता को बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र में कहा गया कि जो आत्मा है वही विज्ञाता—जानने वाला है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। इससे आत्मा और विज्ञाता में एकरूपता परिलक्षित होती है।

प्रश्न हो सकता है कि आगम में आत्मा को कर्ता एवं ज्ञान को करण माना गया है और कर्ता और करण दोनों भिन्न होते हैं, और यहां दोनों की अभिन्नता बताई गई है, अतः दोनों विचारों में एकरूपता कैसे होगी ?

इसका समाधान यह है कि जैन दर्शन प्रत्येक पदार्थ पर स्यादवाद—अने कान्त की दृष्टि से सोचता-विचारता है। अतः उसके चिन्तन में विरोध को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलता। वह आत्मा और ज्ञान को न तो एकान्त रूप से भिन्न ही मानता है और न अभिन्न ही। गुण और गुणी की अपेक्षा से आत्मा और ज्ञान अभिन्न प्रतीत होते हैं, तो कर्ता एवं करण की अपेक्षा से भिन्न भी परिलक्षित होते हैं। इनका भेद करण के बाह्य और आभ्यन्तर भेद पर आधारित है। जैसे देवदत्त आत्मा का आत्मा से निश्चय करता है, इसमें देवदत्त—आत्मा एवं निश्चय ज्ञान की एक रूपता दिखाई देती है। और देवदत्त कलम से पत्र लिखता है, इसमें देवदत्त एवं कलम से लिखने की भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। प्रस्तुत सूत्र में उसका गुण-गुणी की दृष्टि से उल्लेख किया गया है, अतः यहां उसकी अभिन्नता ही दिखाई गई है।

निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा ज्ञानवान है। उसमें सत्ता रूप से अनन्त ज्ञान स्थित है। परन्तु, ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण से उसकी शक्ति प्रच्छन्न रहती है। उक्त कर्म का जितना क्षय एवं क्षयोपशम होता रहता है, उतना ही आत्मा में

ज्ञान का प्रकाश फैलता रहता है। अब एक कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया जाता है। तब आत्मा में पूर्ण ज्ञान की ज्योति अगमगा बठती है। ज्ञान के इस विकास का पाँच प्रकार का माना गया है— १-मति ज्ञान, २-श्रुत ज्ञान, ३-अपेक्षित ज्ञान, ४-मन पर्यव ज्ञान और ५-केवल ज्ञान। जिस व्यक्ति के जीवन में वर्तन मोहनीय कर्म का व्यवस्था रहता है उसमें भी ज्ञान का स्वरूप होता है। परन्तु, मोह कर्म के तब तक ज्ञान सम्यक् नहीं, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। उसके तीन भेद किए गए हैं— १-मति अज्ञान २-श्रुत अज्ञान और ३-विमर्श ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा ही आत्मा परमात्मा को जानता है और वह (ज्ञान) सदा-सर्वदा आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। इसका वसे आत्मा कहा है।

आत्म विकास में सम्बन्ध ज्ञान ही कारण भूत है। वही के द्वारा साधक परमात्मा के परम स्वरूप को जानकर संयम को स्वीकार करता है और रत्नत्रय की धारण करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अब साधक को आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान पर पड़े हुए आवरण को खोल करके निरावरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा संयम-समय में संलग्न रहना चाहिए।

‘त्तिवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थ।

प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन—लोकसार

षष्ठ उद्देशक

पंचम उद्देशक में आचार्य को जलाशय के समान बताया गया है। जलाशय के समीप रहने वाले अर्थात् रत्नत्रय से सम्पन्न आचार्य के सान्निध्य में रहने वाले शिष्य रत्नत्रय को प्राप्त करके सयम साधना में सलग्न रहते हैं और उसके द्वारा पूर्ण शान्ति को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत उद्देशक में शिष्यों के जीवन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अणाणाए एगे सोवट्ठाणा. आणाए एगे निरुव-
ट्ठाणा एयं ते मा होउ, एयं कुसलस्स दंसणं, तद्धिट्ठीए, तम्मु-
त्तीए, तप्पुरक्कारे, तस्सन्नी, तन्निवेशणे ॥१६७॥**

**छाया—अनाज्ञया एके सोपस्थाना आज्ञायामेके निरुपस्थानाः अय
ते माभूत्, एतत् कुशलस्यदर्शनं तद्दृष्टिः, तन्मुक्तिः, तत्पुरस्कारः, तत्सजी,
तन्निवेशन ।**

पदार्थ—एगे—कई एक व्यक्ति । अणाणाए—जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के बिना । सोवट्ठाणा—कुमार्ग पर चल रहे हैं । एगे—कई एक व्यक्ति । आणाए—भगवान की आज्ञा में । निरुवट्ठाणा—पुरुषार्थ नहीं करते । एयं—ये दोनों—कुमार्ग में पुरुषार्थ और सन्मार्ग में आलस्य । ते मा होउ—तुम्हारे में न हो । एय—ऐसा । कुसलस्स—तीर्थंकर भगवान का । दसण—दर्शन—मन्तव्य है, उनका आदेश है कि । तद्धिट्ठीए—शिष्य को आगम एवं आचार्य की दृष्टि—आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए । तन्मुत्तीए—आचार्य की निर्लोभ वृत्ति के अनुसार उसे चलना चाहिए । तप्पुरक्कारे—प्रत्येक कार्य आचार्य की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए । तस्सन्नी—आचार्य की भांति सदा ज्ञान में सलग्न रहना चाहिए । तन्निवेशणे—शिष्य को सदा आचार्य एवं गुरु के सान्निध्य में रहना चाहिए ।

मूलार्थ—कुछ लोग भगवान की आज्ञा के विपरीत 'कुमार्ग' पर चलते हैं। कुछ साधक भगवान की आज्ञा का परिपालन करने में आलस्य करते

है। परन्तु जिनेश्वर भगवान का आदेश है कि साधक के जीवन में य दोनों दोष-कुमार्ग में पुरुषार्थ एवं सन्मार्ग में आसक्त न रहे। विनीत शिष्य को हम दोनों का त्याग करके गुरु की दृष्टि आज्ञा से उनके समान निर्लोभवृत्ति से समय का पालन करना चाहिए। आचार्य एवं गुरु की तरह सदा ज्ञान साधना में संलग्न रहना चाहिए। और प्रत्येक कार्य उनकी आज्ञा से करना चाहिए। शिष्य को सदा आचार्य एवं गुरु के सान्निध्य में रहना चाहिए।

द्वितीय विवेचन

आत्म में विनय को धर्म का मूल कहा है। विनय के अभाव में जीवन में धर्म का लक्ष्य नहीं हो सकता और विनय की आराधना आज्ञा में है। इस लिए आत्म में कहा गया है कि-आज्ञा को पालन करने में धर्म है। वही बात प्रस्तुत सूत्र में कही गई है कि जो व्यक्ति आत्म एवं आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करता है। वह आत्मा का विकास करते हुए एक दिन अपने साध्य को सिद्ध कर देता है। और जो व्यक्ति वीतराग मनु की आज्ञा के विपरीत मार्ग पर चलता है, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने में आसक्त करता है, वह व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। अतः विनीत शिष्य को जन्तु दोनों दोषों का त्याग करके सदा दीर्घकाल भगवान एवं उनके शासन के संवाहक आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए। उसे सदा ज्ञान साधना एवं संयम पालन में संलग्न रहना चाहिए और उसे प्रत्येक कार्य आचार्य की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए।

इस तरह के आचरण से साधक के जीवन में किस गुण का विकास होता है, इस स्कन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभिभूय अदक्तु अणभिभूय पम् निरालंबणयाए
जे महं अविहिमणे, पवाएण पवायं जाणिज्जा, सहसंमइयाए पर
वागरणेणं अन्नेसि वा अंतिए सुन्वा ॥१६८॥

छाया—अभिभूय अद्राचीत् अनभिभूतः प्रमु निराश्रयतायाः य महान्
अविहिर्ना प्रवादेन प्रवादं जानीयात् सह सम्मत्या परव्याकरणेन अन्येषां वा

अन्तिके श्रुत्वा ।

पदार्थ — अभिभूय — परीषहो को जीतकर । अदक्खू — चारो घातिकर्मों को क्षय करके तत्त्व को देखता है, और । अणभिभूय — अनुकूल और प्रतिकूल परीषहो के आने पर भी पराभूत नहीं होता । निरालम्बयाए — माता-पिता आदि के आलम्बन से रहित हो कर । पम्पू — संयम पालन में समर्थ है । जे — जो । मह — महापुरुष — लघुकर्म वाला है, उसका अबहिमणे — मन तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से बाहिर नहीं जाता है । पवाएणं — आचार्य परम्परा से । पवार्य — प्राप्त सर्वज्ञ उपदेश को । सहसमइयाए — सन्मति से या । परवागरणेण — तीर्थंकर आदि के उपदेश से, या । अन्नेसि अन्तिए — अन्य आचार्य के सान्निध्य से । सुच्चा — सुन कर । जाणिब्जा — जाने अर्थात् पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से परिज्ञात होवे ।

मूलार्थ — जो माघक परीषहो पर विजय प्राप्त करके तत्त्व का द्रष्टा होता है और माता-पिता एवं परिजनो के आलम्बन से रहित होकर संयम पालन में समर्थ है, वह भगवान की आज्ञा से बाहिर नहीं होता । आचार्य परंपरा से सर्वज्ञ के सिद्धान्त को जान कर और सर्वज्ञ के उपदेश से अन्य मत की परोक्षा करके, सन्मति-शुद्ध एवं निष्पक्ष बुद्धि से, तीर्थंकरों के उपदेश से या आचार्य के सान्निध्य से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आध्यात्मिक विकास का मार्ग बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों से बचता नहीं है, वही आत्म अभ्युदय के पथ पर बढ़ सकता है । परोषहों पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस, शक्ति एवं श्रद्धा-निष्ठा का होना अनिवार्य है । जिस व्यक्ति को तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान है एवं उन पर पूर्ण विश्वास है, वही व्यक्ति कठिनाई के समय भी अपने सयम मार्ग से विचलित नहीं होता और माता-पिता एवं अन्य परिजनों के आलम्बन की भी आकांक्षा नहीं रखता । क्योंकि वह जानता है कि उनका जीवन आरंभमय है । अतः उनके आश्रय में जाने का अर्थ है- आरंभ-समारंभ को बढ़ावा देना । और इस प्रवृत्ति से पाप कर्म का बन्ध होता है तथा संसार परिभ्रमण बढ़ता है । इस बात को जानने वाला एवं उस पर श्रद्धा-निष्ठा रखने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ प्रभु की आज्ञा का परिपालन कर सकता है । क्योंकि सर्वज्ञ के वचनों में

परस्पर विरोध नहीं होता और य प्राणी जगत के हित को लेकर कहे गए हैं। इस क्षिप सर्वज्ञ के अतिरिक्त किसी के बचनों पर भ्रष्टा नहीं होती। वह उसके आधार पर अन्य मत की परीक्षा करता है और ह्य-उपादेय की पहचान करके ह्य का त्याग करता है और उपादेय को स्वीकार करता है। जैसे—जैनाग्रहों में राज्य पौत्रलिक माना है और नैयायिक वैशेषिक आदि राज्य को आकारा का गुण मानते हैं। परन्तु यह सत्य नहीं है। क्योंकि राज्य रूपवान है और आकारा रूप रहित है। रूप रहित पदार्थ का गुण रूप युक्त पदार्थ हो नहीं सकता। इसक्षिप राज्य भी रूपवान होने के कारण आकारा का गुण नहीं हो सकता। और आज के वैज्ञानिक अविष्कारों ने राज्य की पौत्रलिकता को स्पष्ट कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि सर्वज्ञ के बचनों में अश्रुत्वता नहीं होती।

इस प्रकार साधक पदार्थों का पदार्थ ज्ञान करके सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुरूप संघम का पालन करते हैं। पदार्थों का ज्ञान तीन प्रकार से होता है—
१— सम्मति से— ज्ञानावरणीय कर्म के सब पर्व ज्योपशम से सम्मति प्रसूतिव होती है और इससे पदार्थों का पदार्थ ज्ञान होता है। २— तीर्थंकर के उपदेश से और ३— आचार्य के उपदेश से भी पदार्थों के पदार्थ स्वरूप का बोध होता है।

पदार्थों के पदार्थ स्वरूप का बोध हो ज्ञान के परचात् साधक को बन्ध करता बाधित इस संकल्प में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निर्देसं नाद्वट्टेज्जा मेहावी सुपडिलेहिया सब्बथो
सब्बप्पणा मम्म समभिगणाय, इह आरामं परिष्णाए अल्लीणं
गुत्ते परिव्वए निदिठयठी वीरे आगमेण सया परक्कमेज्जासि
त्तिवेमि ॥१६६॥

छाया—निर्देसं नातिवर्तेष मेहावी सुप्रतिपल्लव्य सवतः सर्वात्मना सम्पक्
समभिज्ञाय इह आरामं परिष्णाय आत्मीनो गुप्तरश्च परिघनेत् निष्ठिताः र्थो वीर
आगमेन सदा पराक्रमेया इति ब्रवीमि।

पदार्थ—मेहावी—बुद्धिमान साधु। निर्देसं—तीर्थंकरादि के उपदेश को। नाद्वट्टेज्जा—
पनिश्च न करे—उत्कर्षण न करे। उपडिलेहिया—यनी प्रकार से प्रतिपेक्षण कर फिर।
सब्बथो—सर्व प्रकार से—ब्रह्म बोध कास और माग से। सब्बप्पणा—सर्वात्मना-समाप्त
विशेष रूप से पदार्थों का पर्यालोचन करके। सम्मं—सम्पक् प्रकार से। समभिज्ञाय—सम्पक्
बाध और निष्पादाय को जलनर, निष्पादाय का निष्कारण करे, फिर। इह—इह मनुष्यलोक में

आराम—आराम-सयम स्थान को (जानकर) स्वीकार करके। अल्लीणे गुत्ते—जितेन्द्रिय होकर। परिव्वए—सर्व प्रकार से सयमगुष्ठान में विचरे। निट्ठियट्ठी—मोक्षार्थी। चीरे—कर्म विदारण में समर्थ-वीर। आग्गेण—सर्वज्ञ प्रणीत आचार द्वारा। सया—सदा। परक्कमे—मोक्ष मार्ग में पराक्रम करे।

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु भगवदुपदेश का उल्लंघन न करे, तथा सम्यक्-तथा सर्व प्रकार से सामान्य और विशेष रूप से पदार्थों के स्वरूप को जानकर परवाद-मिथ्यावाद का निराकरण करे, और इस मनुष्यलोक में, आराम-सयम को स्वीकार करके जितेन्द्रिय होकर विचरे, तथा मोक्षार्थी कर्म विदारण में समर्थ सदा सर्वज्ञ-प्रणीत आचार द्वारा मोक्षमार्ग में पराक्रम करे।

हिन्दी विवेचन

हम यह देख चुके हैं कि आत्म विकास का मूल सम्यक्त्व—श्रद्धा है। जब साधक को सर्वज्ञ प्रणीत आगम पर श्रद्धा—निष्ठा होती है, तो वह उस उपदेश को जीवन में स्वीकार कर सकता है। फिर भी, किसी भी स्थिति में आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और श्रुतज्ञान के द्वारा हेय-उपादेय के स्वरूप को जानकर हेय पदार्थों का त्याग करके उपादेय को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह आरम्भ—समारम्भ से मुक्त होकर सयम—साधना में सलग्न होता है।

सयम—साधना में वही सलग्न होता है, जिसके मन में कर्मों से सर्वथा मुक्त होने की अभिलाषा है। मोक्षार्थी व्यक्ति इस बात को भली-भाँति जानता है कि आरम्भ—समारम्भ, विषय-भोग में आसक्ति आदि संसार परिभ्रमण के कारण है और इनमें सलग्न व्यक्ति का मन सदा अशान्त रहता है। इसलिए पूर्ण समाधि एवं शान्ति का इच्छुक व्यक्ति ही सयम का परिपालन कर सकता है।

इस उपदेश की आवश्यकता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—उड्ढं सोया अहे सोया, तिरियं सोया वियाहिया ।

एए सोया विअक्खाया, जेहिं संगंति पासह ॥१३॥

छाया—ऊर्ध्व श्रोतासि अधः श्रोतांसि तिर्यक् श्रोतांसि, व्याहितानि, एतानि श्रोतासि व्याख्यातानि, यैः संगमिति पश्यत ।

पदार्थ—सोया—कर्म आने के मार्ग। उड्ढ—ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवों में

विषय वासना रूप है। जोहूँ—नीचे के लोक में—अवनपति आदि देवों में। सोपा—विषय-वासना आदि रूप कर्म जोत है। तिरिय सोपा—तिर्यक—अन्तर और मनुष्यादि में विषय-वासना रूप कर्म जोत। विपाहिया—कथन किए हैं। तथा ऊँचे पवतीति में, नीचे-मुष्ठा आदि में और तिर्यक् धारायादि में कर्म जोत कथन किए गए हैं। एए—ये। सोपा—जोत। विषयवासना—वर्णन किए गए हैं। जेहि—जिन्हों के। संयति—संय से प्राणी पापकर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं हति धर्म हेतु पर्य में आया हुआ है।

मूसाय—ऊँची दिशा में नीची दिशा में और तिर्यक दिशा में कर्म जोत विषय वासना रूप-वर्णन किए गए हैं। इन वर्णन किये गए कर्म ओतों को हे शिष्यो! तुम देखो। इन कर्म ओतों के संग से प्राणी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं।

द्विती विवेचन

संयम का विद्युत् पावन करने के लिए साधक को आसन्न द्वार—कर्म आगमन के छोट से मझी—मंति परिक्रित होना चाहिए। कर्म कथ्य के कारण को जानने बाधा साधक इनसे बन सकता है। परन्तु जो इनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, वह कर्म कथ्य के प्रभाव में बह जाता है। अतः इससे बचने के लिए साधक से सक्ते पहिले आसन्न द्वार को रोकना चाहिए।

आगम में आठ प्रकार के कर्म बताए गए हैं। परन्तु, इन सब में मोह कर्म की प्रधानता है। वह वर्धनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के भेद से दो प्रकार का है और सम्पद्गुहरीय एवं चारित्र को आहृत रक्ता है। इसके बन्ध से जीव विषय-वासना में संलग्न रहता है और परिणाम स्वरूप पाप कर्म का कथ्य करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसी कारण मोह कर्म को कर्म का ज्योत कहा है। वह ऊर्ध्व-अधो एवं मध्य लोक में सर्वत्र फैला हुआ है। तीनों लोक में स्थित जीव इसी कर्म के बन्ध से विषय-वासना एवं आरम्भ-सगारम्भ में प्रवृत्त होते हैं। और इससे पाप कर्म का कथ्य करके संसार में भटकते फिरते हैं। अतः संयमनिष्ठ साधक को बार-बार विषय-वासना से निवृत्त होकर साधना में संलग्न रहने का उपदेश दिया जाता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—थावट्ट तु पेहाए इत्य विरमिज्ज, वेयवी, विणइत्तु

सोयं निक्खम्म एसमहं अक्कमा जाणइ पासइ पडिलेहाए नावकं-
खइ इह आगइं गइं परिणाय ॥१७०॥

छाया—आवत्तं तु उत्प्रेक्ष्य अत्र विरमेत् वेदवित् विनेत्तुं स्रोत निष्क्रम्य
एष महान् अक्कर्मा जानाति पश्यति प्रत्युत्प्रेक्ष्य नाकांक्षति इह आगतिं गतिं
परिज्ञाय ।

पदार्थ—तु—वित्तकं अर्थ मे । आवट्ट—राग-द्वेष और विषय रूप आवत्तं में ।
पेहाए—विचार कर । इत्य—इस आवत्तं विषयक । मेहावी—आगम के जानने वाला ।
विरमिज्ज—निवृत्ति करे । सोय—स्रोत के । विणइत्तु—दूर करने के लिए । निक्खम्म—
दीक्षा लेकर, पुरुषार्थ—प्रयास करे । एस—यह प्रत्यक्ष । मह—महापुरुष । अक्कमा—चार
घातिकर्मों से रहित होने पर । जाणइ—विशेष रूप से जानता है । पासइ—सामान्य रूप से
देखता है किन्तु, फिर । पडिलेहाए—पदार्थों के स्वरूप को जानकर-अर्थात् प्रतिलेखन कर । नावक-
खइ—सत्कारादि की अभिलाषा नहीं करता । इह—इस मनुष्य लोक में । आग इ—प्राणियों क-
आगति-आगमन । गइं—गति-गमन को । पडिलेहाए—पर्यालोचन करके, परिन्नाय—संसार
के कारण को ज्ञान से जानकर प्रत्याख्यान से त्यागकर ससार से विमुक्त हो जाता है ।

मूलार्थ—वेदवित्-ज्ञानवान् पुरुष, संसार के कारणभूत भाव स्रोत
का विचार कर उसे छोड़ देता है । भाव स्रोत को दूर करने के लिए ही
दीक्षा ग्रहण करता है अर्थात् प्रव्रज्याके द्वारा भाव स्रोतका निरोध करना है ।
यह महापुरुष चार प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करके ससारवर्ति पदार्थों
को जानता और देखता है—विशेष रूप से जानता और सामान्यरूप से देखता
है । फिर वह किसी प्रकार के मान सत्कार की इच्छा नहीं करता किन्तु
इस लोकवर्ति जीवों के गमनागमन को देखकर और उनके मूल कारणों
को जानकर, उनका निराकरण करता है ।

हिन्दी विवेचन

आत्मा में स्थित अनन्त चतुष्टय—१-अनन्त ज्ञान, २-अनन्त दर्शन, ३-अनन्त
शक्ति और ४-अनन्त सुख को प्राप्त करने के लिए पहिले कर्म स्रोत को रोकना आवश्यक
है । अभिनव कर्मों के आगमन को रोके बिना ज्ञानादि का विकास नहीं हो सकता । इस

के लिए मायक संयम-दीक्षा को स्वीकार करता है। संयम के द्वारा कर्मों का आसन्न रोक्ता है और निर्बल के द्वारा पूर्व भाव्य कर्मों का शय करता है। इस तरह पाप पातिक-ज्ञानावरण बधनावरण, मोह और अमृतारय कर्म का शय करके सर्वज्ञ एवं सर्व-दर्शी बनता है। इस तरह संयम-साधना से राग-द्वेष का शय करके वीतराग अवस्था को प्राप्त होता है। फिर उसके मनमें किसी तरह की आकांक्षा नहीं रह जाती है। वह समस्त इच्छा-आकांक्षाओं से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। इस के ज्ञानमें सब कुछ स्पष्ट रहता है। संसार का कोई भी पदार्थ उससे मध्यम नहीं रहता। ऐसे महापुरुष को प्रस्तुत सूत्र में वैश्वविषु एवं अकर्मो कहा गया है।

इस तरह संसार परिभ्रमण के कारणों का अनुमूलन करने से उसे किस कष्ट की प्राप्ति होती है, इस विषय का व्यक्तेस करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—अथ्वेह जाहमरणास्स वट्टमग्गं विक्खायरए, सव्वे सरा नियट्ठंति, तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया, थोए, अण्णट्ठयास्स सेयन्ने, से न दीहे न इस्से न वट्ठे न तंसे न चउरसे न परिमंछले न किण्णहे न नीले न लोहिए न ह्वाल्लिदे न सुक्किळ्ळे न सुरभिगंघे न दुरभिगंघे न तिच्चे न कहुए न कसाए न अंबिले न महुरे न कक्खडे न मउए न गरुए न लहुए न उण्णहे न सीए न निद्धे न लुक्खे न काऊ न रुहे न संगे न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जए, अरूवी सत्ता, अपयस्स पर्यं नत्थि ॥१७१॥

आया—अस्येति आतिमरणस्य अर्धमार्ग व्याख्यातवः सर्वेस्तरा निवर्तन्ते तर्को यत्र न विषये मतिस्तत्र न प्रादिका अथवाः अप्रतिष्ठानस्य लेखः स न दीर्घो न ह्रस्वो न बृहो न भ्यस्रो न चतुरस्रो न परिमंछतो न कुण्डो न नीलो न स्तोहितो न हारिद्रो न ह्यस्रो न सुरभिगन्धो न दुरभिगन्धो न तिक्तो न कटुको

न कपायो नामलो न मधुरो न कर्कशो न मृदुर्न लघुर्न गुरुर्न शीतो
न उष्णो न स्निग्धो न रुक्षो न कायवान् न रुहो न संगो न स्त्री, न
पुरुषो न अन्यथा परिज्ञः, संज्ञः, उपमा न विद्यते अरूपिणी सत्ता अपदस्य पद
नास्ति ।

पदार्थ—जाई—जन्म । मरणस्स—मरण के । वट्टमग्ग—मार्ग के कारण कर्मों का
अच्चेइ—अतिक्रम करता है । विक्खायरए—मोक्ष मे रत है । सध्वे सर्व । सरा—स्वर—
नियट्ठति—वहा पर नहीं हैं—अर्थात् ध्वन्यात्मक किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं है, तथा
वाच्य वाचक सम्बन्ध भी नहीं है । जत्थ—जहा पर । तक्का—तर्क । न विज्जइ—विद्यमान
नहीं है । तत्थ—वहा पर । भई—मति—मतिज्ञान । न गाहिया—ग्राहक नहीं है अर्थात् मति
का वहा पर कोई भी प्रयोजन नहीं है । ओए—केवल कर्म कर्त्तक से रहित सिद्ध भगवान है ।
अपट्ठणस्स—श्रीदारिक २१५ वा कर्म अप्रतिष्ठान—मोक्ष का जो । खेयन्ते—वेदज्ञ—निपुण
वा क्षेत्रज्ञ है । सै—वह—परम पद का अध्यासी, सिद्ध आत्मा ज्ञानदर्शनोपयुक्त है और ।
सस्थान की अपेक्षा से न दीर्घ है । न हस्से—न ह्रस्व है । न वट्टे—न वृत्त—वर्तुलाकार
है— । न तसे—न त्रिकोण है । न चउरसे—न चतुष्कोण है— । न परिमंडले—न परिमंडल
सस्थान वाला है, तथा वर्ण की अपेक्षा । न किण्हे—न कृष्ण वर्ण वाला है । न नीले—न नील
वर्ण वाला है । न लोहिए—न लोहित है । न हालिदे—न पीत है—पीले वर्ण वाला है ।
न सुक्खिल्ले—न शुक्ल-श्वेत है, गन्ध की अपेक्षा । न सुरभिगघे—न सुगन्ध वाला है । न
दुरभिगघे—न दुर्गन्ध वाला है—रसकी अपेक्षा । न तित्ते—न तिक्त है । न कडुए—न कटुक है ।
न कसाए—न कपाय रस वाला है । न अविळे—न खट्टा है । न महुरे—न मधुर है, स्पर्श की
अपेक्षा । न कक्खळे—न कर्कश स्पर्श वाला है । न मउए—न मृदु स्पर्श—कोमल स्पर्श वाला
है । न गरुए—न गुरु—गारा—है । न लहुए—न लघु—हल्का है । न उण्हे—न उष्ण है ।
न सीए—न शीत है । न निद्धे—न स्निग्ध है । न लुक्खे—न रुक्ष है । न काऊ—न काय
वा लेश्या से युक्त है । न रुहे—कर्म बीज के अभाव से जिसका पुनर्जन्म नहीं होता । न सग्गे—अमूर्त
होने से जिसको किसी का भग नहीं । न इत्थी—जो न स्त्री है । न पुरिसे—न पुरुष है । न अन्नहा-
न नपुसक है । परिन्ने—परिज्ञ है सर्वात्म प्रवेशो का ज्ञाता है । सन्ने—सज्ञ है—अर्थात्
ज्ञान दर्शन के उपयोग से युक्त है—सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है । उवमा न विज्जए—उसके-
सिद्धात्मा के सुख की किसी पदार्थ से उपमा नहीं दी जा सकती । अरूवी सत्ता—वह
अरूपी सत्ता है । अपयस्स—उसकी कोई भी अवस्था विशेष नहीं है अतः । पय—उसकी नियत
अवस्था । नत्थि—नहीं है । तात्पर्य कि अपद का पद नहीं होता अर्थात् ऐसा कोई शब्द नहीं
जिससे उसका निरूपण किया जा सके ।

के लिए साधक संयम-रीक्षा को स्वीकार करता है। संयम के द्वारा कर्मों का आत्मन रोक्ता है और निर्दोष क द्वारा पूर्व आचर्य कर्मों का क्षय करता है। इस तरह चार धातुक-ज्ञानाचरण, वर्त्मनाचरण मोह और अन्तराय कर्म का क्षय करके सर्वदृष्ट एवं सर्व-दर्शी बनता है। इस तरह संयम-साधना से राग-द्वेष का क्षय करके वीतराग भवना का प्राप्य होता है। फिर उसके मनमें किसी तरह की आकांक्षा नहीं रह जाती है। वह समस्त इच्छा आकांक्षाओं से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। इस के ज्ञानमें सब कुछ स्पष्ट रहता है। संसार का कोई भी पदार्थ इससे प्रकट नहीं रहता। ऐसे महापुरुष को प्रसूत सूत्र में वेदविष् एवं अक्षमा कहा गया है।

इस तरह संसार परिभ्रमण के कारणों का समूहान करने से उसे किस पक्ष की प्राप्ति होती है, इस विषय का अन्वेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अञ्चेह जाईमरणस्त वट्टमगं विक्खायरए, सब्बे सरा नियट्ठंति, तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया, थोए, थप्पइट्ठाणस्स सेयन्ने, से न दीहे न हस्से न वट्ठे न तंसे न चउरंसे न परिमंढले न क्खिहे न नीले न लोहिए न हालिदे न सुक्किञ्जे न सुरभिगवे न दुरभिगवे न तित्ते न कट्ठए न क्खाए न अंविने न महुरे न कक्खइ न मउए न गरुए न लहुए न उअहे न सीए न निद्धे न लुक्खे न काऊ न रुहे न संगे न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जए, अरुवी सत्ता, अपयस्स परं नत्थि ॥१७१॥

आया—अस्येति आतिमरणस्य वर्त्तमानं व्याख्यातव्यः सर्वस्वरः निवर्तन्ते तर्को यत्र न विधत्ते मतिस्तत्र न प्रादिका थोमः अप्रतिष्ठानस्य खेदश्च स न दीर्यो न हृस्वो न वृषो न त्यसो न चतुरस्रो न परिमंढलो न कृष्णो न नीलो न सोहियो न शरिद्रो न हृस्वो न सुरभिगन्धो न दुरभिगन्धो न विक्तो न कटुको

आत्मा सब प्रकार की वावा-पीड़ाओं एवं कर्म तथा कर्म जन्य उपाधि से रहित हो जाता है, निरावरण ज्ञान एवं अनन्त आत्म सुख में रमण करता हुआ सदा-सर्वदा अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है। यह अक्षय सुख वाला है, समस्त कर्मों से रहित है, अनन्त ज्ञान, दर्शन एवं शक्ति संपन्न है।

उसके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं है। उसके वर्णन करने में समस्त स्वर अपना सामर्थ्य खो देते हैं। क्योंकि शब्दों के द्वारा उसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है, जिसका कोई रूप हो, रंग हो या उसमें अन्य भौतिक आकार-प्रकार हो। परन्तु शुद्ध आत्मा इन सब गुणों से रहित है। उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि का सर्वथा अभाव है। वहां आत्मा के साथ किसी पौष्टिक पदार्थ का संबन्ध नहीं है। अतः शब्दों के द्वारा मोक्ष के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वेदों में 'नेति नेति' शब्द द्वारा इसी बात को व्यक्त किया गया है कि परमात्मा के स्वरूप का शब्दों से विवेचन नहीं किया जा सकता। आत्मा-परमात्मा को मानने वाले प्रायः सभी भारतीय दर्शन इस बात में एकमत हैं।

शब्द की अपेक्षा तर्क एवं बुद्धि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है और यह उससे भी सूक्ष्म है। इस कारण इनकी पहुँच भी शब्द से अधिक विस्तृत क्षेत्र में है। कवि एवं विचारक तर्क एवं बुद्धि की कल्पना से बहुत ऊँची उड़ानें भरने में सफल होते हैं। परन्तु मुक्त आत्म के स्वरूप का वर्णन करने में तर्क एवं बुद्धि भी असमर्थ है। क्योंकि मनन-चिन्तन एवं तर्क-वितर्क आदि पदार्थों के आधार पर होता है और मुक्ति समस्त मानसिक विकल्पों से रहित है अतः वहाँ तर्क एवं बुद्धि की भी पहुँच नहीं है।

वैदिक ग्रन्थों में भी ब्रह्म या परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है—जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, तथा रसहीन, नित्य और अगन्ध युक्त है, जो अनादि-अनन्त, यह तत्त्व से भी पर और ध्रुव (निश्चल) है, उस तत्त्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुखसे छूट जाता है। मुण्डकोपनिषद् में लिखा है—^१ जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादि रहित, अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है जो सम्पूर्ण भूतों का कारण है, उसे विवेकी पुरुष देखते हैं।^१ तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा

ॐ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय, तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्।

अनाद्यनन्ते महत पर ध्रुव, निचाय्य तन्मूढममुखात्प्रमुच्यते॥

कठोपनिषद्, १, ३, १५।

† यत्तद्वद्वैद्यमग्राह्यमवर्णमचक्षु, श्रोत्रं तदपाणिपादम्।

नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोर्नि पश्यन्ति धीराः॥

मुण्डकोपनिषद् ६, १, ६।

मूलार्थ—वह जन्म मरण के मार्ग को अतिक्रम करने वाला है, मोक्ष में रह है। मोक्ष या मोक्ष के सुख का शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता तब उसमें काम नहीं करती मति का वही प्रयोजन नहीं भर्षात् मति के द्वारा वहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा केवल शुद्ध चैतन्य और ज्ञान, दर्शन तथा अक्षय सुख एवं अनन्त शक्तिमय सिद्ध भगवान है। अकिं अप्रतिष्ठान नाम मोक्ष का ज्ञाता और परमपद का अध्यासी है तथा सत्स्थान की अपेक्षा से वह-सिद्ध भगवान—न दोष है न ह्रस्व न वृत्ताकार है न त्रिकोण, एवं न चतुष्कोण है न परिमण्डल के आकार-बूँदों के आकार वाला। वर्ण को अपेक्षा से न कृष्ण है न तोला, लाल है न पोला और न ही एवेत है। गन्ध की अपेक्षा से न सुगन्ध युक्त है और न ही दुर्गन्धवाला है। रस की अपेक्षा से न विरक्त है न कटुक न कषाय न सट्टा और न मधुर है। एव स्पर्श की अपेक्षा से वह न तो कर्ष है न कौमल तथा न लघु है न गुरु न उष्ण है न शीत और न स्निग्ध है न रुक्ष तथा न वह काय वाला या लेदया वाला है। इसी तरह न तो उसका कम रूप होता है और न उसकी किसी का संग है वह न तो स्त्री है और न ही पुरुष और न ही नपुंसक है वह सामान्य और विद्येय ज्ञान वाला अवस्था विद्येय से रहित अनुपम कवच शुद्ध चैतन्य स्वस्व अरूपी सत्ता वाला, अक्षय सुख को राशि अनन्त शक्तियों का भण्डार और ज्ञान दर्शन के उपयोग से मुक्त हुआ विराजमान है।

द्विती विवेचन

पृथ सूत्र में बताया गया है कि आशय का निरोध करके एवं निर्ग्रह के द्वारा चार वाचिककर्मों का प्रय करके आत्मा सर्वज्ञ बनता है। और सर्वज्ञ अवस्था में आप्त कर्म के प्रय के माय शेष तीन—चेदनीय नाम और मोक्ष कर्म का सर्वथा रूप करके आत्मा निर्वास्य पद को प्राप्त करता है। अतुल सूत्र में इसी मोक्ष पूर्व मुक्तत्वा के विषय का विवेचन किया गया है।

मोक्ष इस विषय का नाम है जिसमें मायक समस्त कर्मों का आत्मशुद्धि प्रय कर पैना है। अतः हमने किन्तु कुछ भी करना अवश्य नहीं रह जाता है। फिर

छाया—म न शब्दः, न रूपः, न गन्धः, न रसः, न स्पर्श. इत्येव
(इत्येतावन्त एव वस्तुनो भेदा स्यु) इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह मुक्तात्मा । न सद्दे—शब्द रूप नहीं है । न रूवे—रूप युक्त नहीं है । न गवे—गंध रूप नहीं है । न रसे—रस युक्त नहीं है । न फासे—स्पर्श वाला नहीं है । द्वच्चेव—वस्तु के इतने ही भेद हो सकते हैं । त्विवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह मुक्तात्मा शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श युक्त नहीं है और रूपी वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में विस्तार से कही गई बात को संक्षेप में कहा है । और यह बताया है कि वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के अतिरिक्त वस्तु का कोई भेद नहीं होता । अतः इनके आधार पर वस्तु का वर्णन किया जाता है और मुक्तात्मा में इन सब का अभाव है, अतः उसका शब्दादि के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता । सर्वज्ञपुरुष भी उसका प्रत्यक्ष तो करते हैं, परन्तु उस आत्मानुभव को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकते । क्योंकि अभिव्यक्ति का साधन शब्द है और इस बात को हम देख चुके हैं कि शब्द में उसका विवेचन करने की शक्ति नहीं है । अतः उसका अनुभव निरावरण स्थिति को प्राप्त करके ही किया जा सकता है ।

‘त्विवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थ ।

॥पष्ठ उद्देश समाप्त ॥

॥ पंचम अध्यायन-लोकसार समाप्त ॥

हे—जहाँ वपन की गति नहीं है और मन भी अप्राप्य है, ऐसे आनन्द स्वरूप ब्रह्म की द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसी तरह बृहदारण्यक में भी ब्रह्म को अस्तित्व, असूक्ष्म, अदीर्घ, अहस्य आदि माना है †। निर्वाण के सम्बन्ध में यौद्ध ग्रन्थों में भी ऐसे ही विचार मिलते हैं ‡। इस तरह इस विषय में प्रायः सबके विचारों में एकत्वता है।

मोक्ष में आत्मा सर्व कर्म मल से रहित विशुद्ध एवं एक है। इसके साथ न कर्म है और न कर्म जन्म उपाधि है। वह सब दोषों से रहित है और दुनियाँ के समस्त पदार्थों का ज्ञाता एवं द्रष्टा है। निष्कर्म यह निश्चय कि मोक्ष में स्थित आत्मा न शीर्ष है, न हस्त है, न दूरा है, न विशेष्य है, न वस्तुष्योक्त है, न परिग्रह्य संस्वान बाध है, न कृष्ण, नील, पीत, रक्त एवं श्वेत वर्ण बाध है, न दुर्गन्ध एवं सुगन्ध बाध है, न तीक्ष्ण, कटु, कट्वा, मीठा एवं अम्ल रसबाध है, न गुरु, क्षुद्र, कोमल, कठोर, स्निग्ध, दृढ, शीत, एवं उष्ण स्पर्श बाध है, न स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक वेद बाध है अर्थात् द्रव्य, रूप, रस, गंध स्पर्श आदि विशेष्यों से रहित है। इस विषय मोक्ष या मुक्ता-त्मा को अपवाद कहा गया है। एवं अग्निवेश को कहते हैं, अतः इसका यह धर्म हुआ कि मोक्ष का कोई भी अग्निवेश नहीं है। क्योंकि वहाँ बाध्य विशेष्य का अभाव है॥

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से न सहे, न रुवे, न गंधे, न रसे, न फासे, इन्वेव
चित्तेमि ॥१७२॥

कृमयो बाधो विचर्तन्ते अज्ञान्य नमता सः।

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विधेति कदाचन ॥

—तैत्तिरीय उपनिषद् २, ४, १।

† हे हीमार्चतईतयकरं पाणि ब्राह्मणा अविबदस्त्वबुलमनन्वहृदमदीर्घम-

सोहितमस्तेहमकालायमतमोऽवाप्यवाकाग्रमतकमरतमयन्ममचक्षुःकमधौमवागमनेऽवेक्षन् न प्रणाव-
मुक्षममात्रमनन्तरमवद्या न तदन्ताति किंचन न तदन्ताति कदाचन।

—बृहदारण्यक उपनिषद् ३, ८, ४, १३।

‡ पैगिक्कमिकाय (बुलमानुत्तय मुत्त) १३।

इयुत्तमिकाय ४४।

छाया—म न शब्दः, न रूपः, न गन्धः, न रसः, न स्पर्श इत्येव
(इत्येतावन्त एव वस्तुनो भेदा स्यु) इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह मुक्तात्मा । न सद्दे—शब्द रूप नहीं है । न रूवे—रूप युक्त नहीं है । न गधे—गध रूप नहीं है । न रसे—रस युक्त नहीं है । न फासे—स्पर्श वाला नहीं है । इच्चेव—वस्तु के इतने ही भेद हो सकते हैं । त्विवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह मुक्तात्मा शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श युक्त नहीं है और रूपी वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में विस्तार से कही गई बात को संक्षेप में कहा है । और यह बताया है कि वस्तु के इतने ही भेद होते हैं । शब्द, रूप, गध, रस और स्पर्श के अतिरिक्त वस्तु का कोई भेद नहीं होता । अतः इनके आधार पर वस्तु का वर्णन किया जाता है और मुक्तात्मा में इन सब का अभाव है, अतः उसका शब्दोक्ति के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता । सर्वज्ञपुरुष भी उसका प्रत्यक्ष तो करते हैं, परन्तु उस आत्मानुभव को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकते । क्योंकि अभिव्यक्ति का साधन शब्द है और इस बात को हम देख चुके हैं कि शब्द में उसका विवेचन करने की शक्ति नहीं है । अतः उसका अनुभव निरावरण स्थिति को प्राप्त करके ही किया जा सकता है ।

‘त्विवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥पष्ठ उद्देश समाप्त ॥

॥ पचम अध्ययन-लोकसार समाप्त ॥

षष्ठ अध्ययन-धृत

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम धृत अध्ययन है। धृत राज्य का अर्थ है—मृत का निवारण करना। यह दो प्रकार का है—द्रव्य धृत और भाव धृत। बल आदि के मूल को दूर करके उन्हें स्वच्छ-साफ बनाने को द्रव्य धृत कहा है और परोपार्थ एवं उपसर्ग को दूर कर अष्ट कर्म मूल को दूर कर आन्तरिक मूल को निवारण करने वाली आत्मा को भाव धृत दूर-दूर कहा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आभ्यन्तर-राग-द्वेष आदि विकार एवं पाप्म मोहोपभोग के साधन आदि के त्याग का एवं आत्मा को दूर करने की प्रक्रिया का उपदेश दिया गया है। आत्मा को दूर करने की प्रक्रिया को धृत राज्य से अभिप्रेत किया जाता रहा है, बौद्ध ग्रन्थों में भी इसके लिए धृत कथ्य का प्रयोग मिलता है। उनमें भी धृत राज्य के वस्तु निर्युक्ति सम्मत अर्थ पाए जाते हैं।

भाव धृत के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ओबुज्जमाणे इह माणवेसु आघाह से नरे, जस्स-
हमाओ जाहओ सव्वओ सुपडिलेहियाओ भवन्ति, आघाह से
नाणमयोलिसं, से किट्ठे तेमि समुट्ठियाणं निक्खित्तदंढाणं समा
हियाण पन्नाणमंताणं इह मुत्तिमिगं, एवं (अवि) एगे महावीरा
विपरिक्कमति, पासह एगे अवसीयमाणे थणत्तपन्ने से वेमि,
से जहावि [सेवि] कुम्मे हरए विणिविट्ठचित्ते पच्छन्नपलासे
उम्मग से नो लहह भंजगा इव संनिवेस नो चयंति एवं (अवि)
एगे थयोगरूवेहिं कुलेहिं जाया रूवेहिं सत्ता फलुण भणंति
नियाणथो ते न लभंति मुक्खं, थह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताण

—जाया ।

गंडी अहवा कोढी, रायंसी अवमारियं ।

काणियं भिमियं चेव, कुणियं खुज्जियं तहा ॥१४॥

उदरिं च पास मूयं च, सूणीयं च गिलासणिं ।

वेवढं पीढसपिं च, सिलिवयं महुमेहणिं ॥१५॥

सोलस्स एए रोगा, अक्खाया अणुपुव्वसो ।

अहणं फुसंति आयंका, फासा य असमंजसा ॥१६॥

मरणां तेमिं संपेहाए उववायं, चवणां च नच्चा, परियागं
च सपेहाए ॥१७३॥

छाया—अवबुध्यमानः इह मानवेषु आख्याति स नरो यस्य इमा जातयः
सर्वतः सुप्रत्युपेक्षिता भवन्ति, आख्याति स ज्ञानमनीदृशं, स कोर्त्तयति
तेषां सम्यगुत्थिताना निक्षिप्त दण्डानां समाहितानां-प्रज्ञानवताम् इह मुक्ति-
मार्गं एवं (अपि) एके महावीराः विपराक्रमते पश्यत एकान् अवसीदत.
अनात्मप्रज्ञान सोऽहं ब्रवीमि तद्यथा च (सोपि) कूर्मो हृदे विनिविष्टचित्तः
पलाशप्रच्छन्न उन्मार्गमसी न लभते, भञ्जगा. (वृक्षाः) इव सन्निवेशं
न त्यजन्ति एवं (अपि) एके अनेक रूपेषु कुलेषु जाताः रूपेषु सक्ता
करुणं स्तनन्ति निदानतः ते न लभन्ते मोक्षम्, अथ पश्य । तेषु कुलेषु आत्म-
त्वाय जाता गण्डी अथवा कुण्डी राजांसी अपस्मार-कारात्वं जाड्यता
चैव कुणिः कुब्जी तथा उदरिं च पश्य मूकं च शूनत्व च गिलासणिं (भस्म-
कोव्याधि.) वेपन्ति (कम्पमानम्) पीढसर्पित्व च श्लीपदत् मधुमेहिनम्
पीढशाऽप्येते रोगाः आख्याता अनुपूर्वश अथ (णं) स्पृशन्ति आतकाः स्प-

शुद्धि अस्मत्प्रसूता । मरण तेषां सम्प्रेष्य—उपपात, जयवनं च ज्ञात्वा परिपाक च सम्प्रेष्य ।

पदार्थ—इह—इस मनुष्य लोक में । पाचयेत्—मनुष्यों में । शोचन्मन्त्रा-
स्वर्ग प्रपन्नं धीर संसार के कारकों को जागता मुपा । से—वह । नरे—मनुष्य ।
आपाह—बर्न कहता है । अस्त—बिचके । इमाद्यो—ये—अस्त परिष्ठाप्यमग में कथन की गई ।
आहयो—एकेभिर्वाचि जातियें । सख्यो—सर्व प्रकार से । कुपितेक्षियायो—मुपतिमैवित ।
जयति—होती है । तथा गृही अर्थात् केवली, अजकेवली वा अतिष्ठान ज्ञान युक्त व्यक्ति ।
आपाह—बर्न का कथन करता है । से—वह—ठीककर, केवली या अतकेवली जिसका ।
माचमनेति—ज्ञान धर्म स्थापने में गृही है अर्थात् धर्मोपसृप्त ज्ञान है । से—वह । किट्ट—कहता है ।
किन्को कहता है ? तेषां—उनको को । समुद्रियार्थ—बर्न प्रहृष्ट करने के लिए उत्पन्न है ।
मिक्कित्त इवाच—मन, कथन धीर काय बह की जिम्होन छोड़ दिया है । जनाहियार्थ—जो
उप-समपादि में समाहित—उत्पन्न हैं । वन्नाचमनेति—जो प्रधान जाने हैं । इह—इस
मनुष्य लोक में । मुत्तिमार्थ—मुत्तिमार्थ का प्रकाश करते हैं । एव—इस प्रकार । एवे—
ठीककरपदि बर्न कहते हैं, फिर । गृहीणीत—धीर पुन्य ठीककर जाति बर्न में । विपरिक्कमिति—
परिक्कम करते हैं, तथा । एवे—कई एक । जज्जीयमाने—प्रवर्तित हुए—मोक्ष कर्म के
प्राप्त्य से जो संयम से धरते हैं, उनको । वात—हे विष्णु ! तू देख । अचतकने—अचतक
प्रह—मिनकी घात्ना के लिए हिट बुद्धि गृही है । से वेधि—हे विष्णु । वह जो बर्न से
धरता है उसने विषय में फिर से कहता है । से—अब । अहवि—जैसे कि—यहा यदि अह
च अह के धर्म में प्राप्त है । कुम्मे—कपुमा । हरए—हृदय में—सरोवर में । विविधिविचिरो—
अत्यन्त एवाव विर होकर उदरता है, तथा जो सरोवर । वज्जमवत्तसे—बुद्धों के पद निरते
से धाव्वाचित हो रहा है । उम्माग—निकलने का मार्ग । से—वह—कपुमा । नो म्हुह—
प्राप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार संसारी जीव संसार सरोवर में गड़ा हुआ उठते बाहिर
निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता, जो संसारी जीव । भंजना इव—बूतों की तरह ।
तमिनेत—स्व स्वान को । नो अर्थात्—नहीं छोड़ते (वे ही बुद्धि को धरते रहते हैं) एवं—
इसी प्रकार । अवि—संभावना धर्म में है । एवे—कई एक भारी बर्न जीव । अमेवकनेहि—
जाना प्रकार क ऊच-जीव । कनेहि—कुलो में । आपा—उत्पन्न होते हैं । कनेहि सरा—
रवादि विषय में प्राप्त हुए । कनुर्थ—कहना कुल—धीन कथन । कुर्ति—बोसते हैं ।
मिपावयो—दुष्ट के कारण बर्नों के बिना बोधे । से—वे—विस्थाप करते हुए । नोक्क—
मोक्ष को । न नर्ति—प्राप्त नहीं होने अर्थात् बिना बोधे कुलो में पुनरागत नहीं होते ।
अपवा दुष्ट से पुनरागत करने वाले संयम को धारण नहीं करने । अह—अब अह वाच्यो-

प्राप्त में है। पाप—दुःख। उद्देशक। मोहि कुहेहि—उत्तम मनो मे। आयत्ताए—स्वर्ग की मोहि के लिए। जाया—उत्तम दुःख। मनुष्य वर्ग के उद्देश्य ने जीव, जिन २ पुण्यमयी भवन्ता की प्राप्ति की है, उद्देश्य उसका वर्णन करने है। मंथी—गण्यमाना रोग। ग्रहवा—ग्रहवा। जोड़ी—गुण रोग। रायसी—राज्यमा—धर्मरोग। ग्रहमारिय—ग्रहमार—मृगीरोग। शानियं—एक पशु याता मान्यरोग। च—पुनः। एय—ग्रहधारण धर्म में है। भिमियं—जालघता—शरीर के घवघवों का दूख का जाना। कुणियं—एक पाद लुप्त शीत रोग, ग्रहवा मन पाद लुप्त शीत रोग। तहा—तथा। गुजियं—गुज रोग। च—पुनः या समुच्चय धर्म में जाना। उदरि—उदर के रोग, ज्वररोगादि। पास—हे गिर्य तू देख। मूय—मूक रोग गुणवन। च—समुच्चय धर्म में। मूलीय—शोथरोग—मूजन। च—समुच्चय धर्म में। गिनागिनि—मन्त्ररोग। वेष्टं—कण्ठरोग। च विनरं। पीडसपि—राष्ट्र की पाटियों को कक्षा-पाणि में रक्तकर उदरे मारने करने वाला रोग। सितियय—स्त्रीपद रोग। मृमेहिणं—मधुमेह-प्रमेह रोग। एय—ये। ग्रणपुष्पयो—ग्रन्थम से। सोतत—सोत रोग। अक्ताया—कथन किये हैं। च—यातालकार धर्म में है। ग्रह—ग्रह तदनन्तर। आर्यका—शूनादि धानक-भयकर रोग। पुमति—स्वयं वर्ण है। च—श्रीर उदरे। पासा—स्पर्श। धतमजस्ता—धर्ममजस्ता हैं। तेति—उन भारी कर्मा जीमों की, रोगों के वर्ण से। मरण—त्यु को। सपेहाए—विचार कर। च—श्रीर। उदवाय—द्वयों के उपपात शीत। चयन—चयन को। नच्चा—जानकर। च—श्रीर। पन्थियार्ग—कर्मों के परिपात को। सपेहाए—पर्यालोचन करके।

मूलार्थ—इस मनुष्य लोक में सद्बोध को प्राप्त हुआ पुरुष ही अन्य मनुष्यों के प्रति धर्म का कथन करता है अथवा वह श्रुतकेवली—जिसके शस्त्र परिज्ञा अध्ययन में कथन की गई सर्व प्रकार से एकेन्द्रियादि जातियों सुप्रतिलेखित है या तीर्थकर, केवली तथा अतिशय ज्ञानी पुरुष धर्म का उपदेश करते हैं।

प्रश्न—वे किस व्यक्ति को धर्म कहते हैं ?

उत्तर—जो धर्म सुनने के लिए उपस्थित हैं, जिसने मन, वचन और काय के दण्ड को त्याग दिया है, समाधि को प्राप्त है, बुद्धिमान है, वह उसे मुक्ति मार्ग का उपदेश करता है। इसी प्रकार कई एक वीर पुरुष धर्म को सुनकर सयम मार्ग में पराक्रम करते हैं। हे शिष्य ! तू देख। कई आत्मा का हित न चाहने वाले पुरुष धर्म से गिरते

है। हे शिष्यो ! मैं कहता हूँ, जैसे वृक्ष के पत्तों से आच्छादित हृदय
सरोवर में निमग्न हुआ कछुआ वहाँ से निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं कर
सकता उसी प्रकार गृहवास में आसक्त जीव वहाँ से निकलने में समर्थ
नहीं हो सकता मोहावरण के कारण वे जीव धमपय को नहीं देख सकते।
जैसे वृक्ष घीठोष्णादि कष्टों को सहन करता हुआ भी अपने स्थान
को नहीं छोड़ता उसी प्रकार भारी कर्म वाले जीव भी अनेक ऊँच नीच
कुलों में जन्म धारण कर नाना प्रकार के रूपादि वियर्थों में आसक्त हुए
नाना विषय कर्मों के कारण नाना प्रकार की दुःख वेदनाओं को भोगते
हुए अनेक प्रकार के दोष वचन कहते हैं। परन्तु, वे कर्म फल को भोगे
विना कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते। और ससार से छूटने के उपाय
का भी अवेषण नहीं करते। सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे शिष्यो! तुम देखो
कि वे ऊँच-नीच कुलों में उत्पन्न होने वाले जीव निम्न लिखित रोगों द्वारा
असह्य वेदना को प्राप्त होते हैं। यथा— १-गडमासा २-कुष्ट, ३-राज्य
क्षमा, ४-अपस्मार—मृगो ५-काण्ठ्य, ६-जडता शून्यता, ७-कुणित्व
सुज्वलन, ८-कुब्जता—कुबज्जपन ९-मूकता—गूगापन १०—उदर रोग—
असोदरादि ११-शोथ-सूजन १२-अस्मरोग १३-कम्पवात, १४-गर्भ दोष
से उत्पन्न हुआ रोग-जिससे प्राणी विना लाठी के चलने में असमर्थ होता
है १५-स्तीपव, १६-मधुमेह। इन सोसह प्रकार के रोगों का अनुक्रम ने
वर्णन किया है। जब शूलादि का स्पर्श होता है तब बुद्धि असमंजस अर्थात्
अस्त-व्यस्त हो जाती है। अतः देवों के उपपात और न्ययन को तथा सक्त
प्रकार के रोगों द्वारा होने वाली मनुष्यों की मृत्यु को देख कर एव कर्मों
के विपाक को लक्ष्य में रख कर साधक को समय-साधना द्वारा जन्म—
मरण से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

ज्ञान आत्मा का गुण है। प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान की सत्ता स्थित है।

परन्तु ज्ञानावरण कर्म के कारण बहुत-सी आत्माओं का ज्ञान प्रच्छन्न रहता है। ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षय या क्षयोपशम होता है, उतना ही ज्ञान आत्मा में प्रकट होता रहता है। जब आत्मा पूर्ण रूप में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर डालती है, तब उसे पूर्ण ज्ञान—फैला ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उससे ससार का कोई भी पदार्थ प्रच्छन्न नहीं रहता। वह महापुरुष अपने ज्ञान से संसार परिभ्रमण के कारण एवं उसमें मुक्त होने के साधन को जान लेता है। अतः ऐसा महापुरुष ही धर्म का यथार्थ उपदेश दे सकता है। इसी कारण जैन धर्म में तीर्थंकर एवं सर्वज्ञ भगवान को उपदेष्टा माना गया है। दृढग्रन्थ साधका का उपदेश तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित प्रवचन या आगम के आधार पर होता है, स्वतन्त्र रूप में नहीं। क्योंकि सर्वज्ञ सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को देखता है, इसलिए उनके उपदेश में कहीं भी विपरीतता नहीं आ पाती। उनमें राग-द्वेष का अभाव होने से उनका उपदेश प्राणी जगत् के लिए हितप्रद एवं कल्याणकारी होता है।

सर्वज्ञ पुरुष राग-द्वेष के विजेता होते हैं। अतः उनके उपदेश में भेद-भाव नहीं होता। त्यागी-भिज्जु वर्ग एवं भोगी-गृहस्थ वर्ग हो, बनी या निर्धन हो, छूत या अछूत हो, स्त्री या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबको उपदेश सुनने का अधिकार है। जैन धर्म में जाति, लिंग, देश, रंग आदि को महत्त्व नहीं दिया गया है, महत्त्व दिया गया है गुणों को, आचरण को। प्रत्येक वर्ग, जाति एवं देश का व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध बनाकर अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। अतः धर्म निष्ठा एवं जिज्ञासा की भावना लेकर सुनने वाला व्यक्ति—भले ही वह किसी भी जाति, रंग एवं देश का क्यों न हो, अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धा-निष्ठ व्यक्ति वीतराग प्रभु का प्रवचन सुनकर अपने जीवन को आरम्भ-समारम्भ से निवृत्त करके तप, सयम एवं ज्ञान साधना में लगा देते हैं। अतः वे महापुरुष दृढ़ से सर्वथा निवृत्त होकर धृतसम्पन्न बनकर त्याग पथ पर गतिशील होते हैं।

परन्तु, सभी श्रोताओं का जीवन एक समान नहीं होता है। कुछ श्रद्धा-निष्ठ प्राणी भगवान का प्रवचन सुनकर तप-सयम के द्वारा कर्म-बन्धन तोड़ने का प्रयत्न करते हैं और प्रतिक्षण निष्कर्म बनने की साधना में सलग्न रहते हैं। किन्तु, कुछ व्यक्ति मोक्ष कर्म से इतने आवृत्त होते हैं कि त्याग-वैराग्य के पथ पर भली-भांति चल नहीं सकते। वे कायर पुरुष विषय-भोग एवं पदार्थों की आसक्ति को त्याग नहीं सकते। जैसे शैवाल से आच्छादित सरोवर में स्थित कछुआ उक्त सरोवर से बाहिर निकलने का मार्ग जल्दी नहीं पा सकता। उसी प्रकार मोक्ष कर्म से आवृत्त व्यक्ति संसार सागर से ऊपर नहीं उठ सकता, तप-त्याग की ओर पग नहीं बढ़ा सकता।

तप-संयम की स्थापना के लिए मोह कर्म का ह्य वा ज्योपशम करना आवश्यक है।

इस प्रकार विषय-वासना में, आसक्त व्यक्ति कर्म कथन एवं कर्म कथ्य दुःख से छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि विषय-वासना एवं आरम्भ-समारम्भ में संस्मरण करने के कारण वे पाप कर्म का कथ करते हैं और परिणाम स्वरूप दुःख के प्रपात में प्रवहमान रहते हैं। व जन्म—मरण के दुःख एवं व्याधियों से स्तब्ध रहते हैं। जो तो रोग—व्याधियों की कोई परिमित संख्या नहीं है। फिर भी प्रमुख रोग १९ प्रकार के माने गए हैं। उनका नाम निर्देश करते हुए सूत्रकार ने किया है— ।

✓ १—गन्धमासा—यह रोग घात, पित्त, कफ और इन तीनों का सन्निपात, इस प्रकार यह चार प्रकार का होता है। लोक भाषा में इसे कंठमासा कहते हैं। इसमें सन्निपात असाध्य रोग माना गया है।

२—कुष्ठरोग— यह रोग अठारह प्रकार का होता है। इसमें सत्र प्रकार के महा-कुष्ठ-असाध्य और ग्यारह प्रकार के ह्रस्व—सामान्य कुष्ठ होते हैं। १-अरुण, २-तुम्बू, ३-निस्पृष्टि, ४-कपाक, ५-काकनाद, ६-पौष्टरीक और ७-बहु ये महाकुष्ठ हैं। ८-स्त्रास्र, ९-महाकुष्ठ, १०-एक कुष्ठ, ११-चर्मरुख १२-परिसर्प, १३-विस्त्र, १४-सिम्भ, १५-विचर्षिका, १६-पिष्टिम १७-गामा, १८-स्रवाक ये ह्रस्व कुष्ठ कहल्ले हैं।

३—राजयक्ष्मा—इसे ह्य रोग वा टी० बी० ओ कहते हैं। यह रोग पेशाब-उदती आदि के रोकने से बाधु ह्य से, अत्यन्त साहस एवं शक्ति का काम करने से तथा विषम मोहन से होता है।

४—अपस्मार—इस रोग में स्मृति के ऊपर आचरण वा आ जाता है। इस रोग में रागी को मूर्छा आ जाती है। इसे लोक भाषा में मूगी एवं धमेजी में हिस्तेरिया की बीमारी भी कहते हैं।

५—कण्ठरुख—एक आँख की रोसनी का जला जाना। यह रोग गर्भ में भी हो जाता है और जन्म के बाद भी हो जाता है।

६—आङ्गवा—इस रोग में शरीर संशालन क्रिया से रूपा हो जाता है।

७—कुष्ठि—इस रोग में एक पैर वा एक हाथ बड़ा और दूसरा पैर वा हाथ छोटा हो जाता है।

८—कुम्भरोग—इसमें पीठ पर कुम्भ जमर जाता है।

९—वहरोरोग—यह रोग नाव—नित आदि के प्रक्षेप से होता है। यह घात प्रकार

का होता है— १- जलोदर, २- वातोदर, ३- पित्तोदर, ४- कफोदर, ५- कठोदर, ६- प्लीहोदर
७- उदर और ८- वद्ध गुदोदर ।

१०—मूकरोग— इस रोग के कारण मनुष्य गुन्ना हो जाता है । वह बोल नहीं सकता । यह ६५ प्रकार का है और ७ स्थानों में होता है । वे स्थान ये हैं— १-आठ थ्रोण्ट के, २-पन्द्रह दन्त मूल के, ३- आठ दान्तों के, ४-पाच जिह्वा के, ५- नव ताल के, ६—सत्रह कण्ठ के और ७—तीन सब स्थानों के, इस प्रकार कुल मिलाकर ६५ प्रकार के होते हैं ।

११—शून्यत्व— इसमें अंगोपांग शून्य हो जाते हैं । यह रोग वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात, रक्त और अतिघात से उत्पन्न होता है ।

१२—भस्मक— यह रोग वात-पित्त की अधिकता एवं कफ की कमी से होता है । इसमें भूख अधिक लगती है, भोजन करते रहने पर भी वृत्ति नहीं होती ।

१३—कपरोग— इससे शरीर कापता रहता है । यह रोग वायु के प्रकोप से होता है ।

१४—पीठसर्पी— इस रोग में रोगी लाठी के आश्रय से ही चल सकता है ।

१५—श्लोषद— इस रोग में पैर बहुत बड़ा एवं भारी हो जाता है ।

१६—मधुमेह— इसमें मूत्र में मधु जाता है । इसे अंग्रेजी में डायबिटीज या शूगर (चीनी) की बीमारी कहते हैं ।

इस प्रकार विषय—भोगों में आसक्त व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्टों का संवेदन करता हुआ ससार में परिभ्रमण करता है । अतः मुमुक्षु पुरुष को सम्यग्ज्ञान के भोगासक्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त कष्टों एवं उनसे छुटकारा पाने के स्वरूप को जानकर सयम का पालन करना चाहिए । क्योंकि ज्ञान से ही साधक सयम के पथ को जान सकता है और फिर उसका आचरण करके निराचरण ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बन सकता है । अतः साधक को सदा साधना में सलग्न रहना चाहिए । इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं सुणेह जहा तहा संति पाणा अंधा तमसि वियाहिया,
तमेव सहं असइं अइअच्च उच्चावयफासे पडिसंवेणइ, बुद्धेहिं
एयं पवेइयं—संति पाणा वासगा, रसगा, उदए-उदएचरा आगास
गामिणो पाणा पाणे किलेसंति, पास लोए महब्भयं ॥१७४॥

छाया—वृष्ट्युत्पत्ति यथा तथा सन्ति प्राणा-प्राणिन इत्यादि समसि व्याख्याता। तामेव सकृद्, असकृद्, अतिगत्य उष्णावधान् स्पर्शान् अति सवेदयति बुद्धे एतत् प्रवेदितम् सन्ति प्राणा प्राणिन धामका, रसगा उदके-उदकचरा आकाशगामिनः प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः क्लेशयन्ति परम ! लोके महद् भयम् ।

वार्थ—१— सत कर्म विपाक को । अहातह—जैसे हीरे—वार्थ रूप से उसी प्रकार, मुझने । सुचेह—हे शिष्यो ! तुम भयम करो । पाणा—प्राणी, संसार में । सति—हैं को । यथा—इस्य जन्म वा भावजन्म—विशेष—से रहित । समसि—नरकादि प्रजात अन्वकारमय स्वानों में रहने वाले । विपादिया—कवन किए हैं । तमेव—उन जीवियों में रोगादि स्वानों से उत्पन्न हुए दुःख । सह—एक बार । असह—अनेक बार । अहमन्व—भोषकर फिर शिष्य प्राणि गतियो में । उष्णावधाने—हीतादि स्पर्शों को । पवित्रविपद्—प्रतिषेधन करता है । एष—यह विषय । बुद्धेहि—तीर्थकरो ने । पवेदय—प्रतिपादन किया है, तथा । नाका—हीन्रियादि प्राणी । आकाश—आकाशविषय सम्पन्न । सति—हैं । रसगा—रस के जानने वाले सभी जीव हैं, इन संसारी जीवों के कर्म विपाक का विचार कर जलम विपास करना चाहिए तथा । उदए—उदक रूप—एकेश्वर अन्वय के जीव । उदकचरा—जल में रहने वाले जल जीव तथा । आकाश गामिनो—आकाश में नमन करने वाले सभी प्राणि जीव । पाणा—तथा प्राणी । पाने—अन्वय प्राणियों को । क्लेशसंति—पीड़ित करते हैं—वार्थ निर्वल को जलवाग मार देता है, घट है शिष्य । सोए—जोक में । महमय—महाप्रय है, इसको तु । पास—देख । वार्थ संसार में दुःखों का महामय है इसको तु देख ।

मूर्तार्थ—हे शिष्यो ! तुम कर्म विपाक के यथावस्थित स्वरूप को मुझ से सुनो । संसार में प्रव्यवस्तु रहित या भावजन्म रहित जीव कहे गए हैं, वे उन रोगादि अवस्थाओं में दुःखों का अनुभव कर रहे हैं । नरकादि गतिओं में एक बार या अनेक बार माना प्रकार के दुःख रूप स्पर्शों का अनुभव करते हैं । यह अनन्तोरक्त विषय बुद्धों—तीर्थकरो ने प्रतिपादन किया है । हीन्रियादि जीव या रसके जानने वाले सभी जीव तथा आकाश-असरूप जीव, जल में रहने वाले जल जीव और आकाश में उड़ने वाले

पक्षी, ये ससार में जितने जीव हैं, उनमें बलवान् निर्बलको पीड़ित-दुःखित करते हैं। हे शिष्यो ! तू ससार के दुःखों से उत्पन्न हुए महाभय को देखो अथवा हे शिष्य ! तू ससार के महाभय को देख ।

हिन्दी विवेचन

संसार में अनन्त जीव हैं। इन्द्रिय आदि साधनों की समानता की अपेक्षा से उनके ५ भेद किए गए हैं। जिन्हें जीवों की पांच जातियाँ कहते हैं-१-एकेन्द्रिय, २-द्वीन्द्रिय, ३-त्रीन्द्रिय, ४-चतुरिन्द्रिय, और ५-पञ्चेन्द्रिय। एकेन्द्रिय में स्पर्श इन्द्रियवाले पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु एवं दनस्पति के सभी जीव समाविष्ट हो जाते हैं। द्वीन्द्रिय में स्पर्श और जिह्वा दो इन्द्रिय वाले लृट् आदि जीवों को लिया गया है। इसी तरह त्रीन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण वाले चींटी, जूँ आदि जीवों को, चतुरिन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण और चक्षु इन्द्रिय वाले मच्छर-मक्खी-विच्छू आदि जीवों को तथा पञ्चेन्द्रिय में स्पर्श, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय वाले नरक, पशु-पक्षी, मनुष्य और देवयोनि के जीवों को गिना गया है। इस तरह ये समस्त ससारी जीव अपने कृत कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करते हैं।

संसार में कुछ प्राणी अधे भी होते हैं। अंधत्व द्रव्य और भाव से दो प्रकार का होता है। द्रव्य अंधत्व का अर्थ है-आँखों में देखने की शक्ति का न होना और भाव अंधत्व का तात्पर्य है-पदार्थों के यथार्थ बोध का न होना। द्रव्य अंधत्व आत्मा के लिए इतना अहितकर नहीं है जितना भाव अंधत्व है। भाव अंधत्व अर्थात् अज्ञान एवं मोह के वश जीव विषय वासना में सलग्न रहता है और परिणाम स्वरूप पापकर्म का बन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है, अनेक तरह की वेदनाओं का संवेदना करता है।

अतः मुमुक्षु पुरुष को संसार के सभी प्राणियों एवं उनके परिभ्रमण करने के कारणों का परिज्ञान होना चाहिए। और साधक को उसका चिन्तन करके संसार में भटकाने वाले दुष्कर्मों से अलग रहना चाहिए। इसी तरह संसार का चिन्तन उसे दुष्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है और इससे उसकी साधना में तेजस्विता आती है। अतः साधक को वीतराग प्रभु द्वारा प्ररूपित आगमों के द्वारा संसार के स्वरूप का सम्यक् बोध प्राप्त करके उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह निर्भय बनकर निष्कर्म स्थिति को पा सके।

भय मोह कर्म के उदय से होता है। उसका क्षय या क्षयोपशम होने पर आत्मा में निर्भयता आती है। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—बहुदुःखा इ जतवो, सत्ता कामेषु भाणवा, श्रव
लेण बहं गच्छति सरीरेणं पमगुरेण अट्टे से बहुदुःखे इह वाले
पकुब्बइ, एए रोगा बहू नच्चा आउरा परियावए नाल पास, अलं
तवेएहिं एय पास मुणी । महम्मय नाहवाइज्जा कच्चा ॥१७५॥

छाया—बहु दुःखा इ (खलु) अन्तर्गत सत्ताः कामेषु मोक्षाय अवस्थेन बधं
गच्छन्ति शरीरेण प्रमगुरेण आर्तं स बहुदुःख इति बाल प्रकरोति एतान् रोगान्
गान् बहून् ज्ञात्वा आतुरा परिचापयन् नाल पर्य । अलं तव एभि एतत्
पश्य मुने । महद् मयं नातिपासयेत् कञ्चन ।

पदार्थ—इ—जिस से—हिसादि कर्मों से । जतवो—जीव । बहुदुःखा—बहुत दुःखी हैं ।
भाणवा—मानव । कामेषु—काम भोगों में । सत्ता—प्राप्त हैं । मूर्ख हैं । अवस्थेन—बल से
रहित । सरीरेण—जीवार्थ शरीर के द्वारा । पमगुरेण—जो स्वयं विनाशधीन है ।
बहु—बहु विपदा की । गच्छन्ति—प्राप्त होते हैं । से—बहु । अट्टे—राग धीर इस से
आतुर बलित वाला जीव । बहुदुःखे—बहुत दुःख पला है तथा । ए—वे सब । रोगा—
रोग । बहू—बहुत उत्पन्न हुए । नच्चा—जागर-चिन्तिता के लिए जीवों को मारकर
चिन्तिता करनी चाहिए । इह—इस प्रकार । बाले—बाल । पकुब्बइ—भिया करता है
धीर । आउरा—आतुर होकर । परिचापए—प्राणियों को परिचाप देता है । पास—हे पिप्प
तु देख । नाल—कर्म रोग विविधता के द्वारा अपायान्त नहीं हो सक्ता । तवेएहिं—तुके
पापकारी चिन्तिता बिबिध है । अलं—दूर रहना चाहिए क्योंकि तुमको यह पापकारी चिन्तिता
नहीं करनी चाहिए । मुने—हे मुने । एवं—बहु प्राणिवध । पास—देख । महम्मयं—महान्
जप कर है, धन । कंचन—किन्ती प्राणी का । नाहवाइज्जा—व्यतिपाद मत कर ।

मूसार्थ—हिसादि कर्मों से जीव बहुत दुःखी हो रहे हैं । संसारो मनुष्य
काम भोगों में आसक्त हैं । जण भगुर निर्बल शरीर के द्वारा जीव विनाश
को प्राप्त करते हैं, वे रोगादि से पीड़ित जीव बहुत दुःखित हैं । बाल-अज्ञानी
जीव इस प्रकार बोलते हैं कि राजयधमादि रोगों की निवृत्ति के लिए सावध
चिन्तिता-जीव हिसामय औपधोपचार करो धीर मांस आदि का भक्षण
नरो । आतुर प्राणी उत्पन्न हुए गण्ड, कृच्छ्र राजयधमादि रोगों को

जानकर उनकी निवृत्ति के लिए अन्य प्राणियों को गरिताप देता है। परन्तु, हे शिष्य ! तू यह देख, सम्यग्विचार कर कि हिंसा प्रधान चिकित्सा से कर्म जन्य रोग उपशान्त नहीं होता। अतः हे शिष्य ! तुझे जोव हिंसामय औषधि से कदापि उपचार नहीं करना चाहिए। यह सावध औषधोपचार महाभय का कारण है। इसलिए तुझे किसी भी जीव का अतिपात नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूल में बताया है कि मोड़ कर्म से आवृत्त अज्ञानी जीव हिंसा आदि दुष्कर्मों से अनेक प्रकार के दुखों एवं रोगों का संवेदन करते हैं। फिर भी वे विषय-कषाय से निवृत्त नहीं होते। वे उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए भी आरम्भ-समारम्भ एवं विषय-कषाय का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार वे दुख परम्परा को और बढ़ाते हैं तथा महादुख एवं महाभय के गर्त में जा गिरते हैं। विषय-वासना में आमक्त व्यक्ति सदा भयभीत बना रहता है। क्योंकि वह दूसरे प्राणियों को त्रास देता है, डराता है। इसलिए स्वयं भी दूसरों से डरता रहता है। सिंह जैसा शक्तिशाली जानवर भी—जो हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को मार डालता है, सदा भयभीत रहता है। वह जब भी चलता है तब प्रत्येक कदम पर पीछे मुड़कर देखता है। इसका कारण यह है कि वह दूसरे प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करता है, इसलिए वह स्वयं भय ग्रस्त रहता है। उसकी इसी दुर्बलता के कारण साहित्यिक क्षेत्र में पीछे मुड़कर देखने के अर्थ में सिंहावलोकन शब्द का निर्माण किया गया है। अस्तु, सिंहावलोकन भय का प्रतीक है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरों को मग्न करने वाला व्यक्ति स्वयं त्रास एवं भय से पीड़ित रहता है। वह अनेक पाप कर्मों का बन्ध करके अनेक दुखों एवं रोगों का संवेदन करता है।

अतः साधक को विषय-कषाय एवं आरम्भ-समारम्भ के दुष्परिणामों को जानकर उससे दूर रहना चाहिए। उसे किसी भी परिस्थिति में आरम्भ का सेवन नहीं करना चाहिए। रोग आदि के उत्पन्न होने पर भी आरम्भ जन्य दोषों में प्रवृत्त न होकर समभाव पूर्वक उसे सहन करना चाहिए और कर्मों की निर्जरा के लिए सदा सयम में सलग्न रहना चाहिए।

ऐसे सयम—निष्ठ साधकों के गुणों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाण भो सुस्तसू' भो धृत्वाय पवेयहस्सामि इह खलु
अत्ताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसंभूया अभिसंजाया
अभिनिव्वुद्धा अभिसवुद्धा अभिसंवुद्धा अभिनिक्कंता अणुपुव्वेण
महामुणी ॥१७६॥

आया—आजानीदि भो! धृत्पस्व भा! धृत्वाय प्रवेदयिष्यामि इह खलु
आत्मतया (आत्मता-तया) तेषु तेषु कुलेषु अभिपेकेण अभिसंभूया अभिसंजाया
अभिनिव्वुद्धा अभिसंवुद्धा अभिसंवुद्धा अभिनिष्कान्ताः अनुपूर्वेण महामुनिः।

वार्थ—श्री—हे धिष्यो ! आयाय—तु प्रवधारण कर। सुस्तसू—सुने की इच्छा
कर। धृत्वाय—धृत्वाय की—कर्म सुने के बाद की। पवेयहस्सामि—प्रवेदन कर भा। इह—
इह संसार में। खलु—वाक्पार्श्वकार में है। अत्ताए—अपनी कर्म परिपक्व के द्वारा। तेहिंतेहिं—
उन उन। कुलेहिं—कुलों में—। अभिसेएण—धुक योगिन के अभिवेक—प्रतिनिधय है।
अभिसंभूया—गर्भ में कलक रूप हुआ। अभिसंजाया—फिर मास एवं पेयी रूप बना, धीर।
अभिनिव्वुद्धा—सावोपाक—स्नातु गिर रोमादि कम से अभिविबुध हुआ, फिर। अभिसंवुद्धा—
अभिविबुध हुआ फिर। अभिसंवुद्ध—आगत हुआ। अभिनिष्कंता—त्याग मार्ग व प्रवर्धित हुआ,
वह। अनुपुव्वेण—अनुक्रम है। महामुणी—महामुनि हो गया है।

मूलार्थ—हे धिष्यो ! ध्यानपूर्वक सुना और समझो मैं तुम्हें कर्म सब
करने का उपाय बतलाता हू। इस संसार में कतिपय जीव अपने किए
हुए कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न-भिन्न कुलों में माता-पिता के
रज वीर्य से गर्भ रूप में उत्पन्न हुए, जन्म धारण किया क्लमशः परिपक्व रूप
क बने प्रतिबोध पाकर त्यागमार्ग ध गौकार करके अनुक्रम से महामुनि बने।

हिन्दी विवेचन

आगम में बताया गया है कि मनुष्य ही सब कर्मों का फल करके मुक्ति
को पा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी गति या योगि में स्थित जीव निष्कर्म
नहीं बन सकता। मनुष्य योगि में भी सभी मनुष्य निष्कर्म नहीं बनते हैं। प्रसुप्त सूत
में निष्कर्म बनने वाले मनुष्यों के जीवन विकास का चित्रण किया गया है, गर्भ में
अपन्न होने के समय से लेकर कर्म रूप करने के स्वरूप का संक्षेप से वर्णन किया
गया है।

प्रत्येक ससारी जीव अपने कृत कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं। जिस ने मनुष्य गति का आयुष्य बांध रखा है, वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं। माता-पिता के रज और वीर्य का संयोग होने पर जीव उसमें उत्पन्न होता है। उस रज-वीर्य का सात दिन में कल्लुल बनता है दूसरे सात दिन में अर्बुद बनता है, उसके बाद पेशी बनती है, फिर वह सघन होता है, उसके बाद उसके अर्गोपाग बनते हैं और फिर गर्भ का समय पूरा होने पर वह जन्म ग्रहण करता है और धीरे-धीरे विकास को प्राप्त होता है। समझदार होने के बाद मोहकर्म के ज्योपशम से वह स्वयं बोध को प्राप्त होकर या धर्म शास्त्र एवं सन्त पुरुषों के ससर्ग से सद्ज्ञान को पाकर मुनि बन जाता है और तप-सयम में संलग्न होकर कर्मों का ज्ञय करने लगता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके संयम में संलग्न होता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की साधना करता है, वही मनुष्य निष्कर्म बन सकता है।

इस प्रकार संसार के स्वरूप को समझकर जब मनुष्य साधना के पथ पर चलने को तैयार होता है, उस समय उसके परिजन एवं स्नेही उसे क्या कहते हैं, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तं परिक्रमन्तं परिदेवमाणा मा चयाहि इय ते वयन्ति-
छंदोवणोया अज्भोववन्ना अक्कंदकारी जणगा रुयन्ति, अतारिसे
मुणी (णाय) ओहं तरए जणगा जेण विप्पजड़ा, सरणां तत्थ
नो समेइ, कहं नु नाम से तत्थ रमइ ? एयं नाणं सया समणु-
वामिज्जासित्तिवेमि ॥१७७॥

छाया—तं पराक्रममाणं परिदेवमानाः मां परित्यज । इति ते वदन्ति,
छन्दोपनीता अभ्युपपन्नाः (अभ्युपपन्ना वा) आक्रन्दकारिणः जनकाः रुदन्ति—
अतादृशो मुनिः न च ओधंतरति जनका येन अपोढाः शरणं तत्र न समेति कथं
नु नामासौ (स.) तत्र रमते एतद् ज्ञान सदा सम्यगनुवासये. 'व्यवस्थापयेः'
इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—तं—उस—तब के जानने वाले । परिक्रमन्तं—सयम मार्ग में पराक्रम करने वाले के प्रति । परिदेवमाणा—रुदन करते हुए माता-पिता आदि । इय—इस प्रकार । ते—वे । वयन्ति—कहते हैं, क्या कहते हैं ? छंदोवणीया—हे पुत्र ! हम सब तेरी इच्छा के अनुसार

बर्तान करने वाले हैं। अशोकवक्त्रा—तेरे पर ही हमारा विश्वास है—तेरे में हम भासकत हैं। मरकटिकारी—इस प्रकार धामन्धन करते हुए। जलघा—जलक—माता-पिता भावि बन्धु जन। रसील—स्नान करते हैं। फिर इस प्रकार बोलते हैं। अतारिसेनुनी—इस प्रकार से मुनि नहीं हो सकता। मोहूतरे—घोर न वह संसार समुद्र को तर सकता—पार कर सकता है। जेब—जिसने। जलघा—माता-पिता आदि की। विप्यवका—छोड़ दिया है। इस प्रकार के जलनों को मुनकर तत्त्वज्ञ मुनि क्या विचारता है, वह सूत्रकार कहते हैं। तत्त्व—उस कष्ट के समय वे—सबे सम्बन्धी वर्ग। सरब—सर्वम भूत। नो लमेइ—नहीं होता। तु—विश्व में जानना। नाम—संसारना धर्म है। कइ—कित प्रकार। से—मुमुक्षु जन। तत्त्व—उस गृहस्थाश्रम में। रबइ—रमक कर सकता है धर्मा नहीं कर सकता। एवं—यह पूर्वोक्त। नाब—ज्ञान। सवा—सदा आत्मा में। तननु—वासिष्ठनाथि—स्थापन करे। शिवेति—इस प्रकार में कहता हूँ।

मूलार्थ—सयम के लिए उद्यत हुए तत्त्वज्ञ व्यक्ति के प्रति उसके माता-पिता भावि सम्बन्धि जन इस प्रकार कहते हैं—हे पुत्र! तू हमको मत छोड़, हम तेरे अभिप्राय के अनुसार चलने वाले हैं और तेरे में भासकत हैं। वे आक्रन्दन और खदन करते हुए कहत हैं कि तू इस प्रकार से मुनि नहीं हो सकता और नाही वह संसार समुद्र को पार कर सकता है, जिसने रोते हुए माता-पिता आदि सम्बन्धी जनों का परित्याग कर दिया है। तब सयम के लिए उद्यत हुआ साधक [व्यक्ति] विचार करता है कि यह स्वजन जग कष्ट के समय धरण भूत नही हो सकता। वह तत्त्वज्ञ पुरुष किस प्रकार गृहस्थाश्रम में रह सकता है अर्थात् कल्पि नहीं रह सकता। यह पूर्वोक्त ज्ञान सदा अपनी आत्मा में स्थापन करे, इस प्रकार में कहता हूँ।

द्विती विवेचन

अनुव सूत्र में बताया गया है कि जीवन में अनेकों उदार-वहाव आते हैं। कभी मनुष्य का परित्रनों का स्नेह मिलता है, वो कभी जनकी ओर से शिरस्कार भी सहना पड़ता है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि जीवन विकास के पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति को इस मार्ग से हटाने के लिए वे सदा तैयार रहते हैं। मलेही, घर में रहते समय बसवे सदा बाढ़ते म्हाड़ते रहे हों, उसे सदा कोसते रहे हों परन्तु जब यह योग्य का प्राप्य होकर साधना के पथ पर चलने का उपक्रम करता है, तब जनक समस्त व्याप-द्वारा बमब पड़ता है और वे इस अनेक तरह न संसार में रोकने का प्रयत्न करते हैं।

उम समय प्रिय और अप्रिय सभी परिजन उसे समझाते हैं कि तू हमारे जीवन का आधार है। हमने सदा तुम्हारे जीवन का एव दुःख-सुख का ध्यान रखा है। तुम्हें योग्य बनाने के लिए सब तरह का प्रयत्न किया है। परन्तु, जब हमारी सेवा करने का अवसर उपस्थित हुआ, तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है ? कर्तव्य है ? ज़रा गभीरता से सोचो-समझो ?

इस तरह के आक्रन्दन भरे शब्द दुर्बल मन वाले साधक को विचलित कर देते हैं। उनके अनुराग के सामने उसका वैराग्य शब्द ऋतु के बादलों की तरह उड़ जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे समय में दृढ़ रहने का उपदेश दिया है। जो व्यक्ति मोह के प्रबल भोगों से भी विचलित नहीं होता, वही समय में सलग्न रह सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि साधक माता-पिता आदि परिजनों का तिरस्कार करके घर से भाग जाए, बुद्ध की तरह विना आज्ञा प्राप्त किए छुपकर घरसे भाग निकले या उन्हें परेशान करके, दुःख एवं कष्ट देकर आज्ञा प्राप्त करे। इसका तात्पर्य इतना ही है कि वह अपने सद्विचारों पर स्थित रहता हुआ, प्रेम एवं स्नेह से परिजनों को समझाकर, उनकी शकाओं का निराकरण करके आज्ञा प्राप्त करे। यह ठीक है कि यदि वैराग्य की कसौटी के लिए उसे किसी तरह का कष्ट दिया जाए तो वह उसे समभाव पूर्वक सहकर उसमें उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करे, परन्तु अपनी तरफ से उन्हें कष्ट देने का प्रयत्न न करे।

इस तरह त्याग-वैराग्य एवं ज्ञान के द्वारा परिजनों के मोह आवरण को दूर करके अपने पथ को प्रशस्त बनाने का प्रयत्न करे। ऐसे विवेकनिष्ठ साधक ज्ञान एवं त्याग-वैराग्य के द्वारा सदा अभ्युदय की ओर बढ़ते रहते हैं और एक दिन समस्त कर्म बन्धनों से उन्मुक्त हो कर अपने ध्येय को, लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं।

“चित्तेमि” की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

प्रथम उद्देशक समाप्त

षष्ठ अध्यायन-धृत

द्वितीय उद्देशक

प्रथम बरेझक में मोह पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि मोह विजय से कर्मों की निर्बल होती है। अब प्रस्तुत उद्देशक में कर्म निर्बल का अन्वेषण करते हुए सुवन्धन करते हैं—

मूलम्—आतुरं लोगमायाए चहत्ता पुव्वसंजोगं हिच्चा उवसमं
वसित्ता वंमचेरंसि वमु वा अणुवसु वा जोणित्तु धम्मं अहा तहा
अहेगे तमचाई कुसीला ॥१७८॥

छाया—आतुरं लोकाभावात् त्वक्त्वा पूर्वसंयोगं हिच्चा उपशमं उपित्वा
ब्रह्मचर्यं वसुः वा अनुवसुः वा ज्ञात्वा धर्मे यथा-तथा अयैके तं प्राप्तयितुं न श-
क्नुवन्ति कुसीलाः ।

वचार्थ—जीव—माता-पिता आदि । आतुरं—स्नेह राग तथा काम राग से आतुर
सीमा की । लोकात्—ज्ञान से जानकर धीर । पुव्वसंयोगं—पिछ माता-पिता आदि के
पूर्व संयोग की । चहत्ता—छोड़कर । उवसमं—उपशम की । हिच्चा—ग्रहण कर के तथा ।
वंमचेरंसि—ब्रह्मचर्य में । वसित्ता—बस कर । वु—वसिष्ठ या साधु । वा—अथवा ।
अणुवसु—साधु का आश्रय । धम्मं—धर्म की । अहातहा—यथार्थ रूप से । आणित्तु—
जानकर भी मोहोदय से । अहेगे—कई एक । कुसीला—कुत्तित घीम वाले व्यक्ति । तं—उप-
धर्म वा । आभाह—प्राप्त नहीं कर सकते ।

मूलार्थ—स्नेह राग में आसक्त माता-पिता आदि के स्वरूप को जान
कर, पूर्वसंयोग माता-पिता के सम्बन्ध को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर ।
ब्रह्मचर्य में बसकर, साधु अथवा आश्रय-यथार्थ रूप से धर्म को जानकर भी
मोहोदय से कुछ कृत्तिस बुरे आचार वाले व्यक्ति उस धर्म का प्राप्त नहीं
कर सकते ।

हिन्दी विवेचन

कुछ व्यक्ति श्रुत और चारित्र धर्म का यथार्थ स्वरूप समझकर साधना के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उस समय मोह एवं राग में आसक्त एवं आतुर व्यक्ति उन्हें उस मार्ग से रोकने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु, प्रबल वैराग्य के कारण वे पारिवारिक बन्धन से मुक्त होकर संयम साधना में प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने वाले मुनि या श्रावक के व्रतों के परिपालक श्रमणोपासक धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसका परिपालन करते हैं। परन्तु, कुछ व्यक्ति धर्म के स्वरूप को जानते हुए भी मोहोदय के कारण साधना पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि श्रमण एवं श्रमणोपासक दोनों मोक्ष मार्ग के साधक हैं। श्रमणोपासक पूर्णतः त्यागी न होने पर भी मोक्ष मार्ग का आराधक है। क्योंकि उसका लक्ष्य एव ध्येय वही है, जो साधु का है। अतः आत्म विकास का मार्ग दोनों के लिए उपादेय है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह मोह से ऊपर उठकर समभाव पूर्वक महाव्रत या श्रमणव्रत रूप धर्म का शुद्ध पालन करे।

‘वसु’ और ‘अनुवसु’ शब्द का वृत्तिकार ने क्रमशः वीतराग एवं सराग अर्थ किया है। इसके अतिरिक्त उक्त शब्दों से श्रमण—साधु एव श्रमणोपासक—श्रावक अर्थ भी ग्रहण किया गया है।

जो व्यक्ति संयम को स्वीकार करके फिर उससे भ्रष्ट हो जाता है, उस की क्या स्थिति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुञ्छणं विउसिज्जा, अणु-
पुव्वेण अणहियासेमाणा परीसहे दुरहियासए, कामे ममायमा-
णस्स इयाणिं मुहुत्तेण वा अपरिमाणाए भेए, एवं से अंतरा-
एहिं कामेहिं आकेवलिएहिं अवइन्ना चेए ॥१७६॥

छाया—वस्त्र पतद्ग्रह कम्बलं पादपुञ्जनकं व्युत्सृज्य अनुपूर्वेण अनाधि-
सहस्रानाः परीपहान् दुरधिसहनीयाण् कामान् ममायमानस्य इदानीं मुहुर्तेन
वा अपरिमाणाय भेदः एवं स अन्तराधिकैः कामैः आकेवलिकैः अवतीर्णा

(शमम्पूसा) च एतत् ।

पराशर—वर्ष—वस्त्र । परिष्कार—पात्र । कंचल—घोर्मेदम्—ऊन का वस्त्र
 वायुपुष्प—शोहरव पुष्पको । विवर्तित—घोहर (एक एक गो देन विवर्ति वर्ग को
 च गीकार कर लेते) एक एक घण्टी सम्पुष्पि वस्त्र ज र है घोर कई एक वस्त्र से लंबा वस्त्र
 हा जाये है) । कुर्यात्पुष्प—कुत्त म मदन विष् जाने जाने । वरिष्ठ—परीक्षा को ।
 धनुषपुष्प—धनुष से । अक्षरिषातोमाया—न सदन करो हुए, घोर । काये—काम घोषो में ।
 वामावमानस—गीत वस्त्र वस्त्र का वस्त्र वा । इषावि—नृपक्ष—दीक्षा वा वरिष्ठान कर
 व वस्त्रा । वा—वस्त्र परस्पर सापेक्ष वर्ष वा बोधक है । पुष्पव—वस्त्रपुष्प मान मे गो
 वा—वस्त्रा । अक्षरिषातोमाया—अक्षरिषात काम में । विष्—वामा घोर घोर वा वेद गो
 जाया है । एव—इस प्रकार । ते—वहु—कामाभिमापी । अक्षरपुष्पि—अक्षराव मे वस्त्र ।
 कर्त्तृ—वाम भोगा म । अक्षरिषातोमाया—वो अक्षरिषात म पुष्प है वस्त्र पुष्प मे पुष्प
 है । अक्षरिषा—अक्षरपुष्प है तथा वे—पुष्प वस्त्र म पुष्प मे उत्तीर्ण नहीं हो मने
 व—वस्त्र म पुष्पवस्त्र वर्ष में है । एव—वे कामाभिमापी पुष्प वाम भोगा म धनुष शोहर
 लगी है ५६ को प्राप्त करते हैं ।

मूलाय—य—कुलीन माहनाय कर्म व उ य स गयम परिष्कार क
 गयम गयम व गायम उपकरणों को भा छाड़ दन है । उनम से कोई एक
 ता गयम के उपकरण वस्त्र पात्र वस्त्रम और रक्षाहरणादि का गयमा
 परिष्कार वस्त्र वस्त्रिषात वस्त्र को ग्रहण कर वस्त्र व पुष्प वस्त्रिषात गयमा
 वस्त्रिषात जाय है घोर कुछ प्रमे म मयमा वस्त्रिषात हो जात हैं कारण कि
 वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात म—वो वि धनुषम मयमा पुष्पव म उय में
 प्राप्त हुए है वस्त्रिषात वस्त्रिषात माहक गलाभूत वस्त्रिषात मयमा वा परि
 वस्त्रिषात वस्त्रिषात है । तथा वस्त्रिषात म वाम भोगा म वस्त्रिषात मयमा
 वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात पुष्प। व वस्त्रिषात वस्त्रिषात हा वस्त्रिषात पुष्प
 वाम म वस्त्रिषात पुष्प घोर वस्त्रिषात गयमा म वस्त्रिषात वस्त्रिषात के लिए वस्त्रिषात
 वस्त्रिषात वस्त्रिषात है । इम प्रकार विष्को और पुष्पा मे पुष्प वस्त्रिषात भोग
 है वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात म वस्त्रिषात मयमा को वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात
 वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात वस्त्रिषात

कर देते हैं अर्थात् वे भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं।

हिन्दी विवेचन

साधना का पथ फूलों का नहीं, शूलों का मार्ग है। त्याग के पथ पर बढ़ने वाले साधक के सामने अनेक मुसीबतें, कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ आती हैं। उसे प्रत्येक पग पर परीपहों के शूल बिछे मिलते हैं। कभी समय पर अनुकूल भोजन नहीं मिलता, तो कभी अनुकूल पानी की कमी रह जाती है। कभी ठहरने के लिए व्यवस्थित मकान उपलब्ध नहीं होता, तो कभी ठीक शय्या नहीं मिलती। इसी प्रकार गर्मी-मर्मी, वर्षा, भोगोपभोग आदि अनेक परीपह सामने आते हैं। इस प्रकार साधना का मार्ग परीपहों से भरा-पूरा है। एक विचारक ने ठीक ही कहा है— 'श्रेयस्कर—कन्याणप्रद मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं।' उन पर विजय प्राप्त करने वाला साधक ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है।

परन्तु, कुछ साधक परीपहों का प्रवल थप्पेड़ों को सहन नहीं कर सकते। मोहोदय के कारण वे एकदम फिमत जाते हैं और पथ भ्रष्ट होते समय लोक भय एवं लज्जा का भी त्याग कर देते हैं। इस तरह वे विवेक विकल साधक दुर्लभता से प्राप्त चिन्तामण (सम) रत्न को खो देने हैं। वे समय का त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ साधक मशायदों का त्याग कर देने हैं, परन्तु देगत्रन से नहीं गिरने। कुछ साधक चारित्र्य व्रतों से गिर कर भी दर्शन-सम्बन्ध से नहीं गिरते। परन्तु, कुछ साधक दर्शन से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विषय-रूपाय में आसक्त होकर अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करते हैं।

वे भोगेच्छा को पूरी करने के लिए समय का परित्याग करते हैं और रात-दिन भोगों में आसक्त रहते हैं, फिर भी उनको भोगेच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि इच्छा, तृष्णा एवं कामना अनन्त है, अपरिमित है और जीवन या आयु सीमित है। इसलिए भोगासक्त व्यक्ति मग्न अतृप्त ही रहता है। मृत्यु के अन्तिम क्षण तक उसकी आकांक्षा, तृष्णाएं एवं वासनाएं जागृत ही रहती हैं और वह इन्हीं में गोते लगाते हुए अपनी आयु को समाप्त कर देता है और उस वासना से आवद्ध कर्मों के अनुसार ससार में परिभ्रमण करता रहता है।

अतः साधु को विषय-वासना के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए और परीपहों के समय भी अडिग एवं स्थिर रहना चाहिए, ऐसे साधु के जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-यहेगे धम्ममायाय आयाणप्पमिहमु पण्हिए चर,
अप्पलीयमाणे दहे सव्वं गिद्धि परिन्नाय, एम पणए महामुणी,
अहथन्व सव्वथो सग, न महं अत्थित्ति इय एगो थह, अस्सि
जयमाणे इत्थ विरए अणगारे सव्वथो मुण्डे रीयते, जे अचेले परिवु
सिए संचिक्खइ ओमोयरियाए, से आकुट्टे वा हए वा तु चिए
वा पलिय पकत्थ थदुवा पकत्थ अत्तहेहिं सहफासेहिं इय संत्ताए
एगयरे अन्नयरे अभिन्नाय तित्तिक्खमाणे परिव्वए जे य हिरी
जे य अहिरीमाणा ॥१८०॥

छाया—अयेने धर्ममादाए आदान प्रभुतिषु प्रणिहिता चरेयु अप्रतीय
माना ददाः सर्वा गृद्धि परिष्ठाप एष प्रकृतं महामुनि अतिगत्य सवतः संगं
न मम अस्तीति इह एकोऽहं अस्मिन् यतमानं अत्र विरत अनागार सर्वतः
मुण्डो रीयमाणो योऽपेक्षं पर्युपितः संतिष्ठत अममीदृशं स आकुट्यो वा इवा
वा लुब्धितो वा पस्तिं कर्म प्रकृत्य अथवा प्रकृत्य अतर्प्यै शुब्दस्पर्शैः इति
संख्याय प्रकतरान् अन्यतरान् अभिज्ञाय तित्तिक्खमाद्यः परिव्रजेत् ये च द्वारिखो
ये च अहारिणः ।

वार्थ—अयेने—इसके अनन्तर कई एक । धम्ममायाय—कृत धीर चारित्र्य रूप धर्म
को ग्रहण करके । आयाणप्पमिहमु—वर्गोपकरणवादि से युक्त । पण्हिए—वर्गोपकरणों के ग्रहण
करने वाले । चरे—सर्वोपपेक्षित धर्म का प्राचरण करें वा करते हैं । अप्पलीयमाणे—बाटा-
विता प्रादि से अनागत । दहे—अथवादि में दूढ़ । एम—एवं । गिद्धि—लोकात्मिका को ।
परिन्नाय—इ परिष्ठा से आनन्द तथा प्रत्यात्म्याय परिष्ठा से स्वाध कर, इनको छोड़ देवे ।
एगो—वह कथम पिपासा का परिपाकावी । थह—उपवास में अथवा कर्म युक्त से प्रकृत होता
है यतः वह । महामुणी—महामुनि होता है फिर । सग—संग को । सव्वथो—सर्व प्रकार
से । अहथन्व—अधिकम करके—निम्न प्रकार से जानना माने । एगो अहं—इस उद्धार में
मेरा कोई नहीं है । इय—इस प्रकार है । एगो थह—मैं यकीना हूँ । अस्सि—इस विम प्रवचन में
अथवा—अथविम प्रकृतिय सामान्यारी से यत्न करता हुआ । अत्तहेहिं—इस विम प्राप्तन में ।
विरए—सामान्यप्रवृत्ति से विरक्त होता है । अणगारे—वह अनन्तर । अन्नायो—सर्व प्रकार से ।

मुठे—द्रव्य घोर भाव में मुँह में डीकर । रोमते—विचरता हुआ । जे—जो । अचले—अल्पवस्त्र
 ने । परिवृत्ति—संयम मार्ग में विचरने वाला । अमोघरियाए—ऊनोदरी रूप में । सचिक्कल—
 भनी प्रकार में स्थित होता है । मे—वह—निक्ष । प्राकुट्टे—वचन में आक्रोशित हुआ । वा—
 प्रयत्न । एए—दण्डादि में ताडित हुआ । वा—अपरा । लुच्चि—केशोत्पादनादि से लुञ्चित
 हुआ । वा—अपरा । पत्तिय पक्कम—पूर्वगत दुष्टत्यों को उद्देश्य करके कोई उसकी निन्दा
 करता है । अद्रुवा—अपरा । अतहेहि—अपराधों वपनों से, यथा—य चोर है, दुराचारी है,
 इत्यादि । सद्—इस प्रकार के घमत् घटनों में । कासेहि—अपराध शस्त्रादि के रूपों से दुःख देता है,
 नव मुनि । इय—इस प्रकार से विचार करना है कि यह मन मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है ।
 सत्वाए—इस प्रकार विचार कर-जानकर । तितिकलमाणे—कष्ट को सहन करता हुआ ।
 परिवृत्त—संयम में विचरे, तथा । एगयरे—अनुकूल परीपहो हो । अन्नयरे—प्रतिकूल परीपहो
 को । अभिन्नाय—जानकर संयम मार्ग में ही विचरे । य—घोर । जे—जो परीपह । हिरी—
 नत्का-पुरुस्कारादि मन को प्रमत्त करने वाले । य—घोर । जे—जो परीपह । अहिरीमाणा—
 मन को अप्रसन्नवा देने वाले, तथा । हिरी—जो परीपह लज्जा रूप हैं—याचना एवं
 अचलावि रूप हैं, तथा जो । अहिरीमाणा—अलज्जा रूप—शीतोष्णादि रूप हैं, उनको सहन
 करता हुआ—संयम में विचरे ।

मूलार्थ—कुछ एक व्यक्ति धर्म को ग्रहण कर, धर्मोपकरणादि से युक्त
 होकर संयम मार्ग में विचरते हैं तथा माता पिता आदि में अनासक्त होकर
 संयम में दृढ और सर्व प्रकार की भोगाकांक्षा को छोड़ कर संयमानुष्ठान
 में प्रयत्नशील होते हैं ।

संयम मार्ग में चलने से ही वह मुनि कहलाता है । वह सर्व प्रकार के सग
 को छोड़ कर—मैं इस ससार में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है । इस प्रकार
 की भावना से आत्मा का अन्वेषण करता है, जिन शासन में विचरनेका यत्न
 करता हुआ सावद्य व्यापार से रहित होकर वह अनागार सर्व प्रकार से
 मुण्डित होकर विचरता है । और अचल धर्म में बसा हुआ वह ऊनोदरी तपमें
 स्थित रहता है तथा वचन से आक्रोशित किया हुआ, दंडादि से ताडित,
 केशोत्पादनादि से लुञ्चित, किसी पूर्व दुष्कृत्य के कारण निन्दित किया
 हुआ, अतथ्य शब्दों से पीडित किया हुआ और शस्त्रादि से घायल
 किया हुआ वह भिक्षु अपने स्वकृत पूर्व कर्मों के फल को विचार कर

शान्त चित्त से सयम मार्ग में विचरता है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रति-
कूल भर्षात् मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन में खेद उत्पन्न करने वाले
परीपहा को शान्ति पूर्वक सहन करता हुआ विचरता है। इसी कारण वह
भ्रमने भ्रमीष्ट को सिद्ध करने में सफल होता है।

द्विती विवेचन

साधना में निष्ठा एवं सहिष्णुता का महत्वपूर्ण स्थान है। निष्ठा-भ्रष्टा के बिना
संयम का परिपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए साधक को धर्मोपकरणों के
साथ संयम-साधना में सदा सम्मन रहना चाहिए। साधक चाह जिसकी उत्कृष्ट साधना में
संलग्न रहे, फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ उपकरणों की आवश्यकता
रहती ही है। परन्तु वह इन उपकरणों को भांग-बिखार की दृष्टि से नहीं रखता
केवल साधना में सहायक होने के कारण अनासक्त भाव से स्वीकार करता है। अब
इसके उपकरण मर्यादित सीधे-साधे एवं साधना में तेजस्विता उत्पन्न करने वाले
होते हैं। क्योंकि वेष्ट-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को
भोग-बिखार के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन में स्फूर्ति का
स्थान में शिथिलता फैलाई देगी और उसे कोई भी सैनिक नहीं समझ्य। सैनिक
के लिये उसके कार्य के अनुरूप युक्त पोषाक होती आवश्यक है। इसी प्रकार साधक
के लिए हमकी साधना एवं त्याग इति को प्रकट करने वाली सीधी-साधी एवं मायिक धरा
भूषा होती चाहिए। इस लिए आर्य में साधु के लिए मुक्त-वस्त्रका रमोहरण, चदर
एवं चोलपट्टक (बाटी के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है।

साधना का क्षेत्र केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। उपकरण साधना
में सहायक है, परन्तु साधना का मूल कार्य है अपने अन्दर में स्थित राग-द्वेष क्रम
क्षोभ लुप्ता-भासति आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। अब साधक को
प्रत्येक परिस्थिति में समभान को बनाए रखना चाहिए। उसे कोई नन्दन-नमस्कार
कर तो प्रसन्न नहीं होता चाहिए और यदि कोई विरस्कार एवं प्रताड़न करे तो रुष्ट
एवं क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। उसे दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहना चाहिए और
दोनों स्थितियों के लिए एक समान कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही साधुत्व
की माधना है जिसके द्वारा वह कर्मों की निर्वृत्ति करता हुआ निष्कर्म मनने का
प्रयत्न करता है।

अमुक्त सूत्र में प्रयुक्त अनेक शब्दों में 'अ' अव्यय का पूर्णतः निषेध अथ में
प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ हमका स्वल्प अथ में प्रयोग हुआ है। अथ अनेक

शब्द का अर्थ शिल्कुल नग्न नहीं प्रत्युत न्यल्प वस्त्र रंगना होता है। कृति कार १ भी यही अर्थ स्वीकार किया है— 'अचेत—अल्पचेतोजिनकल्पको वा ।'

'मोनोपस्त्रियाण सचिषाण' का अर्थ है—माधु को 'मोनो' अर्थात् तप—अल्पाहार करना चाहिए। अधिक आहार करने से 'गीर' में आलस्य आता है, जिसके कारण साधक ज्ञान, ध्यान एवं चारित्र्य की भली-भांति प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः रत्नत्रय की साधना के लिए माधु को शुद्ध पौष्टिक एवं सात्विक आहार भी भूख से थोड़ा गाना चाहिए।

माधना के विषय में कुछ विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चिच्छा सव्वं विमुत्तियं फासे समियदंसणे, एए भो॥
 णाणिणा वुत्ता जे लोमंमि अणागमणधम्मिणो आणाए मामगं धम्मं
 एम उत्तरवाए इह माणावाणं वियाहिए, इत्थावरए तं भोसमाणे-
 आयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिचइ, इह एगेसिं एगचरिया
 होइ तत्थियरा इयरेहि कुलेहि मुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेहावी
 परिव्वए मुव्वि अदुवा दुव्वि अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे क-
 लेसंति ते फासे पुट्ठो धीरे अहियासिज्जासि तिवेसि ॥१८१॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वां विस्तोतसिकां स्पर्शान् समितदर्शनः भो ! एते नग्नाः
 उक्ताः ये लोके अनागमनधर्माण आज्जया मामक धम्मम् एष उत्तर वाद इह मा-
 नवाना व्याख्यात अत्रोपरत तज्झोपयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति
 इह एकेषा एकचर्या भवति तत्र शतरे इतरेषु कुलेषु शुद्धैपण्या सर्वैपण्या स मेधावा
 पग्निज्जेत् सुग्भिः अथवा दुरभिः अथवा भेरवा प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः क्ले-
 शयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्ट धीरः अति सहस्व ? इति ब्रवीमि ।

प्रवार्थ—चिच्छा—छोड़कर । सव्व—सब । विमुत्तिय—परीपहो के सहन करने का
 'वा' को । फासे—परीपहो के स्पर्शों—परीपहज्य कष्टों को सहन करे । समियदंसणे—

समित वचनं धर्मात् जो सम्यग् दृष्टि है, वह सम्यग् प्रकार से परीपहों को सहन करे। मो।—
 यह प्राप्तमन्त्र धर्म में है धर्मात् हे लोको। एए—ये-परीपहों को सहन करने वाले। ननिचा—
 नन्। कुता—कहे नये हैं। के—को। लोमति—लोक में। आचार्यननननिचो—हीजा ने
 कर कर ये धर्मात् नहीं धाने वाले। आचार्य—आज्ञा। यामन—ये। यमन—यम है, इस
 प्रकार से यम का सम्यक्त्व प्राप्त करे। एए—यह धनस्तरीय। उत्तरवाए—उत्कृष्ट
 वाद। इह—इस मनुष्य लोक में। माचकार्य—मनुष्यों का। विपरिहए—कथन किया गया है,
 प्रीर। इरबोकरए—यम नष्ट करने के उपाय संयम में रह होकर। तं—घाठ प्रकार के कर्मों
 का। असेपाने—क्षय करता हुआ संयम में बिचरे। आचार्यनन—आचार्यनन नन की
 परिभाषा—युक्त तथा उत्तर प्रवृत्तियों की जानकर फिर। परिभाषा—संयम पर्याय से इनको।
 निनिचह—क्षय करता है। इह—इस प्रवचन में। एमेंति—कई एक हसुकर्मी जीवों की।
 एचरिया—एकाकी विहार प्रतिमा। होह—होटी है। तस्विपरा—उस एकाकी विहार प्रतिमा
 में धन्य सामान्य साधुओं से निश्चितता होती है। इररेहि—इतर धर्म। कुनेहि—कुलो में
 कुनेवनाए—पुढपना है। तस्वेतनाए—सर्व प्रकार के दोषों से रहित होने से—सर्ववनासे उसे
 पामन करे, धर्मात्। मेहावी—बुद्धिमान। बरिष्वाए—संयम धर्म में बिचरे धर्मात् संयम में स्थित
 रहे। मुर्दि—इतर कुल में यदि सुगन्ध नामा पाझर मिले। धनुषा—धनवा। मुर्मि—पुनर्गन्ध
 पुनर्गन्ध पाझर मिले तो उसमें राग द्वेष न करे। धनुषा—धनवा। मेरा—समसाधारि में यदि
 एससाधारि के भवानक धन्य हो तो उन्हें सहन करे तथा। मेरवा—धनोत्पन्न करने वाले।
 पाचा—प्राप्ती। पाचे—धन्य प्राप्ति को। किनेसंति—पीठित-कुली करते हैं, धर्मात् हे धियो।
 से—जग। कासे—कुल कर्म स्वर्गों से। कुदो—सुष्ठु हुआ फिर उन स्वर्गों को। बीरे—तू धर्म-
 वाग वग कर। धर्म पातिगवाति—सहन कर। लिनेमि—इस प्रकार में कहता हूँ।

मूसार्थ—ह धियो। परीपहों के सहन की शक्ता को सर्वथा छोड़ कर
 समित वचन—सम्यग् दृष्टि सम्पन्न होने को भाव मग्नता कहते हैं जो इस
 मनुष्य लोक में वीक्षित होकर पुनः धर्म में आने को अभिमाणा नहीं रखते।
 इस मनुष्य लोक में यह उत्कृष्ट वाद कथन किया गया है कि भगवान की
 आज्ञा ही मेरा धर्म है। इस जिन सासन में सक्षम व्यक्ति घाठ प्रकार के
 कर्मों का क्षय करता हुआ, कर्मों के भेदों को जानकर संयम पर्याय से कर्म क्षय
 करता है। इस प्रवचन में कोई एक हसुकर्मी जीव एकाकी विहार प्रतिमा में
 प्रवृत्त हो जाते हैं, नाग प्रकार के अभियन्तों से युक्त हो जाते हैं धर्मात्

वह सामान्य मुनियो से विनिष्कृता रखता है, अज्ञात कुलो मे निर्दोष तथा एपणिक भिक्षा को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह बुद्धिमान साधक सयमवृत्ति का पालन करता है, किन्तु यदि उसे अज्ञात कुलो मे सुगन्ध युक्त या दुर्गन्ध युक्त आहार मिला है; तो वह उसमे राग-द्वेष न करे। यदि एकाको प्रतिमा वाला भिक्षु किसी श्मशानादि स्थान पर ठहरा हुआ है और वहां पर यक्षादि के भयानक शब्द मुनाई पड़े, तो उसे स्ववृत्ति से विचलित नही होना चाहिए। यदि व्याघ्रादि भयानक प्राणी, अन्य प्राणियो को सताप दे रहे हो या वे हिंसक जन्तु मुनि पर आक्रमण कर रहे हो, तो वह उन दुःख रूप स्पर्शों को शान्ति पूर्वक सहन करे। तात्पर्य यह है कि मोक्षाभिलाषी जीव को यदि किसी प्रकार के हिंसक प्राणी कष्ट दें, तो वह उन कष्टो-परिपहो को धैर्य पूर्वक सहन करने में तत्पर रहे। इस प्रकार मैं कहता हू।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधक को उपदेश दिया गया है कि वह सदा सहिष्णु बना रहे। वह अपनी साधना का पूरी निष्ठा के साथ पालन करे। वह अपने सयम पथ पर दृढ़ता से चलता रहे और वीतराग द्वारा उपदिष्ट धर्म एव आज्ञा का सम्यक् प्रकार से पालन करे। वह यह विचार करे कि दुनिया में धर्म के सिवाय कोई भी पदार्थ अक्षय नहीं है। धर्म ही कर्म मूल को दूर करके आत्मा को शुद्ध करने वाला है। अतः हिंसा आदि समस्त दोषों का त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए निर्दोष आहार, वस्त्र-पात्र आदि स्वीकार करता हुआ शुद्ध सयम का पालन करे। परन्तु, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विपरीत आचरण न करे।

इस तरह सयम-साधना में संलग्न रहे और उक्त समय मे आने वाले अनुकूल एव प्रतिकूल परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करे। कोई दुष्ट व्यक्ति उस पर प्रहार भी करे तब भी वह उसके प्रति द्वेष न करे, मन में भी घृणा एव नफरत का भाव न रखे। यदि कभी श्मशान आदि शून्य स्थानों मे ध्यान लगा रखा हो और उस समय कोई हिंसक पशु, मनुष्य या देव कष्ट दें, तब भी अपने आत्म चिन्तन का त्याग न करे और उनके प्रति क्रूर भाव भी न लाए। और तो क्या, यदि कोई हिंसक पशु या मनुष्य आदि उसके शरीर

का भी नाश करता हो, तब भी उसे बुरा-भला न कहकर उस बेवना को यह समझ समभाव पूर्वक सहन करे कि यह शरीर माशवान है और मेरी आत्मा अत्रिनाशी। इस शरीर के नाश होने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इस प्रकार भक्त एवं अशरण्य भावना के द्वारा अपने शरीर पर से ध्यान हटाकर आत्म चिन्तन का कान्ते का प्रयत्न करे। इस तरह समभाव पूर्वक परीषदों को सहन करने वाला माशवान-वैष पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही बीतराग पद को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है।

‘सिद्धेयम्’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्थ।

॥ द्वितीय चरेराक समाप्त ॥

षष्ठ अध्यायन—धृत

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक मे कर्म निर्जरा की बात कही है। कर्म की निर्जरा अनासक्ति एव सद्बिष्णुता पर आधारित है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में बताया है कि वस्त्र आदि के फट जाने पर या अनुकूल वस्त्र न मिलने पर मन में सवेदन नहीं करे। परन्तु, अनासक्त भाव से परीषद्ओं को सहन करते हुए सयम का पालन करे। इसी का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एयं खु मुणी आयाणं सया सुयक्खायधम्मे विहूयकण्णे निज्झोसइत्ता, जे अचेले परिवुसिए तस्स गां भिक्खुस्स नो एवं भवइ--परिजुगणे मे वत्थे, वत्थं जाइस्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, वुक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि, अदुवा तत्थ परिक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण्णफामा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंसमसग-फासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेइ अचेले लाधवं आगममाणे, तवे से अभिसमन्नागए भवइ. जहेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसमिच्चा सब्बओ सब्बताए संमत्तमेव समभिजाणि-ज्जा, एवं तेसिं महावीराणां चिररायं पुब्बाइं वासाणि रीयमाणाणां दवियाणां पास अहियासियं ॥१८२॥

आया—एतत् तु मुनि आदान सदा स्वाख्यातधर्मा विधूतकल्प निर्मो-
पयिस्वा योऽवक्ष्य पर्युपित तस्य (ण) भिक्षो नैतव भवति परिबीज मे उत्स्रं,
वस्त्र याचिष्य, सूत्रयाचिष्ये, सूचि च योचिष्ये सन्धास्यामि सेत्रिष्यामि, उत्स्र्य-
पिष्यामि व्युत्क्रयपिष्यामि परिषास्यामि, प्रावरिष्यामि, अथवा तत्र पराक्रममाशं
भूयोऽचेतं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति शीतस्पर्शाः स्पृशन्ति तत्र स्पर्शाः स्पृशन्ति,
दशमशक स्पर्शाः स्पृशन्ति, एकतरान् अन्यतरान् विरूप रूपां स्पर्शान् अभिसहते
अचेत साधवं आगमयन् तप तस्य अभिसमन्वागत भवति । यथा इदं भगवता
प्रवेदित तदेवाभिसमेत्य सर्वात्मना (सर्वतया) सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् । एवं
तेषां महावीराणां चिर रात्रं पूर्वाणि सर्वाणि रीयमाणानां द्रव्याणां पर्या-
अभिसोढम् ।

वशार्थ—एतत्—यह पूर्वोक्त । कृ—निश्चय प्रथवा वात्सल्यार्थकार प्रर्थ में है । सात्वार्थ—
कर्म वद्व्य करने के कारण भर्मापकरण के प्रतिरिक्त उपधि का । निश्चयसोढता—स्वाध का
हैता है । मुनी—वह मुनि है तथा जो । तथा—उप । मुद्रास्वाधम्ये—मुद्रा वर्म वाता ।
विधूतकल्पे—जिसने सम्यक् प्रकार से आचार को धारण किया है, वास्तव में वही मुनि कर्म
प्रव कर सकता है । के—को साधु । अचेते—अचेत वस्त्र वाता । परिषति—उपन में ठहरे
हुआ है । च—वात्सल्यार्थकार में है । तस्य—उप । निष्कृति—भिक्षु को । नो एवं प्रवृ-
यह नहीं होता कि । के—मेरा । वचे—कल्प । परिषुष्ये—सर्व प्रकार से बीज हो वना
है । प्रतः में । कर्त्त—मृत्यु वस्त्र की । आहस्तामि—याचना करवा, फिर उसके धीमे के
लिए । पुत—पुन की । आहस्तामि—याचना करवा, फिर । पुत—पुन की । आहस्तामि—
याचना करवा फिर । समिस्तामि—उप वस्त्र का सम्मान करवा, फिर । सीरिस्त-
मि—उपे हुए वस्त्र को सीरना । कर्त्तमिस्तामि—वा छोटे वस्त्र के ठाव धम
वस्त्र थोड़ कर उसे धमना करवा, फिर । कर्त्तमिस्तामि—प्रथवा बड़ वस्त्र को
छाड़ कर छोटा करना । परिमिस्तामि—फिर वस्त्र धारण करवा । वाचिस्तामि—शरीर
को वाच्यारित करवा । (इस प्रकार के धर्मवस्तु—जो कि धार्मिकता को उत्पन्न करने
वाले हैं—उप मुनि के नहीं होते) । वपुषा—धमना । तस्य—उप धमेधम मे । परिषुष्ये—
पराक्रम करते हुए । अचेत—अचेतक मुनि को । मुनी—फिर । तपयता—पुन के
स्पर्श । कुर्वति—स्पर्शित होते हैं । बीययता—भीत के स्पर्श । कुर्वति—स्पर्शित होते हैं ।
तेजयता—तेजयता के स्पर्श । कुर्वति—स्पर्शित होते हैं । वसतययता—वात-मन्त्र के स्पर्श

फुसति—स्पर्शित होते हैं। एगयरे—उनमे से कोई एक परीपह, मन्द या तीव्र स्पर्श वाले हैं, तथा। अन्नयरे—मे से कई अन्य परीपह हैं, तथा। विरूवरूवे—नाना प्रकार के परीपहों के। फासे—स्पर्शों की। अचेल—वस्त्र से रहित या अल्प वस्त्र वाला भिक्षु। अहियासेइ—नहन करे। लाघव—लघु भाव की। आगममाणे—जानना हुआ। से—वह भिक्षु। तवे—काय क्लेशादि तप मे। अनिसमन्नाए—युक्त। भवइ—होता हैं अर्थात् सुधर्मा-स्वामी कहते हैं कि वह काय क्लेशादि तप को सहन करने वाला होता है। जहेयं—जिस प्रकार से यह विषय कहा गया है वह। भगवया—भगवान ने। पवेइयं—प्रतिपादन किया है। तमेव—उपकरण और आहार की लाघवता की। अनिसमिच्चा—विचार कर। एव—अवधारणा अर्थ में है। सव्वयो—मर्य प्रकार से। सव्वताए—सर्वात्मा से। समत्तमेव—सम्यक् प्रकार से। सममिजाणिज्जा—जाने। एवं—इस प्रकार। तेसि—उन। महावीगण—महावीरों का यह आचार है। चिरराय—चिर काल पर्यन्त। पुव्वाइ—पूर्वोक्त चासाणि—और वर्षों तक। रीयमाणण—सयम मे विचरते हुआ का यह आचार है। पास-हे शिष्य ! तू देख। दवियाण—मोक्ष मार्ग पर चलने वाले। अहियासिय—व्यक्तियों के लिए ये परीपह सहन करने योग्य हैं।

मूलार्थ—इन पूर्वोक्त धर्मोपकरणों के अतिरिक्त उपकरणों को कर्मबन्ध का कारण जानकर जिसने उनका परित्याग कर दिया है, वह मुनि सुन्दर धर्म को पालन करने वाला है। वह आचार सपन्न अचेलक साधु सदा-सर्वदा सयम मे स्थित रहता है। उस भिक्षु को यह विचार नहीं होता कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है। अतः मैं नए वस्त्र की याचना करूंगा, या सूई धागे को याचना करूंगा और फटे हुए वस्त्र को सीऊंगा या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करूंगा, फिर उससे शरीर को आवृत करूंगा। अथवा उस अचेल-कत्व मे पराक्रम करते हुए मुनि को तृणों के स्पर्श चुभते हैं, उष्णता के के स्पर्श स्पर्शित करते हैं और दशमशक के स्पर्श स्पर्शित करते हैं, तो वह एक या अनेक तरह के परीपहजन्य स्पर्शों को सहन करता है। अचेलक भिक्षु लाघवता को जानता हुआ कायक्लेश तप से युक्त होता है। यह पूर्वोक्त विषय भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किया है। हे शिष्य ! तू उस विषय को सम्यग् रूप से जानकर उन वीर पुरुषों की तरह—जिन्होंने पूर्वी या वर्षों तक सयम मार्ग मे विचरकर परीपहों को सहन किया है, तू

भी अपनी आत्मा में परीपहों को सहन करने की वसी ही शक्ति प्राप्त कर ! इसका निष्कर्ष यह है कि मुनि के हृदय में परीपहों को सहन करने की तीव्र भावना होनी चाहिए ।

द्विमी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि मुनि को साधक अवस्था में कुछ उपकरण रखने पड़ते हैं । यह बात भ्रमता है कि उपकरणों की संख्या में कुछ अन्तर रहता है । जैसे किनकम्पी मुनि—जो जंगल एवं पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं, के लिए कुछ वस्त्रिका और रजोहरस वा उपकरण ही पर्याप्त हैं, तो स्वविरकम्पी के लिए १४ उपकरण बताए गए हैं । इनमें भी कमी की जा सकती है । इन उपकरणों में कमी करना उपरबर्था है । इससे कर्मों की निर्जरा होती है । अतः साधक को कपाओं के त्याग के साथ-साथ यथाशक्य उपकरणों में कमी करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

मुनि का मूल उद्देश्य आत्म विकास है । आत्म विकास के लिए ही वह आहार-पानी एवं वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों को स्वीकार करता है । ये उपकरण केवल संयम साधना के साधन हैं, न कि साध्य । अतः वह उपकरणों को रखते हुए भी उनकी विक्षेप चिन्ता नहीं करता और न उनमें आसक्त ही रहता है । उसका मन एवं उसका चिन्तन सदा-सर्वदा संयम परिपाक्षण में ही संलग्न रहता है । क्योंकि, वह इस बात को जानता है कि संयम से ही कर्मों का नाश होगा और कर्म दूध होने पर ही आत्म का विकास हो सकेगा । अतः वह सदा संयम पाक्षण में ही वागस्तक रहता है ।

कमी वस्त्र आदि के फट जाने पर तथा समय पर हृद्य—एषस्थि व वस्त्र के न मिलने पर वह इसके लिए चिन्ता नहीं करता । आर्त-रीत्र ध्यान नहीं करता । ऐसे समय में भी वह समभाव पूर्वक अपनी साधना में मग्न रहता है । वह वस्त्र की कमी के कारण होने वाले शोथ, ब्रूण-मण्डक एवं दूण स्पर्श के परीपहों को बिना किसी वेद के सहन करता है । वह अपने मन में सोचता-विचारता है कि भगवान् महावीर ने इसी कर्म का या समभाव की साधना करते का उपवेश लिया है और अपने महापुरुषों ने क्यों एवं पूर्वोक्त तक इस हृद्य धर्म एवं संयम का परिपाक्षण करके आत्मा को कर्मों से सर्वथा अनाबुध कर लिया है । अतः हमें भी इसी धर्म का पाक्षण करके निष्कर्म बनना

† ४४ लाख वर्षों को ८४ लाख वर्षों के गुणा करने पर भी कुलफल धरता है । इससे ४४ों का एक दूध होता है अर्थात् ४४ लाख X ८४ लाख = ७ लाख करोड़ २९ हजार करोड़ वर्ष (७ २९) ।

चाहिए। इस प्रकार साधक को समभाव पूर्वक परीषदों को सहन करने हुए संयम में सलग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में 'अचेलक' शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग अचेलक शब्द का वस्त्र रहित अर्थ करते हैं। परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में 'अ' अव्यय पूर्ण निषेध के अर्थ में नहीं, स्वल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि अन्न का अर्थ है—स्वल्प ज्ञान वाला, न कि ज्ञान शून्य। इसी प्रकार अचेलक शब्द का तात्पर्य है—अल्प वस्त्र रखने वाला मुनि। यह हम स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वल्प वस्त्र भी सयम—साधना के साधन हैं, माध्य नहीं। अतः साधक इनमें आसक्त नहीं रहता। इन सब उपकरणों में अनासक्त रहते हुए वह सदा सयम में सलग्न रहता है और आने वाले परीषदों को समभाव पूर्वक सहन करता है।

परीषदों को सहन करने से आत्मा में किस गुण का विकास होता है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आगयपन्नाणानं किं वाहवो भवन्ति पयणु ए य मंससोणि ए विस्सेणि कट्टु परिन्नाय. एस तिराणे मुत्ते विरए वियाहिए त्तिवेमि ॥१८३॥

छाया—आगतप्रज्ञानाना कृशाः बाहवः भवन्ति, प्रतनुके च मासशोणिते, विश्रेणी कृत्वा परिज्ञाय, एष तीर्ण मुक्तः विरतः व्याख्यात इति ब्रवामि।

पदार्थ — आगयपन्नाणानं — जिनकी परीषदों के सहन करने से उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगई है, उनके । बाहवो — भुजाएँ । किंसा — कृष । भवन्ति — होती हैं अथवा । बाहवो — बाधा-पीडा । किंसा — कृष । भवन्ति — होती हैं । य — और, मनके दृढ होने से । मंससोणि — मास-शोणित रुधिर । पयणु — थोड़ा हो जाता है । विस्सेणि — ससार रूप श्रेणि—जिसकी कषाय रूप सन्तति है, उसको क्षमादि के द्वारा नष्ट । कट्टु — करके तथा । परिन्नाय — समत्व भावना से जानकर । एस — उक्त लक्षण वाला मुनि । तिराणे — ससार समुद्र को तैर गया है । मुत्ते — सब सग से मुक्त हो गया है । विरए — सर्व सावधानुष्ठान से रहित हो गया है । वियाहिए — ऐसा कहा गया है । त्तिवेमि — इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—प्रज्ञावान मुनि की परीषदों को सहन करने से भुजाएँ कृश हो जाती हैं, मास और रुधिर थोड़ा हो जाता है। वह ससार परिभ्रमण को

बढ़ाने वाली रागद्वय रूप सन्तति को नष्ट करके शरीर समस्त भाव एवं पूर्वोक्त गुणों से युक्त होकर संसार समुद्र को पार कर जाता है। वह सर्व ससग से छूट जाता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

संसार में दो प्रकार का परिवर्तन होता है— १ शरीर और २-मन भ्रमण। शरीर का विकास प्रकाम-गरिष्ठ एवं पीष्ठिक मोक्षन और आत्म तन्त्र पर आधारित है और मन भ्रमण का प्रवाह राग-द्वेष एवं विषय-वासना के आसेवन से बढ़ता है। सुनि का जीवन त्याग का जीवन है। वह मोक्षन करता है, बन्धन पहनता है, मकान में रहता है, फिर भी इनमें आसक्त नहीं रहता। क्योंकि, वह इन्हें केवल संयम पावन के साधन मानता है। अतः साधना को छोड़ रखने के लिए वह साधना एवं सात्विक मोक्षन या बन्धन-लेकर समभाव से संयम का पावन करता है और कभी समय पर बन्धन-छोड़—एकदिवस आहार-आदि उपलब्ध न होने पर भी वह किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करता है। वह इन सब परीपक्षों को समभाव पूर्वक सहन करता है। इस प्रकार अनेक परीपक्षों को सहन करने से उसके शरीर का मांस सुख जाता है। उसका शरीर कृष्ट-बुद्धि-वृद्ध हो जाता है परन्तु सहन शक्ति के साथ समभाव की वारा प्रवृत्तमान रहने के कारण वह पूर्व कष्ट कर्मों को दूर करके कर्म के बोझों से भी हलका हो जाता है। इससे वह अग्नि-भस्म की परम्परा को परिवर्द्धित करने वाले राग-द्वेष का दूर करके अन्तर-भस्म पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह ब्रह्म और माय दोनों प्रकार के संसार-परिवर्तन को समाप्त करके भव सागर से पार हो जाता है।

इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान वर्णन एवं जलित से संयम साधक समभाव पूर्वक परीपक्षों को सहन करने में समर्थ होता है। इससे उसकी साधना में तेजस्विता आती है और वह संसार परिभ्रमण को पटावा रहता है। इस प्रकार परीपक्षों को सहन करने से उसकी आत्मा का विकास होता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—विरय भिक्षु रीयंत विरराथोसियं थरई तत्य
किं विधारण ? सधेमाणे समुट्ठिण, जहा से दीवे थसंदीणे एवं
से धम्मे थारियपदेसिण, ते थणवकंस्समाणा पाणे थणइवाएमाणा

जया मेहाविणो पंडिया, एव तेसिं भगवत्रो अणुट्ठाणे जहा
से दियापोए एवं ते सिस्सा दिया य रात्रो य अणुपुव्वेण वाइय
त्तिवेमि ॥१=४॥

छाया—विरतं भिक्षु रीयमाण चिरगात्रोपितमरतिस्तत्र वि विधारयेत् ?
मदयानः समुत्थितः यथा स द्वीपोऽसदीनः एव म धर्मः आर्यऽप्रदेशितः ते अनव-
काचन्त. प्राणिनोऽनतिपात्यन्त यदा (दयिताः) मेधाविनः पंडिता, एव तेषा
भगवतोऽनुष्ठानः यथा स द्विजपोतः एवं ते शिष्याः दिवा च रात्रौ च अनुपूर्वेण
वाचिनाः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—रीयत—मंयम मार्ग पर चलते हुए । विरय—विरत । भिक्षु—भिक्षु
को । चिररात्रोत्थि— जो चिर काल पर्यंत समय से रहा हुआ है । कि—क्या उसे ।
तत्य—मंयम के विषय में । अरई—अति चिन्ता । विधारए— उत्पन्न हो सकती है ?

उत्तर—हा, यह कर्म की विचित्रता है, जिसके कारण उसे चिन्ता उत्पन्न हो सकती है,
तथा नहीं भी हो सकती है, जैसे कि । सर्वमाणं—जो उत्तरोत्तर समय स्थान में आत्मा
को जोड़ता है, तथा । समुत्तिष्ठए—सम्यक् प्रकार से संयम मार्ग में उपस्थित हुआ है, ऐसे
मुनि को अति किस प्रकार हो सकती है ? वदापि नहीं हो सकती, वह मुनि तो । जहा—जैसे
से वह । दीवे असदीणे—असदीन द्वीप जल से सर्वथा रहित होने से डूबते हुए प्राणियों का
आश्रयभूत है, इसी प्रकार मुनि भी द्वीप तुल्य-द्वीप के समान अन्य जीवों का रक्षक है । एव—
इसी प्रकार । से—वह । धम्मे—धर्म । आरियपदेसिए—आर्य प्रदेशित—तीर्थंकर प्रणीत होने
से द्वीप के समान प्राणियों की रक्षा करने वाला है । ते—वे—धर्म के पालने वाले । अणवकख-
माण्णा—भोगों को न चाहते हुए तथा । पाणे—प्राणियों की । अणइवायमाण्णा—हिंसा न
करते हुए—उपलक्षण से अथवा महाद्वतों का पालन करते हुए । जइया—मर्ब जीवों की रक्षा
करने से लोगो को प्रिय हैं अथवा सब जीवों के रक्षक हैं । मेहाविणो—मर्यादा में स्थित रहने
से मेधावी हैं । पंडिया—पंडित-पापो से दूर रहने वाले हैं । एवं—इसी प्रकार । तेसिं—उनको
भगवओ—भगवान् बद्धमान स्वामी के धर्म में । अणुट्ठाणे—अनुष्ठान-अनुस्थान है अथवा
जो भगवान् के धर्म में स्थिर चित्त नहीं है, वे उनको धर्म में स्थिर करते हैं—शिक्षा के द्वारा
उनकी आत्मा को धर्म में लगाते हैं । जहा—जैसे । से—वह । दिया—द्विज-पक्षी ।
पोए—अपने पोत-वन्धुओं का पालन करता है । एव—इसी प्रकार । ते—वे महापुरुष ।

वढ़ाने वाली रागद्वय रूप सतति को नष्ट करके और समस्त भाव एवं पूर्वोक्त गुणों से युक्त होकर ससार समुद्र को पार कर जाता है। वह सर्व ससग से छूट जाता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

द्वितीय विवेचन

संसार में दो प्रकार का परिवर्तन होता है—१-शरीर और २-भव भ्रमण। शरीर का विकास प्रकाम-गरिष्ठ एवं पीठिक भोजन और आराम तबभी पर आधारित है और भव भ्रमण का प्रवाह राग-द्वेष एवं विषय-वासना के आसेवन से बढ़ता है। मुनि का जीवन त्याग का जीवन है। वह मोचन करता है, वस्त्र पहनता है, मकान में रहता है, फिर भी इनमें आसक्त नहीं रहता। क्योंकि, वह इन्हें केवल संयम पावन के साधन मानता है। अतः साधना को शुद्ध रखने के लिए वह सावा एवं सात्विक भोजन या वस्त्रादि लेकर समभाव से संयम का पालन करता है और कभी समर पर पचाविधि शुद्ध—एषणिक आहार आदि उपलब्ध न होने पर भी वह किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करता है। वह इन सब परीपहों को समभाव पूर्वक सहन करता है। इस प्रकार अनेक परीपहों को सहन करने से उसके शरीर का मांस सुख जाता है। उसका शरीर कृश-दुबला-पतला हो जाता है परन्तु सहन शक्ति के साथ समभाव की धारा प्रवहमान रहने के कारण वह पूर्व कष्ट कर्मों को क्षय करके कर्म के बोझ से भी हल्का हो जाता है। इससे वह जन्म-मरण की परम्परा को परिवर्तित करने वाले राग-द्वेष का क्षय करके अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह ब्रह्म और भाव दोनों प्रकार के संसार-परिवर्तन को समाप्त करके भव सागर से पार हो जाता है।

इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान वर्जन एवं चरित्र से संयम साधक समभाव पूर्वक परीपहों को सहन करने में समर्थ होता है। इससे उसकी साधना में तेजस्विता आती है और वह संसार परिभ्रमण को घटावा रहता है। इस प्रकार परीपहों को सहन करने से उसकी आत्मा का विकास होता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—विरय भिक्षु रीयंत चिररात्रोसियं थरई तत्थ किं विधारणं ? संघेमाणे समुदिठणं, जहा से दीवे थसंदीणे एवं से धम्मे आरियपदेसिए, ते थणवकस्वमाणा पाणे थणइवाएमाणा

में भटकने वाले प्राणियों की द्वीप रक्षा करता है, उसे आश्रय देता है, उसी प्रकार संयम-शील साधक सब प्राणियों की दया, रक्षा करता है। सयम सब के लिए अभय प्रदाता है। इससे बढ़कर संसार में कोई और आश्रय या शरण नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में केशीश्रमण के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने भी यही कहा है कि “संसार सागर में भटकने वाले प्राणी के लिए धर्म द्वीप ही सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, उत्तम शरण है॥”

ऐसे संयम-निष्ठ मुनि ही समस्त प्राणियों के रक्षक हो सकते हैं। वे ही भोगासक्त व्यक्तियों को त्याग का मार्ग बताकर उन्हें निवृत्ति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे आचार सम्पन्न महापुरुषों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे साधक को तत्त्वों का यथार्थ बोध कराए और ज्ञान के द्वारा उसकी साधना में तेजस्विता लाने का प्रयत्न करें। यदि किसी साधक के पैर लड़खड़ा रहे हैं, मन चल विचलित हो रहा है, तो उस समय आचार्य एव गीतार्थ (वरिष्ठ) साधु को चाहिए कि वह अपने अन्य सब कार्यों को छोड़कर उसके मन को स्थिर करने का प्रयत्न करे। उसे रात-दिन स्वाध्याय कराते हुए, आगम का बोध कराते हुए उसके हृदय में सयम के प्रति निष्ठा जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार अगीतार्थ एवं चल-विचल मन वाले शिष्य को सुयोग्य बनाने का दायित्व आचार्य एव सध के वरिष्ठ साधुओं पर है।

इस प्रकार संयम-निष्ठ एवं सयम में स्थिर हुआ साधक प्राणी जगत के लिए शरण रूप होता है। स्वयं संसार सागर से पार होता है और अन्य प्राणियों को भी पार होने का मार्ग बताता है। ‘त्तिवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समर्थ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

दिना-दिन । रा-रात्रि । रात्रौ-रात्रि में । य अनुष्णयाम में है । अनुष्ण-अनुष्ण
 है । वाद्य-वाचनादि के द्वारा । तित्ता-विष्णो का पालन करते हैं, जिससे कि वे सत्कार
 समुद्र से नार होने में समर्थ हों । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—साधक व्यापार से निवृत्त और समय भाग में विचरत हुए
 भिक्षु—जो चिर काल से समय में अवस्थित है, को भी क्या अरुति उत्पन्न
 हो सकती है? हाँ कर्म की विचित्रता के कारण उस भी समय में अरुति हो
 सकती है । परन्तु, समय निष्ठ मुनि को अरुति उत्पन्न नहीं होती है । उत्कृष्ट
 समय में आत्मा को जोड़ने वाला सम्यक् प्रकार से समय में यत्नशील मुनि
 असत्त्वों [कभी भी जिस से नहीं भरने वाले] द्वेष की तरह सब जीवों का
 रक्षक होता है या यह सोचकर प्रणेत धम द्वेष तुरूप होने से जीवों का
 रक्षक है । वे साधु भोगेच्छा से रहित एवं प्राणियों के प्राणों का उत्प्रेक्षित
 नहीं करने वाले अगत प्रिय-वत्सल मेधावी और पण्डित हैं । परन्तु, जो
 भगवान् के धर्म में स्थिरचित्त नहीं हैं, ऐसे साधकों को आचार्यादि भी
 दिन और रात्रि में अनुमोम वाचनादि के द्वारा रत्न त्रय का यथायथ बोध
 करवा कर सत्कार समुद्र से तैरने के योग्य बनाते हैं । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

आत्मों में मोह कर्म को सबसे प्रथम माना है । जिस समय इसका क्षय
 होता है, उस समय वह क्लेश-योगियों को साधना पथ से व्युत्त कर देता है । पी
 बात को बताते हुए प्रसुप्त सूत्र में कहा गया है कि मोह कर्म के क्षय से ही साधक के
 मन में चिन्ता एवं साधना से प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है । अतः इस दुर्मात्रा को मन
 में पनपने नहीं देना चाहिए, प्रसुप्त इसे तुरन्त निकाल पैंकने का प्रयत्न करना चाहिए ।
 उसे अपने मन को विषय-वासना एवं पदार्थों की आसक्ति से दृढ़तर संयम में
 रक्षना चाहिए । उसे अपने चिन्तन की बाधा को रत्न-त्रय की साधना की ओर मोड़
 देना चाहिए । जिससे उसका मन संयम में तथा ज्ञान एवं ध्यान की साधना में संलग्न
 हो सके । इस प्रकार जीवराज प्रभु की आज्ञा के अनुसार संयम में संलग्न रहने वाला
 साधक कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता है ।

यह संयम संयत मुनि सब प्राणियों के लिए आश्रयभूत होता है । जैसे समुद्र

रात्रं। रात्री मे । य-समुच्चय अर्थ में है । प्रणुपुव्वेण-प्रनुक्रम से । तेहि-उन । मशारेहि-तीर्थकर, गणधर आदि । पन्नाणमतेहि-प्रज्ञावानों के द्वारा । वाइया-पढाए गए हैं । तेमि-मंतिए-वे शिष्य आचार्यादि के समीप । पन्नाणमुवल्लभ-विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके बहुश्रुत बनकर, प्रबल मोह के उदय में पुनः । उवसम-उपशम भाव को । हिच्चा-छोडकर । फारसिपं-कठोर भाव को । समाइयति-ग्रहण करते हैं और । वंभचेरसि-ग्रहणार्थ में-सयम में । वसिता-वस कर । आणत-भगवद् आज्ञा को । नोत्ति-नहीं । मन्नमाणा-मानते हुए । तु-श्रवधारण अर्थ में है । आघायं-कुशील के विपाक को । सुच्चा-सुनकर । निसम्म-हृदय में विचार कर शिक्षक को कठोर वचन बोलते हैं, फिर । एगे-कई एक । समणुन्ता-लोक में प्रामाणिक होकर । जीयस्सामो-जीवन व्यतीत करेंगे, इस आशा से वे शब्द शास्त्र आदि को पढते हैं । निवणमते-दोषा लेकर फिर मोह के उदय से । असमवता-तीन गौरव के वश होकर-मोक्ष मार्ग का अनुसरण न करके । विडम्भमाणा-मान में जलते हुए । कामेहि-काम भोगों में । गिद्धा-मूर्छित-आसक्त तथा । अज्झोववन्ता-तीन गौरवों में अत्यन्तासक्त होकर । समाहिमाघायं-तीर्थकर कथित समाधि का । अब्बोसयता-सेवन न कर के । सत्थारमेव-शास्ता-गुरुजनो को ही । फारस-कठोर वचन । वयति-बोलते हैं ।

मूलार्थ—हे जम्बू! कुछ शिष्य तीर्थकर, गणधर तथा आचार्यादि प्रज्ञावानों के द्वारा रात-दिन पढाये हुए, उनके समीप श्रुतज्ञान को प्राप्त कर के भी प्रबल मोहोदय से उपशम भाव को छोडकर कठोर भाव को ग्रहण करते हैं । वे सयम में बसकर तीर्थकर की आज्ञा को न मानते हुए तथा कुशील सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्टों को सुनकर और हृदय में विचार कर भी कई माधु इस आशा से दोषा लेकर शब्द शास्त्रादि पढते हैं कि हम लोक में प्रामाणिक जीवन व्यतीत करेंगे । मोह के प्रावत्य से वे बाल जीव तीन गौरवों के वशीभूत होकर भगवत् कथित मोक्ष मार्ग का सम्यक् प्रकार से अनुसरण न करते हुए अहंकार से जलते हैं । वे काम-भोगों में मूर्छित, गौरवों में अत्यन्त आसक्त हुए भगवत् कथित समाधिमार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं । यदि कभी गुरुजन उन्हें हित शिक्षा दें तो वे उनको भी कठोर वचन बोलते हैं और उनका तथा शास्त्रों का दोष निकालते हैं ।

हिन्दी विवेचन

आगम में विनय को धर्म का मूल कहा है । निरभिमानता विनय का लक्षण है ।

षष्ठ अध्ययन—धृत

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में उपकरणों में कमी करने का उपदेश दिया गया है। उपकरणों में कमी करने कायदा साधना में सहायक आवश्यक उपकरणों से अधिक न रखने के लिए अनासक्त भाव का होना आवश्यक है। इसके लिए गौरव का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में इसी बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—एव ते सिस्सा दिया य राथो य अणुपुब्बेण वाइया
तेहि महावीरेहि पन्नाणमतेहि तेसिमंतिण् पन्नाणमुवल्लब्भ हि
च्चा उवसमं फारुसियं समाड्यति, वसित्ता वंभचेरंसि आणां तं
नोत्ति मन्नमाणा आघायं तु सुच्चा निसम्भ, समणुन्ना जीविस्सा
मो एगे निक्खमते अत्तंभवता विडम्भमाणा कामेहि गिद्धा
अज्झोषवन्ना समोहिमाघायमजोसयता सत्थारमेव फल्लं
वरयति ॥१८५॥

छाया—एवते शिष्या दित्ता य राथी आणुपूर्वेण बाधितस्तैर्महावीरै
प्रज्ञानवद्भिः तेषामन्तिके प्रज्ञानसुपलभ्य हित्वा उपशमं पारुष्य समाददति,
उपित्वा प्रज्ञाचर्ये आङ्गां तां नो इति मन्यमाना आख्यातं तु श्रुत्वा निशम्य
समनोद्भाः वीरिष्यामः एके निष्क्रम्य अत्तमवन्तः विद्वमाना कामैर्गुदा
अणुपपन्ना समाधिमाकषातमजोपन्तः शास्तारमेव पर्युषं वदन्ति ।

पदार्थ—एवं—इतः प्रकरः १८५—१८५ । हित्वा—शिष्य । दित्ता—दित । य—वीर ।

रात्रि] रात्रि में । य — समुच्चय अर्थ में है । प्रणुपुव्वेण — प्रनुक्रम से । तेहि — उन । नृशरीरेह-
तीर्थकर, गणधर आदि । पन्नाणमतेहि — प्रज्ञावानों के द्वारा । वाइया — पढ़ाए गए हैं । तेमि-
मंतिए — वे शिष्य आचार्यादि के समीप । पन्नाणमुखलत्तम — विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके बहुश्रुत
बनकर, प्रबल मोह के उदय से पुनः । उपसम — उपशम भाव को । हिच्चा — छोड़कर ।
कारुसियं — कठोर भाव को । समाइयति — ग्रहण करते हैं और । वमचेरसि — ब्रह्मचर्य में-सयम
में । वसिता — बस कर । आण तं — भगवद् आज्ञा को । नोत्ति — नहीं । मन्तमाण। —
मानते हुए । तु — अवधारण अर्थ में है । आघायं — कुगिल के विपाक को । सुच्चा — सुनकर ।
निसम्म — हृदय में विचार कर शिक्षक को कठोर वचन बोलते हैं, फिर । एगे — कई एक ।
समणुन्ना — लोक में प्रामाणिक होकर । जीविस्सामो — जीवन व्यतीत करेंगे, इस आशा से वे शब्द
शास्त्र आदि को पढ़ते हैं । निवसमते — दोक्षा लेकर फिर मोह के उदय से । असमवता —
तीन गौरव के वशी होकर — मोक्ष मार्ग का अनुसरण न करके । विडम्भमाण। — मान
में जनते हुए । कामेहि — काम भोगों में । गिद्धा — मूर्खित — आसक्त तथा । अज्झोववन्ता — तीन
गौरवों में अत्यन्तासक्त होकर । समाहिमाघायं — तीर्थकर कथित समाधि का । अजोसयता — सेवन
न कर के । सत्थारमेव — शास्ता-गुरुजनों को ही । फारुस — कठोर वचन । वयति — बोलते हैं ।

मूलार्थ — हे जम्बू! कुछ शिष्य तीर्थकर, गणधर तथा आचार्यादि प्रज्ञा-
वानों के द्वारा रात-दिन पढ़ाये हुए, उनके समीप श्रुतज्ञान को प्राप्त कर के
भी प्रबल मोहोदय से उपशम भाव को छोड़कर कठोर भाव को ग्रहण करते
हैं । वे सयम में बसकर तीर्थकर की आज्ञा को न मानते हुए तथा कुशोल
सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्टों को सुनकर और हृदय में विचार कर
भी कई साधु इस आशा से दोक्षा लेकर शब्द शास्त्रादि पढ़ते हैं कि
हम लोक में प्रामाणिक जीवन व्यतीत करेंगे । मोह के प्राबल्य से वे बाल
जोव तीन गौरवों के वशीभूत होकर भगवत् कथित मोक्ष मार्ग का सम्यक्
प्रकार से अनुसरण न करते हुए अहंकार से जलते हैं । वे काम-भोगों
में मूर्खित, गौरवों में अत्यन्त आसक्त हुए भगवत् कथित समाधिमार्ग का
अनुसरण नहीं करते हैं । यदि कभी गुरुजन उन्हें हित शिक्षा दें तो वे उनको
भी कठोर वचन बोलते हैं और उनका तथा शास्त्रों का दोष निकालते हैं ।

हिन्दी विवेचन

आगम में विनय को धर्म का मूल कहा है । निरभिमानता विनय का लक्षण है ।

है। अमिमान और विनय का परस्पर मेळ नहीं बैठता है। अमिमानी व्यक्ति गुरु का आचार्य का एवं बरिष्ठ पुरुषों का आदर-सत्कार एवं विनय नहीं कर सकता है। प्रज्ञावान पुरुषों द्वारा आगम का ज्ञान प्राप्त करके भी वह ज्ञान के मय में गुरु के उपकार को भी भूल जाता है। वह उपक्रम का त्याग करके कठोरता को धारण कर लेता है। उपराम का अर्थ है—बिकारों को शान्त करना। यह क्रोध और माव से दो प्रकार का है। पानी में मिछी हुई मिट्टी को उससे अलग करने के लिए उसमें सीसों का निर्मल चूर्ण डालते हैं या फिर फरते हैं, जिससे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। यह क्रम्य उपराम है। आत्मा में उदय माव में आई हुई कण्ठों का ज्ञान के द्वारा उपशान्त करना माव उपराम है। जैसे वायु के प्रबल झोंकों से ज्ञान पानी में छहरे उठने लगती है, वसी तरह मोह के उदय से आत्मा में भी विनमता एवं बिकारों की तरंगें उद्विग्न-हृद मचाने लगती हैं और संवम में स्थित साधु भी तीर्यकर, आचार्य आदि महापुरुषों की अवज्ञा करने लगता है। वह सत्ता—सुख-शान्ति रस एवं कछि इन चीजों गौरवों के बरा में होकर किसी की भी परवाह नहीं करता है और अपने आपको सब से अधिक योग्य समझने लगता है।

वे आत्मों का अभ्ययन संवम में आने वाले दोषों को दूर करके शुद्ध संवम का परिपालन करने की दृष्टि से नहीं, अपितु कबल अपनी प्रतिष्ठ बढ़ाने प दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए ही करते हैं। अतः ज्यों ही इनका बोझ-स अभ्ययन होता है त्यों ही वे एकदम मेंढकों की तरह उद्विग्न-हृद मचाने लगते हैं। ऐसे अमिमानी एवं अविनीत शिष्य अपने गुरु एवं अन्य बरिष्ठ पुरुषों की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते हैं।

वे संप के अन्य साधुओं के साथ भी मिष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें भी वे कठोर कण्य चोखते रहते हैं। इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—सीलमंता उवसंता संस्था रीयमाणा असीला अशु-
वयमाणास्स विइया मंदस्स बालया ॥१८६॥**

**जाया—शीलवन्तः उपशान्ताः संस्रवा रीयमाणाः अशीला अनुवदन्तः
द्वितीया मन्दस्य बालया ।**

एवार्थ—सीलमंता—आचार सम्पन्न । उवसंता—उपशान्त कण्य वाले । संस्रव—
ज्ञान पूर्वक । रीयमाणा—संवम में संस्रव वायु को, वे बाल मचाली कहते हैं कि । असीला—

ये साधु दुराचारी हैं। अणुवयमाणस्त - वह उन्हें पाश्वर्य आदि भी कहता है। मदस्त - उस मद बुद्धि वाले साधक की यह। विद्वया - दूसरी। बालया - मूर्खता है।

मूलार्थ—आचार निष्ठ, उपशांत कपाय वाले और ज्ञान पूर्वक समय में सलग्न साधक को दुराचारी कहना उन मन्द बुद्धि एवं बाल अज्ञानों साधक का दूसरी मूर्खता है।

हिन्दी विवेचन

जीवन का अभ्युदय ज्ञान, आचार एवं कपायों की उपशांतता पर आधारित है। ज्ञान एवं आचार संपन्न पुरुष विकारों पर विजय पा सकते हैं। वे उदय में आई हुई कपायों को भी उपशांत कर सकते हैं। अतः ऐसे साधक ही आत्म विकास कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति साधना के पथ को स्वीकार करते हैं, परन्तु मोहोदय के कारण वे संयम से गिर जाते हैं। वे साधक अपने दोषों को न देखकर शुद्ध समय में सलग्न साधकों की अवहेलना करते हैं। वे नहें दुराचारी पाखण्डी, मायाचारी एवं कपटी आदि बताकर उनका तिरस्कार करने हैं। इस तरह वे अज्ञानी व्यक्ति समय का त्याग करके पहली मूर्खता करते हैं और फिर मड़ापुस्तों पर झूठा दोषारोपण करके दूसरी मूर्खता करते हैं। इस प्रकार वे पान के मशगल में जा पड़ते हैं।

अतः मुमुक्षु पुरुष को किंपी भी संयम-निष्ठ पुरुष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस संयम में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—नियट्टमाणा वेगे आचारगोचरमाश्चिन्ति, नाण-

वमट्ठा दसणलूसिणो ॥१८७॥

छाया—निर्वर्चमाना (उपशान्ता) वैके आचारगोचरमाचक्षते, ज्ञान अष्टाः दर्शनलूपिणः (विध्वंसिनः)।

पदार्थ—एगे—कई एक। नियट्टमाणा वा—समय से निवृत्त होते हुए या वेश का परित्याग करते हुए। आचारगोचरं—जो आचार का परिपालन करते हैं, वे धन्य हैं। 'आह-वसति-ऐसा कहते हैं, वे आचार सम्पन्न मुनियों की निन्दा नहीं करते हैं। परन्तु, जो वेश का त्याग करके या वेश को रखते हुए भी सम्यग् ज्ञान एवं दर्शन का त्याग कर देते हैं, वे। नाणवमट्ठा—ज्ञान से अष्ट होते हैं और। दसणलूसिणो—दर्शन के नाशक होते हैं।

मूलार्थ—कुछ साधक मुनि वेश का त्याग करने पर भी आचार संपन्न

मुनियों का आदर करते हैं वे समय निष्ठ मुनियों की निन्दा नहीं करते। परन्तु अज्ञानी पुरुष ज्ञान एवं दर्शन-अज्ञा दोनों के विध्वंसक होते हैं।

हिन्दी विवेचन

ज्ञान ध्यान चारित्र्य की समन्वित साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अथ जीवन विकास के लिए रहन-रव की साधना महत्त्वपूर्ण है। इनमें ज्ञान और दर्शन महत्वाची हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। सम्यग् ज्ञान के साथ सम्यग् दर्शन एवं सम्यग् दर्शन के साथ सम्यग् ज्ञान आवश्यक होगा। परन्तु ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र्य हो भी सकता है और नहीं भी होवा। किन्तु सम्यक् चारित्र्य के साथ सम्यग् ज्ञान और दर्शन अवश्य होगा। उनके अभाव में चारित्र्य सम्यक् नहीं रह सकता है। सम्यग् ज्ञान के अभाव में चारित्र्य—मछे ही वह आगम में प्ररूपित आचार या क्रिया कांड भी क्यों न हो मिथ्या चारित्र्य ही कहलाएगा।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग् ज्ञान युक्त चारित्र्य का ही महत्त्व है। अथ यदि कोई व्यक्ति चारित्र्य मोहकर्म के उदय से संयम का त्याग भी कर देता है। परन्तु, अज्ञा—ज्ञान एवं दर्शन का त्याग नहीं करता है, तो वह संयम से गिरने पर भी मोक्ष मार्ग से सज्जा अज्ञ नहीं होता है। वह अपने विकास पथ से पूर्वत नहीं गिरता है। वह व्यक्ति स्वयं का त्याग करने पर भी आचार एवं चिन्तन निष्ठ मुनियों की निन्दा एवं अपहसना नहीं करता है। वह उन्हें आवर की निन्दा से बचता है। उनकी विवेक दृष्टि पूरी तरह कम्ब नहीं हुई है। परन्तु जो अज्ञानी है अर्थात् ज्ञान एवं दर्शन का त्याग कर चुके हैं, उन पर अनोपपत्तितोष की अपावत पर्याप्त छागू होती है। बंधों के कुत्ते की तरह न घर के रहते हैं और न बाहर के। वे अपने जीवन का भी पनन करते हैं और चारित्र्य-निष्ठ पुरुषों की निन्दा करके उन्हें बदनाम करने का भी प्रयत्न करते हैं तथा अन्य लोगों के मन में उनके प्रति राह-हुह अज्ञा निष्ठा को निम्नकर उनको भी पवन के पथ पर फैलाने का प्रयत्न करते हैं।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—नममाणा वेगे जीवियं विपरिणामति पुट्ठा वेगे नियद्वन्ति जीवियस्मव कारणा, निक्खतपि तेसिं दुन्निक्खत भवह, धालदयणिज्जा हु त नरा, पुणो पुणो जाड पक्कपिप्पति,

अहे संभवता विहायमाणा अहमंसीति विउक्कसे उदासीणे
फरुसं वयंति, पलियं पकथे अदुवा पकथे अतहेहिं, तं वा मेहावी
जाणिज्जा धम्मं ॥१८८॥

छाया—नमन्तो वैके जीवितं विपरिणामयन्ति स्पृष्टाः वैके निव-
र्तन्ते जीवितस्यैव कारणात् निष्क्रान्तमपि तेषां दुर्निष्क्रान्तं भवति बालव-
चनीयाः इह ते नराः पौनः पुन्येन जार्ति प्रकल्पयन्ति अथः संभवन्तो विहासो
मन्यमानाः अहमस्मीतिव्युत्कर्षयेत् उदासीनान् परुषं वदन्ति पलितं (अनुष्ठान-
नं) प्रकथयेत् अथवा प्रकथयेद् अतथ्यै तद् (तंवा) मेहावी जानीयाद् धर्मम् ।

पदार्थ—एगे—कई एक साधु । नममाणा—श्रुतज्ञान के लिए भावशून्य नमस्कार करते
हुए । जीविय—सयम जीवन का । विपग्णिणामंति—नाश करते हैं । वा—अथवा । एगे—
कई एक । पुट्ठा—परीषहो के स्पर्श होने पर । नियटंति—सयम या लिंग-भेष से निवृत्त हो जाते
हैं । एव—प्रवधारणार्थक है । जीवियस्स—असयममय जीवन के । कारणा—कारण से—निमित्त
से । तेसि—उन का । निक्खंनंति—गृहस्थावास से निकलना भी । दुन्निक्खंतं—दुष्कर ।
भवइ—होता है । इ—जिस से । बालवयणिज्जा—बाल अर्थात् प्राकृत पुरुषों में भी निन्दनीय ।
ते—वे । नरा—मनुष्य । पुणोपुणो—पुनर्पुन । जाइ—चतुर्गतिरूप उत्पत्ति स्थान मे । पक्कपिप्पि—
परिभ्रमण करते हैं । कौन ? अहे संभवता—जो सयम स्थान से निम्न स्तर पर वतति करने
वाले अथवा संयम मार्ग से पतित होने वाले, तथा । विहायमाणा—अपने आप को ही विद्वान मानने
वाले हैं । अहमंसीति—मैं ही सब से अधिक विद्वान हूँ, इस प्रकार । विउक्कसे—अहंकार करने वाले
अर्थात् आत्मश्लाघी पुरुष, अन्य । उदासीणे—मध्यस्थ व्यक्तियों को । फरुसं—कठोर वचन ।
वयंति—बोलते हैं, तथा । पलियं—पूर्व आचरित अनुष्ठान के द्वारा । पकथे—निन्दा करते हैं
येवा, तू वाचाल है इत्यादि । अदुवा—अथवा । अतहेहिं—असत्य वचनों से गाली प्रदान करते हैं और
मुख विकारादि कुचेष्टाओं से । पकथे—गुरु जनो की हीलना करते हैं । मेहावी—बुद्धिमान । त-
ज्जस श्रुत और चारित्र्य रूप । धम्म—धर्म अथवा वाच्य को । जाणिज्जा—भली-भांति जाने ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू ! कई एक साधक
पुरुष आचार्यादि को श्रुतज्ञान के लिए भाव रहित नमस्कार करते हुए

परीपहों के स्पष्टित होने पर केवल असंयम-असयत जीवन के नि-
 मयमय जीवन का परि त्याग कर देते हैं। उनका ससार से निकल
 श्रष्ट नहीं कहसाता है। वे वास्तव में प्राकृत जनों द्वारा भी निन्दा के प-
 वन्त हैं और चार गति रूप ससार में परिभ्रमण करते हैं। स-
 त्याग से नीचे गिरते हुए भयवा भविष्य के बन्धीभूत होकर वे अपने
 का परम विद्वान् मानते हुए तथा भी परम शास्त्रज्ञ भयवा बहुश्रुत ह-
 प्रकार आत्मश्लाघा में प्रवृत्त हुए अभिमानो जीव, मध्यस्थ पुरुषों
 भी कठोर वचन कहते हैं। उनके भूतपूर्व चरित्र को लेकर वे उन पुरु-
 की निन्दा करते हैं प्रशंसील वचनों तथा मुखविकारादि कुचेष्टाओं से
 गुरुजनों का भी अवहेलना करते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष, श्रुत और चरित्र-
 रूप धर्म को या वाच्य और अवच्य को भली भाँति जानने का प्रयत्न करते

हिन्दी निबन्धन

यह हम देख चुके हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की आवश्यकता है।
 परन्तु, इसके साथ निष्ठा—भ्रष्टा का होना भी आवश्यक है। कुछ साधक ज्ञान
 प्राप्ति के लिए आचार एवं गुरु को पचाविधि बन्धन-नभरकार करते हैं। परन्तु
 के प्रति भ्रष्टा भाव नहीं रखते। अतः उनका विनय या बन्धन केवल विद्याया मात्र होता
 परिश्रम स्वरूप है अपना ज्ञान साधना में सफल नहीं होते हैं। उनके हृदय में भ्रष्टा
 होने के कारण उनका मन साधना में नहीं लगता है। इस तरह वे संस्र से निर-
 और अपने दोषों को छुटाने के लिए महापुरुषों की निन्दा करके पाप कर्म का कर्म
 हैं और कर्म-मरण के प्रवाह को बढ़ाते हैं।

वे अज्ञानी व्यक्ति अपने आपको सबसे बेष्ठ समझते हैं। वे अपने आप को
 सब से अधिक ज्ञानी ईशानवार एवं चरित्रज्ञान समझते हैं। वे आचार निष्ठ महापुरु-
 की सदा आलोचना करते रहते हैं। उनके जीवन में वे दोषों का अन्वेषण करने
 ही संलग्न रहते हैं। तथा गुरुजनों पर व्यंग्य करते हैं तथा शारीरिक इशारों के द्वारा
 बुराई उपहास करते हैं। इस प्रकार महापुरुषों की निन्दा करके वे संसार में परि-
 भ्रमण करते रहते हैं।

अतः साधक को ऐसे विचारों का त्याग करके ब्रह्मपूर्वक ज्ञान एवं किन्वा तब
 आचार एवं विचार की साधना करनी चाहिए। आचार एवं विचार से संयम सार

ही आत्मा का विकास कर सकता है। ज्ञान से रहित केवल आचार का पालन करने वाले तथा क्रिया-काण्ड से शून्य केवल (मात्र) ज्ञान की साधना में संलग्न साधक यथार्थ रूप से आत्मा का विकास नहीं कर सकते हैं। ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना के अभाव में साधक पतन की ओर भी लुढ़क सकता है और वह भगवदाज्ञा के विपरीत चलकर ससार को भी बढ़ा सकता है।

इसी बात को दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अहम्मट्ठी तुमंसि नाम बाले आरम्भट्ठी अणुवय-
माणे हण पाणे धायमाणे हणओ यावि समणुजाणमाणे, घोरे
धम्मे, उदीरिए उवेहइ णं अणाणाए, एस विसन्ने वियहे विया-
हिए, त्तिबेमि ॥१८६॥**

**आया—अधर्मार्थी त्वमेव नाम बालः आरम्भार्थी अनुवदन् जहि प्राणिनः
घातयन् घतश्चापि समनुजानासि (ममनुजानान्) घोरो धर्म, उदीरितः उपेक्षते
(ण) अनाज्ञया एष. विषण्णो वितर्दो व्याख्यातः इति ब्रवीमि।**

पदार्थ—सयम से पतित होते हुए साधक को गुरुदेव शिक्षा देते हैं। नाम—सम्मा वचार्थ में है। तुमसि—हे शिष्य। तू। अहम्मट्ठी—अधर्मार्थी है। बाले—बाल-प्रज्ञानी है और। आरम्भट्ठी—आरम्भार्थी—आरम्भ करने वाला है। अणुवयमाणे—हिसक पुरुषों के वचनों का अनुसरण करने वाला होने से तू इस प्रकार कहता है। हणपाणे—प्राणियों का हनन करो। धायमाणे—इसमें से हिंसा करवाता है। हणओ यावि—हिंसा करने वाले अन्य प्राणियों का। समणुजाणमाणे—अनुमोदन करता है—उन्हें भला जानता है, अतएव तू बाल है। घोरे धम्मे—प्राश्रव का निरोधक होने से भगवान ने धर्म को घोर—महान्। उदीरिए—कयन किया है, तू उस धर्म की। उवेहइ—उपेक्षा करता है। ण—वाक्यालंकार में हैं, प्रणाणाए—भगवद्-ज्ञाता के विरुद्ध आचरण करने से तू स्वेच्छाचारी बन रहा है। एस—इन पूर्वोक्त कारणों से तू बाल है, अतः। विसन्ने—काम-भोगों में आसक्त। वियहे—हिसक वियाहिए—कहा गया है। त्तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—सयम से पतित होते हुए शिष्य के प्रति गुरु कहते हैं—हे शिष्य! तू अधर्मार्थी है, बाल है और आरम्भ में प्रवृत्त हो रहा है। हिसक पुरुषों के वचनों का अनुसरण करके तू भी कहता है कि प्राणियों का अवहनन-घात

करे और तू दूसरों से हनन करवाता है तथा हिंसा करने वालों का धन्दा भी समझता है अतः तू बाल है। आश्रयों का निरोधक होने से ही भगवान ने धर्म को घोर—दुरनुचर कहा है। किन्तु, तू उस धर्म की उपेक्षा करता है भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से तू स्वेच्छाचारी बन गया है। इन पर्वोक्त कारणों से तथा काम भागों में आसक्त भीम संयम के प्रति बल आचरण करने के कारण तू हिंसक कहा गया है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

जब साधक साधना पथ से एक बार फिसलने लगता है, तो बीच में स्थित सहयोग न मिलने वा मोहकर्म के उदय के कारण फिर वह फिसलता ही जाता है। अतः पवन वहाँ तक हो जाता है कि वह अन्य हिंसक माणियों की तरह आरम्भ-समारम्भ में संक्षम रहने लगता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह हिंसा सूठ आदि दोषों का सेवन करने लगता है। वह विषय-रुपाय में आसक्त होकर धर्म से सर्वथा विमुख हो जाता है और इससे पाप कर्म का कन्ध करके संसार में परिभ्रमण करता है।

गुरु शिष्य को आगुप्त करते हुए कहते हैं कि हे आर्य! तुम्हें संयम पथ से भ्रष्ट, धर्मों व्यक्ति के दुःखद एवं अनिष्टकर परिणाम को जानकर सदा संयम साधना में संक्षम रहना चाहिए। संयम पथ से भ्रष्ट व्यक्ति को धर्महीन, स्वेच्छाचारी, भगवान की आज्ञा से बाहर एवं संसार में परिभ्रमण करने बाध्या कहा गया है। अतः मुमुक्षु गुरु को तथा गुरु संयम का परिश्रम करना चाहिए।

गुरु द्वारा भी जाने वाली शिक्षा का अन्वेषण करते हुए सूत्ररूप कहते हैं—

मूलम्—किमशेषा मो। जशेषा करिस्मामिच्छि मन्नमाणे

एव एगे वहत्ता मायरं पिपरं हिन्वा नायथो य परिमह वीरा
यमाणा समुट्ठाए अविहिंसा सुब्बया दंता पस्स दीणो उण्णइए
पडिवयमाणे वसट्ठा कायरा जणा लूसगा भवंति, अहमेगेहिं
सिलोए पावए भवइ, से समणो भवित्ता विन्मते २ पास
हेगे समन्नागएहिं सह थसमन्नागए नममाणेहिं थनममाणे

विरएहिं अविरए दविएहिं अदविए अभिसमिच्चा पंडिए
मेहावी निट्ठियट्ठे वीरे आगमेणं सया परक्कमिज्जासि
त्तिवेमि ॥१६०॥

छाया—किमनेन भो ! जनेन करिष्यामीति मन्यमानाः एवमेका उदित्वा
मातरं पितरं हित्वा ज्ञातीन् च परिग्रहं वीरायमाणाः समुत्थाय अविहिंसाः सुव्रताः
दान्ताः पश्य ! दीनान् उत्पत्तितान् प्रतिपत्तः वशार्चा कातरा जनाः लूपकाः
भवन्ति अथ एकेषा श्लोको पापको भवति स श्रमणो भूत्वा विभ्रान्तो विभ्रान्तः
पश्य एके समन्वागतैः सह असम्न्वागतान् नममानैः अनममानान्, विरतैरवि-
रतान् द्रव्यैरद्रव्यानभिसमेत्य पंडितः मेधावी तिष्ठितार्थी वीरः आगमेन
सदा परिक्रामयेरिति ब्रवीमी ।

पदार्थ—भो—श्रीमन्त्रणार्थ में है । जणेण—माता-पिता आदि से । किमणेण—मैं
क्या । करिस्सामिन्ति—करूंगा, इस प्रकार । मन्ममाणे—मानता हुआ, संसार के स्वरूप को
जानने वाले । एगे—कई एक । वइत्ता—यह कहकर । मायर—माता को । पियरं—
पिता को । हिच्च—छोड़कर । य—वीर । नायओ—ज्ञातिजनों को । परिग्गह—परिग्रह
को । वीरायमाणा—आत्मा को वीर की भांति मानते हुए । समुद्वए—संयमा-
नुष्ठान में सम्यक् प्रकार से सावधान होकर । अविहिंसा—दया के धारण करने वाले । सुच्चया—
सुन्दर व्रतों का सेवन करने वाले । दत्ता—इन्द्रियों का दमन करने वाले हैं, हे शिष्य ! इनको ।
पत्स—तू देख ! जो कि पहले सिंह की भांति दीक्षा के लिए, उद्यत होकर, फिर पतित हो
जाते हैं । दीणे—उन दीनों को । उप्पइए—पतितों को । पडिक्खमाणे—संयम से गिरते
हुए को वे, किस कारण से पतित हो जाते हैं ? वसट्ठा—वे इन्द्रियों के बशीभूत होने से भ्रातं
हो रहे हैं । कायर—परीषहोपसर्गादि के सहन करने में कायर । जणा—जन । लूसगा ।
व्रतों के विध्वंसक हो जाते हैं, अब उसका फल बिखाते हुए कहते हैं । अहमेगेसि—उनमें से कई
एक की । सिलोए—श्लाघा-रूप कीर्ति । पावए—भवइ—पापरूप होती हैं अर्थात् यश के
स्थान में अपयश हो जाता है । से—वह । समणो—श्रमण । भवित्ता—होकर । विज्जते—
विभ्रात होकर श्रमण भाव से गिर जाते हैं । पासइ—हे शिष्य तू देख ! एगे—कई एक ।
समन्नागएहिं—उद्यत विहारियों के । सह—साथ, वसते हुए भी । असमन्नागए—शिथिल
विहारी हो जा हैं, तथा । नममाणेहिं—संयमानुष्ठान में विनयशील साधकों के साथ रहते हुए

भी । धनकामाद्ये—मच्छता रक्षित—निर्द्वन्द्वता और सावधान्यपूर्णता का देखन करने वाले हो जाते हैं ।
 विरर्षाह—विरर्षो—स्वार्थियों के साथ रहकर भी । अविरर्ष—अविरल हो जाते हैं । ब्रह्मर्षि—मुक्ति
 वाले योग्य साधकों के साथ रहते हुए भी । अवर्षिण—मुक्ति लब्ध के योग्य हो जाते हैं, इस
 प्रकार के विषयों को । अवर्षिणमित्रा—पावकर । वरिण—वीर्य । वैराग्य—बुद्धिमान-वर्षावादीस
 निर्द्वन्द्व—विषय सुख में रक्षित । वीरे—वीर-कर्म विचारण में समर्थ । वाचनेन—वाचन
 के द्वारा साधना पथ को जानकर । ज्ञया—ज्ञा । परककर्मिण्यसि—कर्म में परकर्म करे ।
 तिलैमि—इस प्रकार में कथना है ।

भूतार्थ—सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे ब्रह्म ! कई पुरुष प्रथम
 समय मार्ग की आराधना में सम्यक् प्रकार से उत्तम होकर पीछे से
 किस प्रकार उसका परित्याग करके प्राणियों के विनाश में प्रवृत्त
 हो जाते हैं । वह इस प्रकार कहता है कि हे लोग ! मुझ इन सम्बन्धि-
 बनों से क्या प्रयोजन है ? ऐसा मानकर वह वीर्यवान् होता है माता
 पिता और सम्बन्धि ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के परिग्रह को त्यागकर
 वीर पुरुष को भोगि आचरण करते हुए सम्यक् प्रकार से समय
 नुष्ठान में प्रवृत्त होकर अहिंसक वृत्ति से वनों का परिपालन करने
 और इन्द्रियों को दमन करने में सदा सावधान रहना है । परन्तु पीछे स
 किसी पाप के उदय होने पर दोषा श्री छोड़कर समय को त्यागकर वह
 दीनता को धारण कर लेता है । अपने त्यागे हुए विषय भोगों को
 फिर से ग्रहण करने लगता है । गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! तू ऐसे
 पतित पुरुषों को देख जो कि इन्द्रियजन्य विषय और कर्मायों के बन्ध
 में होकर आस चुन्नी बन गए हैं । वे परोपणों को सहन करने में कायर
 होने से व्रतों के विष्णुसक बन रहे हैं । वे भ्रमण होकर तथा विरल
 त्यागी बनकर भी यज्ञ के स्थान में अपयज्ञ को ही प्राप्त करते हैं ।
 वे विनयशील साधकों के साथ रहकर भी अविनयी विरतों के सहवास
 में रहकर भी अविरति उत्तम विहारियों के साथ रहकर भी विविध
 विहारी बन जाते हैं एक मुक्ति समन योग्य व्यक्तियों के साथ बसकर

भी वे मुक्तिगमन के योग्य नहीं रहते हैं। अतः मेवावो-विचारशील व्यक्ति इनको अच्छी तरह समझ कर वीर पुरुष को भांति विषय सुखो से सर्वथा पराङ्मुख होकर आगम के अनुरूप क्रियानुष्ठान—साधना का पालन करने में सदा संलग्न रहे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधना की पूर्व एवं उत्तर स्थिति का एक चित्र उपस्थित किया है। इसमें बताया गया है कि कुछ साधक त्याग-विराग पूर्वक घर का एवं विषय—भोगों का त्याग करने के लिए उद्यत होते हैं। परिजन उन्हें घर में रोकने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु, वे उनके प्रलोभनों में नहीं आते और पारिवारिक बन्धन को तोड़कर मयम स्वीकार कर लेते हैं और निष्ठापूर्वक संयम का पालन करते हैं। वे संयम में किसी प्रकार का भी दोष नहीं लगाते हैं।

परन्तु, मोह कर्म के उदय से वे विषय-भोगों में आसक्त होकर संयम का त्याग कर देते हैं। वर्षों की घोर तपश्चर्या को क्षणभर में धूल में मिला देते हैं। सिंह की तरह गर्जने वाले गीदड़ की तरह कायर बन जाते हैं। भोगों में अति आसक्त रहने के कारण वे जल्दी ही मर जाते हैं। उन में से कुछ जीवित भी रहते हैं, परन्तु पथ भ्रष्ट हो जाने के कारण लोगों में उनका मान-सम्मान नहीं रहता है। ज़हा जाते हैं वहा निन्दा एवं तिरस्कार ही पाते हैं। इस तरह वे वर्तमान एवं भविष्य के या इस लोक एवं परलोक दोनों लोक के जीवन को बिगाड़ लेते हैं।

अतः उनके दुष्परिणाम को देखकर साधक को सदा विषय-वासना से दूर रहना चाहिए। ज्ञान एवं आचार की साधना में सदा संलग्न रहना चाहिए। जो साधक सदा-सर्वदा विवेक पूर्वक संयम का परिपालन करता है और आचार एवं विचार को शुद्ध रखता है, वह अपनी आत्मा का विकास करता हुआ एक दिन निष्कर्म बन जाता है।

तिथेति की व्याख्या पर्ववत् समर्थे।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

षष्ठ अध्यायन—धृत

पञ्चमः उद्देशक

अदुर्म प्रदेशों में गौरव (रस, स्वादा और शक्ति) के त्याग का उपदेश दिया गया है। परन्तु इन पर विजय पाने के लिए कष्ट सहिष्णु होना आवश्यक है। परीपहों के उपस्थित होने पर भी जो समस्त प्रबंध अपने मार्ग पर बढ़ता रहता है, वही गुरवों का त्याग कर सकता है। अतः प्रस्तुत प्रदेशों में परीपहों पर विजय पाने का या छीन-कट्टा, मूल-व्यास आदि के कष्ट उपस्थित होने पर भी संयम में स्थिर रहन का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से गिहेसु वा गिहंतरेसु वा गामेसु वा गामंतरेसु वा नगरेसु वा नगरंतरेसु वा जणवयेसु वा जणवयंतरेसु वा गामनयरतरे वा गामजणवयंतरे वा नगरजणवयतरे वा संतेगइया जणा लूसगा भयंति अदुवा फासा फुसंति ते फासे पुट्ठे वीरो अहिया सए ओए समियदंसणे, दय लोगस्स जाणित्ता पाईणं पढीणं दाहिणं उदीणं आइक्खे, विमए किट्ठे वेयवी, से उदिठएसु वा अणुट्ठएसु वा सुस्ससमाणेसु पवेयए संति विरइ उवसमं निव्वाण सोयं अज्जवियं मइवियं लाघवियं अणइवत्तियं सव्वे मिं पाणाण सव्वेसिं भूयाणां सव्वेसिं जीवाण सव्वेसिं सत्ताणं अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइनिस्सज्जा ॥१६१॥

छाया—स गृहेषु वा गृहान्तरेषु वा ग्रामेषु वा ग्रामान्तरेषु वा

नगरेषु वा, नगरान्तरेषु वा, जनपदेषु वा, जनपदान्तरेषु वा, ग्रामनगरान्तरे वा, ग्रामजनपदान्तरे वा, नगरजनपदान्तरे वा, सन्ति एके जनाः लूपकाः भवन्ति अथवा स्पर्शाः स्पृशन्ति तैः (तान्) स्पर्शान् स्पृष्टो वीरोऽधिसहेत् ओजः समितदर्शन दया लोकस्य ज्ञात्वा प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणमुदीचीनमा चचीत् विभजेत् क्रीर्तयेद्देवावत् मः उत्थितेषु वा, अनुत्थितेषु वा, शुश्रूपमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाणं, शौच, आर्जवं, मार्दवं, लाघवमनति-पत्य सर्वेषां प्राणिनां, सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां सत्त्वानां, सर्वेषां जीवानां अनुवि-चिन्त्य भिक्षु, धर्ममाचचीत् ।

पदार्थ — से — वह भिक्षु आहारादि के लिए । गिहेषुवा — घरों में अथवा । गिहन्तरेषु वा — गृहान्तरो मे अथवा । गामेषु वा — ग्रामों मे अथवा । गामन्तरेषु वा — ग्रामान्तरो में अथवा, नगरेषुवा — नगरों मे अथवा । नगरन्तरेषु वा — नगरान्तरो मे अथवा । जणवयेषु वा — जनपदों में अथवा । जणवयन्तरेषु वा — जनपदन्तरो में अथवा । ग्रामनयन्तरेषु वा — ग्राम और अन्य नगरों मे अथवा । ग्रामजननयन्तरेषु वा — ग्रामो या जनपदो मे, अथवा । नगरजनवयन्तरेषु वा — नगरों या जनपदों में । सतेगया जणा — बहुत से जन विद्यमान हैं, जो । लूसगा भवति — हिमक होते हैं अर्थात् उपद्रव करने वाले होते हैं । अयुवा — अथवा । फासा — तृणादि के स्पर्श से । फुसति — स्पर्शित होते हैं । ते — उन । फासे — स्पर्शों को । पुट्ठे — स्पृष्ट होने पर वीरो — वीर पुरुष । अहियासए — सहन करे । ओए — रागादि से रहित अकेला । समियदसणे — समितदर्शी — सम्यग् दृष्टि । दय — दया को । जाणिता — जानकर । पाईण — पूर्व दिशा को । पडोण — पश्चिम दिशा को । दाहिण — दक्षिण दिशा को । उदोण — उत्तर दिशा को, विचार कर । लोगस्स — लोक के ऊपर दया करता हुआ । आइक्खे — धर्म कथा को कहे । विभए — विभाग करे अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर धर्म कथा कहे । किट्ठे — और व्रतों के फल को कहे । वेयवी — आगमो का वेत्ता — जानकार । से — वह — आगमवित् । उठिएसु वा — जो धर्म श्रवण करने के लिए उद्यत हैं या समय में सावधान हैं उनको अर्थवा । अणुट्टिएसु वा — जो श्रावकादि धर्म में या समय में उपस्थित नहीं है तथा । सुस्ससमाणेषु — जो धर्म सुनने के इच्छुक हैं उनको । पवेयए — धर्म सुनाए, उन्हें कैसा धर्म सुनाए अथ इस के सम्बन्ध में कहते हैं । सत्ति — शान्ति-क्षमा । विरइ — विरति । उवसेम — उपशम-कषायों को उपशात करना । निव्वाण — निर्वाण-निवृत्ति । सोय — शौच-निर्दोष व्रताचरण । अज्जविय — आर्जव-अजुता । महुविय — मृदुता-मार्दव, मृदुभाव, । लाघवियं — लाघवता-लघुभाव । इणइ वत्तिर्यं — आगम का अतिक्रम न करके अर्थात् आगम के अनुसार इनका कथन करें, सर्वेसि — सर्व । पाणाण — प्राणियों के प्रति । सर्व्वेसि — सर्व । भूयाण — भूतों के प्रति अर्थात्

सम्य प्राणियों के प्रति। सध्वेति सतात्—सर्व सत्त्वों के प्रति। सध्वेति जीवात्—सर्व जीवों के प्रति। मिश्रु—मिश्र-साधु। अन्वहीह—विचारकर, अपने धीर पर—दूसरे के लिए। धर्ममाइनिष्कम्भा—धर्म कया कहे।

मूक्षार्य—वह आगम का ज्ञाता मिश्र, गृहो में, गृहात्तरों में ग्रामों में ग्रामान्तरों में नगरों में नगरान्तरों में देशों में देशान्तरों में, ग्रामों और नगरान्तरों में ग्रामों और जनपदों में, नगरों और जन पदान्तरों में बहुत से लोग हिंसक-उपद्रव करने वाले हात हैं। अतः धीर पुरुष उनको द्वारा दिए गए दुःख एवं कष्ट विषय को तथा परोपहो के स्पर्श से स्पृष्ट हुए संवेदन को सहन करे और राग-द्वेष से रहित एकाकी होकर समभाव पूर्वक केवल वीतराग भाव में विचरण करता हुआ प्राणो जगत् पर दयाभाव साकर पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर आदि सब दिशाओं में धर्म कया कहे, धर्म का विभाग करके समझाए। आगम का ज्ञाता मुनि सबको व्रतों का फल सुनाए। जो जीव समय में सावधान हैं-पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको तथा जो समय में पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं परन्तु धर्म सुमने को इच्छा रखते हैं उनको भी धर्म कया सुनावे। आगमों में वर्णित क्षमा विरति उग्रधर्म निवृत्ति, शौच श्रृजुता मादव और सभृता आदि धर्म के लक्षणों को, वह विचार पूर्वक एवं स्व-पर कल्याण के लिए सब प्राणियों सर्व भूतों, सर्व सत्त्वों और सर्व जीवों को सुनाए।

हिन्दी विवेचन

संसार में विभिन्न प्रकृतियों के प्राणी हैं। क्योंकि सब प्राणियों के धर्म भिन्न हैं और धर्मों के अनुसार स्वभाव बनता-पिगड़ता है। कपार के ब्रह्म भाव से जीवम में क्रोध, शोक आदि की भावना उत्पन्न होती है और ज्ञानिक भाव के समय क्रोध आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि अपने कृत धर्म के अनुसार प्राणी संसार में प्रवृत्त होता है। धर्म सब प्राणियों के भिन्न है, इसलिए उनके स्वभाव एवं कार्य में भी भिन्नता दिखाई देती है।

हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य दूसरे को परेशान करने एवं दुःख देने में आनन्द अनुभव करते हैं। वहां तक कि वे सत्त्व-पुरुषों को कष्ट पहुंचाने से भी नहीं बचते हैं।

मुनियों को देखते ही उनके मन में द्वेष की आग प्रज्वलित हो उठती है और वे उन्हें पीड़ा पहुचाने का प्रयत्न करते हैं, उपाय सोचते हैं और अनेक तरह के कष्ट देते हैं। ऐसे समय में भी मुनि अपने स्वभाव का अर्थात् समभाव की साधना का त्याग न करे। उन कठोर स्पर्शों एवं दुःखों से घबराकर उन पर मन से भी द्वेष न करे, उन्हें कटु वचन न कहें और न उन्हें अभिशाप ही दे, प्रत्युत शान्त भाव से उन्हें सहन करते हुए समय का पालन करे। यदि उचित समझे तो उन्हें भी धर्म का, शान्ति का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे।

मुनि जीवन की उदारता एवं विरादता को बताते हुए प्रस्तुत सूत्र में यह महत्त्व पूर्ण बात कही गई है कि मुनि सब जीवों पर दया भाव रखे। वह उपकारी एवं अनुपकारी, जैन एवं अजैन, अमीर एवं गरीब, धर्मनिष्ठ एवं पापी, ब्राह्मण एवं शूद्र आदि पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हुए, सब जीवों का कल्याण करने की तथा विश्वबन्धुत्व की भावना से सबको सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न करे। उसके इस उपदेश का क्षेत्र कोई शहर विशेष या स्थान विशेष नहीं, अपितु सूत्रकार की भाषा में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि सभी दिशाएं-विदिशाएं हैं। वह किसी स्थान विशेष का आग्रह न रखते हुए, जहां भी आवश्यकता अनुभव करता है, वहीं उपदेश की धारा बहाने लगता है। उसका उपदेश व्यक्ति विशेष एवं जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए होना चाहिए। वह भी किसी जाति, धर्म, पंथ एवं सम्प्रदाय विशेष का साधु नहीं, अपितु अपने हित के साथ मानव मात्र का, प्राणी जगत का हित साधने वाला साधु है। अतः वह सब को समभावपूर्वक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा, शान्ति, आर्जव आदि धर्मों का उपदेश देकर प्राणी जगत को कल्याण का मार्ग बताता है, सबको जीओ और जीने दो का मन्त्र सिखा कर सुख-शान्ति से रहना एवं जीना सिखाता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राणी, भूत, जीव, सत्व का अर्थ है— १० प्राण धारण करने वाले सन्नी पञ्चेन्द्रिय प्राणी, भव्य जीव—जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, भूत कहलाते हैं, समय—निष्ठ जीवन जीने वाले जीव और तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव सत्व कहे गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु ससार के सभी प्राणियों की रक्षा एवं दया के लिए बिना भेद-भाव के सबको उपदेश दे।

यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसा उपदेश किसी पथ या सम्प्रदाय पर आक्षेप

❧ स्वपर हित साध्यतीति साधु ।

† प्राण, भूत, जीव और सत्व शब्दों के अर्थ शीलकाचार्य कृत वृत्ति के अनुसार किए गए हैं।

—आचाराङ्गवृत्ति, पृष्ठ, २५६।

कर सकृदा हे या नहीं ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणुवीह भिक्खु धम्ममाइक्खमाणे नो अत्ताण
आसाइज्जा, नो परं आसाइज्जा, नो अन्नाहं पाणाइ, भूयाइ
जीवाइ, सत्ताइ आसाइज्जा, से अणासायए, अणासायमाणा
वज्झमाणाण, पाणाण, भूयाणां, जीवाणा, सत्ताण जहा से दीवै
अमंदीणे एव से भवइ सरणा महामुणी, एवं से उट्ठिए ठियप्पा
अणिहे अचले चले अवाहिस्सेसे परिव्वए संवाय पेसलं
धम्म दिट्ठिम परिनिब्बुडे तम्हा सगति पामह गयेहिं गद्धिया
नरा विसन्ना कामक्कंता तम्हा लूहाथो नो परिवित्तसिज्जा,
जस्सिमे आरम्भा सव्वथो सव्वप्पयाए सुपरिन्नाया भवति
तेसिमे लूप्पिणो नो परिवित्तसंति, स वता कोइ च, माणा च
मायं च, लोमं च एस तुट्ठे वियाहिए तिवेमि ॥१६२॥

छाया—अनुविचिन्त्य भिक्खुर्धर्ममाश्चक्षणः नोऽन्नात्मानमाशातयेत्
नो परमाशातयेत् नोऽभ्यान् प्राणिन भूतान जीवान् सत्त्वानाशातयेत्
सोऽनाशातकः अनाशातयन् वध्यमानानां प्राणिनां भूतानां जीवानां सत्त्वानां
यथा स द्वीपोऽमन्वीनः एव स भवति शरण्यं महामुनिः, एव स उत्थित
स्थितात्मा, अस्निहः अचलः अवाहिर्सेव्यः परित्तजत् संख्याय पेशलं धम्म
दृष्टिमान् परिनिर्बुध तस्मात् संमितिपश्यन् ग्रन्थैर्ग्रथिता नराः वियपणाः
कामकान्ता तस्माद् रुणात् नो परिवित्रसेत् यस्येमे आरम्भाः सवतःसर्वा
कृतया सुपरिमाता भवन्ति येऽपिमे लूप्पिणो न परिवित्रसन्ति, स पान्त्वा कोयप्प
मानप्प मायाप्प लोमप्प एव (अन्यति) भुटः व्याख्यात इति वचीमि ।

पदार्थ—भिक्षु — वह मुनि । अणुधीइ—विचार कर । धम्ममाइयसमाणे—धर्म कथा करो हुए । अत्ताण—आत्मा को । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । पर—दूमेरे—सुनने वाले की । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । अन्नइ—अन्य । पाणाइ—प्राणियों की । भूयाइ—भूतो की । जीवाण—जीवों की । नत्ताइ—मत्तो की । नो—नही । आसाइज्जा—आशातना करे । से—यह भिक्षु । अणामायए—आशातना न करने वाला । अणामायमाणे—अन्य की आशातना न करना हुआ । वज्झमाणार्ण—वध्यमान । पाणाण—प्राणियों को । भूयाण—भूतों की । जीवाण—जीवों को । सत्ताण—मत्तों को । से—यह । असदीणे—जिसमें पानी नहीं भग्ना है अर्थात् जो जलमें सुरक्षित है ऐसा विज्ञान । दीवे—दोष । जहा—जैसे होता है । एय—इस प्रकार । से—यह । महामुणी—महामुनि । सरण भवई—समग्री जीवों को शरण भूत होता है । एवं—इसी प्रकार में । से—यह । यण भूत मुनि । उट्टिए—संयमानुष्ठान में उद्यत । डियप्पा—ज्ञानादि में स्थित । अण्हि—स्नेह से रहित । अचले—परीपहो से अचलायमान । चले—अप्रतिबन्ध होकर चित्रिते वाला । अवहिल्लेसे—जिग की लेश्या मध्यवसाय समय में बाहिर नहीं है ऐसा मुनि । परिउवए—संयमानुष्ठान में चले । दिट्ठिम—सम्यग् दृष्टि । धम्म—धर्म को । संसाय—अवधारण कर के । पेसलं—मनोहर । पारेनिवुडे—निवृत्त कपाशों के धय या उपग्रह होने के दान्त हो जाता है । इति—इस हेतु में । तम्हा—इसलिये । पासह वहे चिधो ! तुम । सग—सग के विचार को देखो । गथेहि—वात्स्याम्यन्तर परिग्रहों से । गडिया—प्रतिबन्ध । विसन्ना—परिपूर्ण वे पुरुष । वामक्कता—विषय विकारों से आक्रान्त हुए । नरा—मनुष्य । निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकने । यन उन्हें क्या करना चाहिए ? तम्हा—इस लिए । लूहाओ—समय में । नो परिवितसिज्जा—वे प्राय न पाए, समय के कष्टों से भयभीत न होए ? जात्तिसिमे—जिस मुनि के ये सग और । आरंभा—आरम्भ । सव्वओ—सर्व प्रकार से । सव्व पायाए—सर्वात्म रूप से । सुपरिन्ताया—ज्ञ पण्डिता से भली प्रकार जाने गये हैं और प्रत्याप्यान से त्यागे गये हैं । अवति—वे ही निर्वाण को प्राप्त होने हैं । तेसिमे—जो जब आरम्भ में आसक्त हैं । लूसिणी—हिंस्र करने वाले हैं । नो परिवितसिज्जा—पाप कर्म करते हुए त्रास नहीं पाते, अतः । से—यह मुनि । कोह च—कोध को और । माण च—मानको और । माय च—माया को और । लोभ च—लोभ को । वता—छोड़कर । एस—वह मोह रहित हो जाता है, तो यह । नुट्टे—भव भ्रमण से छूटा हुआ । धियाहिए—तीर्थकरो द्वारा कहा गया है । तिवेसि—इस प्रकार में कहता है ।

मूलार्थ—हे आर्य ! तू विचार कर । धर्म कथा करते समय मुनि अपनी आत्मा तथा अन्य सुनने वाले श्रोताओं की आशातना—अवहेलना न करे और न प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों की ही आशातना

करे। आशातना नहीं करने वाला मुनि आशातना न करता हुआ दुःखों से पीड़ित प्राणी भूत जीव और सत्त्वों का उस विशाल द्वीप की तरह आश्रयभूत होता है, जो समुद्र में दूबते हुए एक व्यथित प्राणियों को आश्रय देता है। इस तरह ज्ञानादि में स्थित, स्नेह रागभाव से रहित समय निष्ठ मुनि परीपहों के समय अविचलित एवं अप्रतिवध विहारी और समयानुसार शुद्ध अभ्यवसायों में स्थित रहता हुआ संयम में प्रवृत्ति करे। कर्मायों के क्षयोपशम से धर्म के यथार्थ रूप को जानकर ज्ञान संपन्न मुनि शान्त भाव से आरमभित्तन में सलग्न रहता है। हे शिष्यो! तुम यह देखो कि जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में एक काम भोगों में आसक्त है या काम-भोगों ने जिन्हें भ्रष्टान्त बना रखा है वह शान्ति नहीं पा सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष समयानुष्ठान सभ्यभीत नहीं होते हैं। जो इन आरम्भादि से सुपरिज्ञात-सुपरिचित होते हैं वे ही शान्ति को प्राप्त करते हैं। अतः वह भिक्षु क्रोध मान माया और लोभ का त्याग करके इन ससार सागर से पार हो सकता है। ऐसा तीव्रकर आदि महापुरुषों ने कहा है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि उपदेश प्राणियों के हित के लिए दिया जाता है। अतः उपदेश को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि परिपक्व किस विचार की है, उसका स्तर कैसा है। उसके स्तर एवं योग्यता को देखकर दिया गया उपदेश हित प्रद हो सकता है। उससे उनका जीवन बचा सकता है। परन्तु, परिपक्व की विचार स्थिति को समझे बिना दिया गया उपदेश बला एवं शोच दोनों के लिए हानिप्रद हो सकता है। यदि कोई बाल शोचों के मन को चुभ गई तो उनमें स्वेचना फैल जायेगी और स्वेचना के बंधन में बन्धन को भी सहा-बुझ कहा सकते हैं या उस पर प्रहार भी कर सकते हैं। इस प्रकार बिना सोचे-समझे अविवेक पूर्वक दिया गया उपदेश दोनों के लिए अहितकर हो सकता है। अतः प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि मुनि को व्याख्यान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे स्व एवं पर को संश्लेष पड़े।

इस प्रकार का विवेकशील, मयमनिष्ठ मुनि प्राणी मात्र का शरण भूत हो सकता है। जैसे समुद्र में परिभ्रमित व्यक्ति के लिए द्वीप आश्रयदाता होता है, उसी तरह ज्ञान एवं आचार सम्पन्न मुनि भी प्राणीमात्र के लिए आधारभूत होता है और प्राणी जगत की रक्षा करता हुआ विचरन्ता है। इससे स्पष्ट हो गया कि मुनि किसी भी प्राणी को क्लेश पहुचाने का कोई कार्य न करे। अपने उपदेश में किसी पर आक्षेप न करे।

दूसरी बात यह है कि संयमशील साधक ही दूसरों को सहायक हो सकता है। अतः समुल्लु पुरुष को संसार की परिस्थिति का परिज्ञान करके आरम्भ से निवृत्त रहना चाहिए। क्योंकि, आरम्भ-समारम्भ एवं विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति कभी भी शान्ति को प्राप्त नहीं करता है। वह रात-दिन अशान्ति की आग में जलता रहता है। इसलिए साधक को आरम्भ आदि से सदा दूर रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कायस्स वियाघाए एस संगमसीसे वियाहिए से
हु पारंगमे मुणी, अविहम्ममाणे फलगावयट्ठी कालोवणीए
कंखिज्ज कालं जाव सरीरभेउ, त्तिवेमि ॥१६३॥

आया—कायस्य व्याघातो एषः संग्रामशीर्षे व्याख्यातः स पारगामी मुनि
अविहन्यमान फलकवत् स्थायी (फलकवदवदिष्ठते) कालोपनीतः काक्षेत्
काल यावत् शरीरभेदः, इति ब्रवीमि।

पदार्थ—कायस्स—काया का। वियाघाए—विनाश। एस—यह। संगमसीसे—संग्राम का शीर्षरूप। वियाहिए—कहा गया है। हु—अवधारणार्थ में है, जो मुनि। अविहम्ममाणे—परीपहों में पराभूत नहीं होता है। फलगावयट्ठी—शरीर पर प्रहार होने पर भी फलक की तरह स्थिर रहता है। कालोवणीए—काल-मृत्यु के निकट आने पर भी जो घबराता नहीं, चल्कि पादोगमन दुर्गेतनरण और भवनप्रत्याख्यान श्रमश्रम के द्वारा। काल कखिज्जा—काल की आकांक्षा करता है। जावसरीरभेउ—जब तक शरीर से आत्मा पृथक् नहीं होती है। से—वह। मुणी—मुनि। पारगमे—संसार समुद्र में पार हो जाता है। त्तिवेमि—इस प्रकार में कहता हूँ।

मूलार्थ—जिस प्रकार बोर या द्वा सग्राम में निर्भय होकर विजय को

प्राप्त करता है। उसीतरह मुनि भी मृत्यु के आने पर फसग की तरह स्थिर धित रहकर पद्मोदगम आदि अनशन (सधर्ग) करके-ब्रह्म तक आत्मा शरीर से पृथक् न हो तब तक मृत्यु की आकांक्षा करता हुआ चिन्तन मनन में लग्न रहे। ऐसा मुनि ससार से पार जाता है। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवरण

संसारी जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों का अनुभव होता है। यह ठीक है कि दुनिया के प्रायः सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरने की कोई आकांक्षा नहीं रखते। मृत्यु का नाम सुनते ही डोह कांप उठते हैं, बसत बचकर रहने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी मृत्यु का आगमन होता ही है। इस तरह सामान्य मनुष्य मृत्यु की अपेक्षा जीवन को जन्म को महत्त्वपूर्ण समझते हैं। पशु, महापुरुष एवं क्षात्री पुरुष मृत्यु का भी महत्त्वपूर्ण समझते हैं। वे भी बचने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु मृत्यु से नहीं, जन्म से। क्योंकि जन्म कम जन्म है और मृत्यु कमजब का प्रतीक है। आयु कर्म का जन्म होने पर जन्म होता है और उसका जन्म होता मृत्यु है। अतः ज्ञान-संपन्न मुनि आयु कर्म का जन्म करने का प्रयत्न तो करता है परन्तु उसके बचने का प्रयास नहीं करता है। यह सदा कर्म जन्म से बचना चाहता है। क्योंकि यदि कर्म का जन्म नहीं होगा तो फिर पूर्व कर्म के जन्म के साथ पुनर्जन्म एक आपणा और जन्म के साथ फिर मृत्यु का जन्म तो रक्त ही हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर उस के जन्म का तो प्रत्यक्ष ही नहीं बटेगा। इस प्रकार जन्म से बचने का जन्म है—जन्म मरने के प्रवाह से मुक्त होना। इसलिये मुनि मृत्यु से भय नहीं खाते। वे मृत्यु का अभिशाप नहीं अपितु बरदान समझते हैं। अतः पण्डित मरने के द्वारा उसे सफल बनाने में या वो कहिए अपने साधन को सिद्ध करने में सदा संलग्न रहते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया है कि जैसे बोझा युद्ध क्षेत्र में मृत्यु की सामने देखाकर भी घबराते नहीं। उसी तरह कर्मों एवं मनोविकारों के साथ युद्ध करने में संलग्न साधक भी मृत्यु से भय नहीं खाता है। यदि कोई उस पर प्रहार भी करे तब भी वह बिचलित नहीं होता। आतंक के प्रति मन में भी डोह भाव नहीं जाता है। इस समय भी वह शान्त मन से आत्म चिन्तन में संलग्न रहता है। इसी तरह मृत्यु के निश्चय आने पर भी वह घबराता नहीं और न उससे बचने का ही कोई प्रयत्न करता है। वह महान् पुण्य करने लगाव के लिए संश्लेषणा प्रारम्भ कर जाता है। वह वह

साधना १२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर देता है। उत्तराध्ययन सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है॥

इस प्रकार साधक सलेखना के द्वारा कर्मों की निर्जरा करता हुआ अपने आपको पण्डित मरण प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेता है और मृत्यु के समय बिना किसी घबराहट के वह पादोगमन, इगितमरण या भक्तप्रत्याख्यान किसी भी संथारे—आमरण अनशन को स्वीकार करके आत्म-चिन्तन में सलग्न रहता है और जब तक आत्मा शरीर से पृथक् नहीं होजाती तब तक शान्त भाव से साधना में या यों कहिए कर्मों को क्षय करने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार मृत्यु से परास्त नहीं होने वाला साधक मृत्यु के मूल कारण जन्म या कर्म बन्ध को समाप्त करके जन्म-मरण पर विजय पा लेता है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि जन्म का ही दूसरा नाम मृत्यु है। जन्म के दूसरे क्षण से ही मरण आरम्भ हो जाता है। अतः मृत्यु जन्म के साथ संबद्ध है, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जन्म का अन्त होते ही मृत्यु का भी अन्त हो जाता है। अतः साधक मृत्यु का अन्त नहीं करता, अपितु पण्डित मरण के द्वारा जन्म का या जन्म के मूल कारण कर्म का उन्मूलन कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। अतः साधक को निर्भय एव निर्द्वन्द्व भाव से पण्डित मरण को स्वीकार करके निष्कर्म बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पण्डित मरण को प्राप्त करके सारे कर्मों से मुक्त होना ही उसकी साधना का उद्देश्य है। अतः सुमुख पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए।

॥ पंचम उद्देशक समाप्त ॥

॥ षष्ठ अध्यायन समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन महापरिज्ञा

पष्ठ अध्ययन में कर्मों की निर्बला के संकथ में बख्सेल किया गया है। कर्मों की निर्बला मोह एवं मोह जन्म साधनों से निवृत्त होने से होती है। अथ प्रसुप्त अध्ययन में विभिन्न मोहजन्म उपसर्ग एवं परीपहों को समभाव पृथक् सहन करने की विधि बताई गई थी। मुप्रबुद्ध पुरुष के लिए आदेश दिया गया था कि मोह जन्म स्थिति के उपस्थित होने पर वा विपर्येष्टा जगत् पर वह किसी बमरकार एवं बंत्र-मंत्र का प्रयोग करके मोह के प्रवाह में न बहे, अपितु उन परीपहों पर विजय प्राप्त करे। वह समस्त बमरकारों एवं बंत्र-मंत्र से निर्लिप्त रहकर सदा अरम्भ-बन्धन में संलग्न रहे।

महापरिष्कार शब्द का भी यही अर्थ है कि महा-विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोह जन्म दोषों को जानकर, प्रत्याख्यान परिष्कार के द्वारा उनका त्याग करना। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि साधक मोह जन्म समस्त साधनों एवं आकांक्षाओं से मिटाने वाले शुद्ध परिणामों को जानकर उनका परित्याग करके केवल कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप संवम स्वाध्याय एवं आरम चिन्तन में ही व्यस्त रहे।

परन्तु, सभी साधकों का मानसिक स्तर एक जैसा दृढ़ नहीं होता है। भगवान् ही नहीं, भगवान् महावीर के समय एवं उसके पहले के साधकों की मानसिक शक्ति भी एक जैसी नहीं थी। सभी साधक गजसुम्माक की तरह कष्ट सहिष्णु एवं तूफानी-महान् की तरह मोह एवं काम विभेदा नहीं थे। वतमें कुछ साधक कुरङ्गरोक एवं अरुणक मुनि जैसे भी थे, जो मोह के प्रबल भोगों से गिर भी सकते थे और योग्य विनियम निश्चय पर फिर से सजग भी हो जाते थे। इस से भगवान् महावीर के बाद की स्थिति साहच ही समझ में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु-साधिनी के वैचारिक स्तर में अस्तर्य रहता है। कुछ साधक दृढ़ मनोबल वाले होते हैं तो कुछ साधक निर्बल चिन्तन वाले भी होते हैं।

इन सब साधकों की मानसिक स्थिति को सामने रखकर सर्व साधारण साधकों को इस अभ्यसन की स्थापना करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। पूर्विकार ने लिखा है कि बिना आज्ञा या अधिकार के महापरिष्ठा अभ्यसन पढ़ा नहीं जाया जाये। अधिकारों व शक्तियों की पूर्ण गीतार्थ—जुल संपन्न मुनि ही इसका स्थापना कर सकता था।

आचार्य शोलाक ने भी लिखा है कि महापरिज्ञा नामक सातवा अध्ययन विच्छिन्न हो गया है। उसकी निर्युक्ति भी नहीं मिलती है। जबकि निर्युक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन के विषय में अध्ययन के प्रारम्भ में लिखा है— “प्रस्तुत अध्ययन में मोहकर्म के कारण होने वाले विभिन्न परीषद् एवं उपसर्गों का वर्णन थाक्षः ।”

इन सब विवरणों से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अध्ययन में अनेक मोह-जन्य परीषदों एवं चमत्कारों का वर्णन था। अनेक मोहजन्य दोषों का उल्लेख प्रस्तुत अध्ययन में था। अतः इससे सामान्य साधकों के जीवन में शिथिलता आ जानेकी संभावना थी और उनके द्वारा उक्त अध्ययन में वर्णित चमत्कारों का दुरुपयोग भी हो सकता था। इसी दृष्टि को सामने रखकर सर्व साधारण के लिए उसके पढ़ने का निषेध किया गया था। इस कारण उसका पठन-पाठन कम हो गया और बाद में वह विलुप्त हो गया हो।

यह भी कहा जाता है कि प्रस्तुत अध्ययन में चमत्कारों का अधिक उल्लेख होने के कारण उसका दुरुपयोग न किया जाए, इस-दृष्टि से देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण ने प्रस्तुत अध्ययन को आचाराङ्ग से पृथक् कर दिया। कुछ भी कारण रहे हो, इतना तो स्पष्ट है कि साधना में दोष उत्पन्न करने वाले यन्त्र-मन्त्र का दुरुपयोग न हो, इसलिए उसके पठन-पाठन पर प्रतिबन्ध लगाया गया और परिणाम स्वरूप वह अध्ययन आज हमारे सामने नहीं रहा। कुछ भी हो, प्रस्तुत अध्ययन का न रहना बहुत बड़ी कमी है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है।

॥ सप्तम अध्ययन समाप्त ॥

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

प्रथम उद्देशक

सप्तम अध्यायन में मोहबन्धन परीपक्षों पर विजय पाने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि मोहबन्धन परीपक्षों का विजेता ही संयम का मञ्जी-भाँति परिपाकन कर सकता है, वह आचार को शुद्ध रख सकता है। इसलिये प्रस्तुत अध्यायन में आचार एवं त्यागनिष्ठ जीवन का कस्तूर कहते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सेवेमि समणुन्नस्स वा असमणुन्नस्स वा असणं
वा, पाण वा, स्वाइमं वा, साइम वा, वत्थं वा पडिग्गहं वा,
कंवलं वा, पायपुञ्ज्ण वा, नो पादेज्जा, नो निमंतिज्जा, नो
कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणे, तिवेमि ॥१६४॥

आया—सोइहं ब्रवीमि समनोहस्य वा असमनोहस्य वा अणुनं वा
पामं वा स्वादिमं वा, स्वादिमं वा, वत्थं वा, पठव्वरहं-पार्थ वा कम्मसं वा,
पादपुञ्ज्जं वा, नो प्रवघात्, नो निमंनपत् नो कुप्पात् वेयावस्यं परमादरियमानः
इति प्रवामि ।

वदार्थ—सेवेमि—हे धर्म ! मैं तुम्हें कहता हूँ कि । समणुन्नस्स वा—जो बुद्धि और
मित्र से मुक्त है, बरतनु आरिज पालन में जो निकष्ट है उसको, धारवा । असमणुन्नस्स—
उत्तरे भिन्न आकाशिक को । वा—का धर्म उत्तरीतर अपेक्षा है । असणं—अधन—बाधन, रोजी
धादि आद्य वदार्थ । पार्थ वा—आशादि का पार्थ । आहमं वा—आधाम-निकटमित एवं कर्तादि ।
साइमं वा—स्वादिन-सर्वनादि स्वादिष्ट पदार्थ । वत्थं वा—वत्थनादि । पडिग्गहं वा—वातादि ।
कंवलं वा—कम्मनादि । पायपुञ्ज्जं वा—रजोहरनादि । नो पादेज्जा—अत्यधिक धार
पूर्वक । नो निमंतिज्जा—न निमंतिज-यगुहार करे । नो कुज्जावेयावडियं—
न उनकी वेयावड-विषा सुख पा करे । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ— हे आर्य ! पार्श्वस्थ मुनि या शिथिलाचारी [जैन साधु के वेश में स्थित चारित्र से हीन] साधु या जैनैतर भिक्षुओं को विशेष आदरपूर्वक अन्न पानी, खादिम-मिष्टानादि एवं स्वादिम-लवगादि, वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि न देवे, न निमन्त्रित करे और न उनकी वैयावृत्य ही करे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचना

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को किसके साथ सम्बन्ध रखना चाहिए। सम्बन्ध हमेशा अपने समान आचार-विचार वाले व्यक्ति के साथ रखा जाता है। इसी बात को यहाँ समनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। दर्शन एवं चरित्र से संपन्न साधु समनोज्ञ कहलाता है और इन से रहित अमनोज्ञ। अतः साधु को दर्शन एवं चरित्र संपन्न मुनियों के साथ आहार आदि का सम्बन्ध रखना चाहिए, अन्य के साथ नहीं। इसके अतिरिक्त जो साधु दर्शन से सम्पन्न है और जैन मुनि के वेश में है, परन्तु चारित्र सम्पन्न नहीं है—शिथिलाचारी है या केवल वेश सम्पन्न है, परन्तु दर्शन एवं चारित्र निष्ठ नहीं है और जो साधु दर्शन, चरित्र एवं वेश से सम्पन्न नहीं है अर्थात् जैनैतर सम्प्रदाय का भिक्षु है, तो उन्हें विशेष आदर सत्कार के साथ आहार पानी, वस्त्र-पात्र आदि पदार्थ नहीं देना चाहिए और न उनकी वैयावृत्य-सेवा ही करनी चाहिए।

प्रश्न हो सकता है कि विश्व कष्टता का भाव रखने वाले जैन दर्शन में इतनी सकीर्णता क्यों? इसका समाधान यह है कि साधक का जीवन रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना करने के लिए है। अतः उसे ऐसे साधकों के साथ ही सम्बन्ध रखना चाहिए जो उसके स्तर के हैं। क्योंकि, उनके संपर्क एवं सङ्योग से उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बल मिलेगा। परन्तु विपरीत दृष्टि रखने वाले एवं चारित्र से हीन व्यक्ति की सगत करने से उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पहले तो उसका अमूल्य समय—जो स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में लगाना चाहिए, वह इधर-उधर की बातों में नष्ट होगा। उसकी ज्ञान साधना में विघ्न पड़ेगा और दूसरे बार-बार आचार एवं विचार के सम्बन्ध में विभिन्न तरह की विचारधाराएँ सामने आने से उसका मन लड़-खड़ाने लगेगा और परिणाम स्वरूप उसके आचार एवं विचार में भी शिथिलता आने लगेगी। अतः साधक को शिथिलाचार वाले स्वर्लिंगी एवं दर्शन एवं आचार से रहित अन्य लिंगी साधुओं से विशेष सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। उन्हें आदर पूर्वक आहार आदि भी नहीं देना चाहिए।

इसमें एक दृष्टि यह भी है कि जैसे शिक्षाचारी साधुदर्शन एवं वेश से मनोह और चारित्र से अमनोह है, उसी प्रकार भावक एवं सम्पन्न दार्ष्ट दर्शन से मनोह और चारित्र एवं वेश से अमनोह होते हैं और शास्त्र जैसे आदि अन्य साधु सम्पत्ती वृत्त चारित्र एवं वेश से अमनोह हैं। अतः साधु किसके साथ आहारपि का सम्बन्ध रखे और किससे न रखे यह बड़ी कठिनता है। सम्पन्न दृष्टि से लेकर शिक्षाचारी एक मनोहता एवं अमनोहता दोनों ही हैं। यदि शिक्षाचारी के साथ आहार आदि का सम्बन्ध रखा जा सकता है, तो वृत्त से मनोह भावक के साथ सम्बन्ध क्यों न रखा जाए? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परन्तु, उसके साथ संभव रखने पर वह अपनी साधना का भ्रष्टी-भ्रांति परिपाकन नहीं कर सकेगा। अतः उसके लिए यही उचित है कि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र से मनोह—संपन्न साधु के साथ ही अपना सम्बन्ध रखे अन्य के साथ नहीं।

अब हमका सम्बन्ध रत्नत्रय से सम्पन्न साधुओं के साथ ही है तो वह प्रत्येक आदरयक कृत्य अपने एवं अपने से सम्बद्ध साधकों के लिए ही क्राफा और देने वाला दाता भी उनके उपयोग के लिए ही होगा। अतः उसे अपने एवं अपने साधकों के लिए छाप हुए आहार-पानी आदि पदार्थों को अपने से असम्बद्ध स्वस्वियों को देने का कोई अभिचार नहीं रह जाता है। प्रथम तो उसे उक्त पदार्थ अन्य असम्बद्ध साधु को देने के लिए गृहस्थ की माझा न होने से चोरी कमाड़ी है, उसके हीसरे यह बात में दोष लगाया है और दूसरा बात यह आशय कि उनसे अधिक संपर्क एवं परिचय होने से उसके विद्युत् दर्शन एवं चारित्र में शिथिलता आ सकती है। इसलिए साधक को अपने से असम्बद्ध स्वस्वियों एवं परस्वियों किसी भी साधु को विशेष आदर सत्कार पूर्वक आहार-पानी आदि नहीं देना चाहिए। यह उत्सर्ग सूत्र है, अपवाद में कभी विशेष परिस्थिति में आहारपि दिया भी जा सकता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में आहारपि देने का सर्वथा निषेध न करके आदर-सम्मान पूर्वक देने का निषेध किया गया है।

इससे स्पष्ट हो गया कि इस निषेध के पीछे कोई दुर्भावना संकीर्णता एवं विरस्कार की भावना नहीं है। केवल समय की मर्यादा एवं आचार शुद्धि के लिए साधक को यह आदेश दिया गया है कि वह रत्नत्रय से सम्पन्न मुनि के साथ ही आहार पानी आदि का सम्बन्ध रखे और उसकी ही सेवा-शुश्रूषा करे।

इस विषय को आदर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ध्रुवं चेयं जाणिज्जा असणं वा जाव पायपुञ्छणं वा ल-
भिया, नो लभिया, भुंजिया, नो भुंजिया पथं विउत्ता विउक्कम्म
विभत्तं धम्मं जोसेमाणे, समेमाणे, चलेमाणे, पाइज्जा वा, निमं-
तिज्ज वा, कुज्जा वेयावडियं, परं अणाढायमाणे त्तिवेमि ॥१६५॥

छाया—ध्रुव चैतजाज्जीयात्, अशन वा यावत् पादप्रोज्जनं वा लब्ध्वा,
नो लब्ध्वा, भुक्त्वा, नो भुक्त्वा, पंथान व्यावर्त्य व्युत्क्रम्य विभक्तं धर्मं जुपन्
समागच्छन् चलन (गच्छन्) प्रदद्याद्वा वा निमन्त्रयोद्वा कुयद् वैयावृत्य परम-
नाद्रियमाणः इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—बौद्धादि भिक्षु—जैन भिक्षु के प्रति कहते हैं कि हे भिक्षु ! ध्रुव—ध्रुव-
निश्चय । च—पुनः । इय—यह । जाणिज्जा—जान । असण—अशन-अन्न अथवा । जाव—
यावत् । पायपुञ्छण—पादपुञ्जन-जोहरण आदि । वा—परस्पर अपेक्षार्थक है । लभिया—प्राप्त
कर के । नोलभिया—प्राप्त नहीं करके । भुंजिया—भोगकर-खाकर । न भुंजिया—विना खाए ही
पथ विउत्ता—माँ का अपक्रम या । विउक्कम्म—व्युत्क्रम करके भी हमारे मठ में आज ना ।
विभत्तधम्म—भिन्न धर्म को । जोसेमाणे—सेवन करना हुआ । समेमाणे—उपाश्रय में आकर
कहता हो या । चलेमाणे—चलते हुए के प्रति कहता हो या । पाइज्जा—अन्न आदि देता हो ।
वा—अथवा । निमतिज्जा—निमन्त्रण करे । वेयावडिय कुज्जा—वैयावृत्य करे । परअणाढाय-
माणे—मुनि को अत्यन्त अनादरवान-अनादर युक्त होकर रहना चाहिए । यह दशन शुद्धि का
उपाय है । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—यदि किसी जैन भिक्षु को कोई बौद्धादि भिक्षु ऐसा कहे
कि तुम्हें निश्चित रूप से हमारे मठ में सब प्रकार के अन्नादि पदार्थ
मिल सकते हैं । अतः हे भिक्षु ! तू अन्न पानी आदि को प्राप्त करके
या इन्हें विना प्राप्त किए, उन्हें खाकर या विना खाए ही तुमको हमारे
मठ में अवश्य आना चाहिए । भले ही तुम्हें वक्रमार्ग से ही क्यों न आना
पड़े, आना अवश्य । यदि विभिन्न धर्म वाला साधु, उपाश्रय में आकर
या मार्ग में चलते हुए को इस प्रकार कहता हो या आदरपूर्वक अन्नादि
का निमन्त्रण देता हो या सम्मान पूर्वक अन्नादि पदार्थ देना चाहता

हो और वैयर्थ्य-सेवा-शुश्रूषा आदि करने की अभिलाषा रहता हो, तो ऐसी स्थिति में समयशील मुनि का उसके वचना का विशेष धादर नहीं करना चाहिए अर्थात् उसका उक्त प्रस्ताव का किसी भी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अपने से असंयत अन्य मत् के मित्रों को आहार-पानी आदि देने का निषेध किया था। अतुल्य सूत्र में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि यदि कोई बौद्ध या अन्य किसी मत् का साधु आकर छड़े कि हे मुनि ! तुम हमारे विहार में बसो। वहाँ तुम्हें भोजन आदि की सब सुविधा मिलेगी। यदि तुम्हें हमारे यहाँ का भोजन नहीं करना हो तो भुप भोजन करके आ जाओ। भजे ही तुम भोजन करके आओ या भूखे ही आओ जैसे सुम्हारी इच्छा हो, परन्तु हमारे यहाँ आना अवश्य। इस तरह के वचनों को मुनि आकर पूर्वक भवण न करे। इसका तात्पर्य यह है कि वे विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा परिचय बढ़ाकर उसे अपने मत् में मिश्रण का प्रयत्न करते हैं। इसलिए उनके संपर्क से मुनि के आचार एवं विचार में गिरावट आ सकती है, वह साधना पथ से भ्रष्ट हो सकता है। अतः उसे उनसे अनिष्ट परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए और न उनके संपर्क में अधिक आना चाहिए।

अतुल्य सूत्र सामान्य रूप से है। अतः एवं आचार सम्पन्न विरिष्ट साधक अन्य मत् के मित्रों का साथ विचार-वर्षा कर सकता है। क्योंकि, उसमें अपनी साधनामें दृढ़ रहते हुए अन्य व्यक्ति को सत्य मार्ग बताने की योग्यता है। वह उन्हें भी सही मार्ग पर ला सकता है। अतः विरिष्ट साधक के लिए प्रतिकूल नहीं है। परन्तु, सामान्य साधक में अभी इतनी योग्यता नहीं है कि वह उन्हें सही मार्ग पर ला सके। अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने से संयत मुनियों के अतिरिक्त अन्य के साथ संपर्क न बढ़ावे न उनका आदर-सम्मान करे एवं न उनके तान पर ही आए-जाए। वह न उनकी सेवा करे और न उनसे सेवा-शुश्रूषा करावे।

अन्य मत् के विचारकों की विचारधारा जैसी है, इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इहमेगेसिं आचारगोयरे नो सुनिसंते भवति ते
इह आरम्भट्ठी उणुवयमाणा इण पाणे धायमाणा इण्णो यावि

समणुजाणमाणा अटुवा अदिन्नमाययंति अटुवा वायाउ विउज्जं-
ति, तंजहा अत्थि लोए, नत्थि लोए, धुवे लोए, अधुवे लोए,
साइए लोए, अणाइए लोए, सपज्जवसिए लोए, अपज्जवसिए
लोए, सुकडेत्ति वा, दुक्कडेत्ति वा, कल्लाणेत्ति वा, पावेत्ति वा.
साहुत्ति वा, असाहुत्ति वा, सिद्धित्ति वा. असिद्धित्ति वा, निर-
एत्ति वा. अनिरएत्ति वा, जमिणं विप्पडिवन्ना मामगं धम्मं पन्न-
वेमाणा इत्थवि जाणह अकस्मात् एवं तेसि नो सुयक्खाए धम्मे,
नो सुपन्नत्ते धम्मे भवइ ॥१६६॥

छाया—इहैकेपामाचारगोचरो नो निशान्तो भवति ते इह आरंभा-
यिनो भवन्ति, अनुवदन्तः जहि प्राणिनः घातयन्तो घ्नतश्चापि समनु-
जानन्तः अथवा अदत्तमाददति (गृह्णन्ति) अथवा वाचो वियुज्जन्ति, तद्यथा-
अस्ति लोक, नास्ति लोकः, ध्रुवो लोक, अध्रुवो लोकः, सादिको लोकः,
अनादिको लोकः, सपर्यवसितो लोक, अपर्यवसितो लोक, सुकृतमिति वा,
दुष्कृतमिति वा कल्याणमिति वा, पापमिति वा, साधुरिति वा, असाधुरिति
वा, मिद्धिरिति वा, असिद्धिरिति वा, नरक इति वा, अनरक इति वा, यदिद
विप्रतिपन्नाः मामकं धर्मं प्रज्ञापयन्तः अत्रापि जानीत अकस्मादेव तेषां न स्वा-
ख्यातो धर्मो नो सुप्रज्ञापितो धर्मो भवति ।

पर्याय—इह इस मनुष्य लोक में । एगोसि—किसी किसी को—जिनके पूर्वकृत
अशुभ कर्म उदय में आरहे हैं । आचारगोपरे—आचार विषयक—जो मोक्ष मार्ग की साधना के
विषय में । नो सुनिसते—भली-भाति से परिचित नहीं । भवति—होते हैं । ते-वे प्राचार-विचार
से अपरिचित व्यक्ति । इह—इस लोक में । आरम्भट्ठी—आरम्भ करने वाले हो जाते हैं ।
अणुवयमणा—फिर वे उन शाक्यादि अन्य मत के मिश्रुओं की तरह बोलने लग जाते हैं कि ।

तरह के विरुद्ध वचनों के द्वारा एकांत पक्ष की स्थापना करते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि लोक है, तो कुछ कहते हैं कि लोक नहीं है। कोई कहना है कि यह लोक ध्रुव-शाश्वत है, तो कोई कहता है कि यह लोक अध्रुव-अशाश्वत है। कोई कहता है कि लोक सादि है, तो कोई कहता है कि लोक अनादि है। कोई कहता है कि लोक सान्त है, तो कोई कहता है कि लोक अनन्त है। कोई कहता है कि इसने दोक्षा ली यह अच्छा काम किया, तो कोई कहता है कि इसने यह अच्छा नहीं किया है। कोई कहता है, धर्म कल्याण रूप है तो कोई कहता है कि यह पाप रूप है। कोई कहता है कि यह साधु है, तो कोई कहता है कि यह असाधु है। कोई कहता है कि सिद्धि है, तो कोई कहता है कि सिद्धि का अस्तित्व ही नहीं है। कोई कहता है कि नरक है, तो कोई कहता है नरक का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार ये विभिन्न विचारक एकान्ततः अपने २ मत की स्थापना करते हैं। ये अन्य धर्मावलम्बी विविध प्रकार के विरुद्ध वचनों से धर्म को प्ररूपणा करते हैं। अतः भगवान् कहते हैं कि हे शिष्यो ! इन विभिन्न धर्मावलम्बी के द्वारा कथित धर्म का स्वरूप अहेतुक होने से प्रामाणिक नहीं है और उनमें एकांत पक्ष का अवलम्बन होने से वह यथार्थ भी नहीं है। अतः तुम्हें यह समझना चाहिए कि वह आदरणीय भी नहीं है।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में अपने से असम्बद्ध अन्य मत के भिक्षुओं के साथ परिचय बढ़ाने का जो निषेध किया है, उसका कारण यह है कि वे धर्म से परिचित नहीं हैं। उनका आचार-विचार साधुत्व के योग्य नहीं है। वे हिंसा, मूठ, चोरी आदि दोषों से मुक्त नहीं हुए हैं। वे स्वयं हिंसा आदि दोषों का सेवन करते हैं, अन्य व्यक्तियों से दोषों का सेवन करवाते हैं और दोषों का सेवन करने वाले व्यक्तियों का समर्थन भी करते हैं। इसी तरह वे भोजनादि स्वयं बना लेते हैं या अपने लिए बनवा लेते हैं। इसी प्रकार वे अग्नि, पानी आदि का आरम्भ-समारम्भ भी करते-करवाते हैं। वे किसी भी प्रकार के दोष से निवृत्त नहीं हुए हैं।

दूसरे में उन्हें तत्त्व का भी बोध नहीं है। वे लोक है, लोक नहीं है, लोक

भुव है लोक अभुव, है, लोक सावि है, लोक अनावि है, लोक सपर्यवसित—सम्प है, लोक अपर्यवसित—मनन्त है सुकृत है, दुष्कृत है, कल्याण है पाप है, पुरष है, साधु है अमाधु है, सिद्धि है, असिद्धि है, नरक है, नरक नहीं है, इन बातों को स्पष्टतया नहीं जानत हैं। कोई इनमें से किसी एक का प्रतिपादन करता है, तो दूसरा उसका निषेध करके अन्य का समर्थन करता है। जैसे ब्रह्मन् दर्शन लोक को एकान्त भुव मानता है, तो चौदह दशर इमे एकान्त अभुवों मानता है। इसी प्रकार अन्य दार्शनिक भी किसी एक तरफ का प्रतिपादन करके दूसरे का निषेध करते हैं। क्योंकि, उन्हें बस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होने से उनके विचारों में स्पष्टता एवं एकत्वता स्वर नहीं आती है। जैसे वेदों में विराट् पुरुष द्वारा सृष्टि का उत्पन्न होना माना है। मनुस्मृति आदि में श्रिंगा है कि सृष्टि का निर्माण अग्नि से हुआ है। पुराणों में विष्णु की नामि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे सृष्टि का सूत्रन हुआ ऐसा उल्लेख किया गया है। स्वामी इयानम् जी की कल्पना इससे भिन्न एवं विचित्र है। वे माता-पिता के संयोग के बिना ही अनेक मुक्त स्त्री-पुरुषों का उत्पन्न होना मानते हैं। ईसाई और यवन विचारकों की सृष्टि के सम्बन्ध में इनसे भी भिन्न कल्पना है। गौड (ईश्वर) या खुरा ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न हो आप और एकदम सारा संसार जीवों से मर गया। इस प्रकार अन्य तरफों के विषय में भी सबकी भिन्न २ कल्पना है। इसलिये कोई विचारक एक निश्चय पर नहीं पहुँच सकता है। उसके मन में अनिश्चित हो जाती है। इसलिये आगम में कहा गया है कि अपने से असम्बद्ध विचारकों के साथ परिचय नहीं रखना चाहिए। क्योंकि, इससे बड़ा निष्ठा में गिरावट आने की सम्भावना है।

उपरोक्त तरफों के सम्बन्ध में जैतों का बिम्बित स्पष्ट है। संसार के समस्त पदार्थ अनेक वर्गों में बाँटे हैं अब हमका एकान्त रूप से एक ही स्वरूप नहीं होता है। जैसे लोक नित्य भी है और अनित्य भी है, सावि भी है और अनावि भी है। ब्रह्म साम्य भी है और अनम्य भी है। अगवती सूत्र में बताया गया है कि लोक चार प्रकार का है—द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काश लोक और भाव लोक। द्रव्य और क्षेत्र से लोक नित्य है। क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और क्षेत्र से भी वह

†'अभुव' अन्- लघादि श्रुतेषा कैषाकिबन्धनैव नित्य अन्तर्भवस्ते, आदित्यत्वं व्य-
भिक्त एव ।—आचारार्य टीका, पृष्ठ, २३६ ।

टीका के इस पद के यह परिचाय होता है कि प्राक्कल के वैज्ञानिकों की तरह रहते ही
इस तरफ के लोग भी जो यह जानते हैं कि सृष्टि अमली है और सूर्य नहीं जलता है—सिद्ध है ।

नदा १४ राजू परिमाण का रहता है। काल एवं भाव की अपेक्षा से वह अनित्य है। क्योंकि भूतकाल में लोको का जो स्वरूप था, वह वर्तमान में नहीं रहा और जो वर्तमान में है वह भविष्य में नहीं रहेगा, उसकी पर्यायों में प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह भाव की अपेक्षा से भी उसमें नदा एकरूपता नहीं रहती है। कभी वर्णादि गुण हीन हो जाते हैं, तो कभी त्रिक हो जाते हैं। अतः द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा लोक नित्य भी है और काल एवं भाव की दृष्टि से अनित्य भी है। इसी प्रकार सावि-अनादि, सान्त-अनन्त आदि प्रश्नों का समाधान भी स्याद्वाद की भाषा में दिया गया है। उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता है, क्योंकि उसमें एकान्तता नहीं है। उसमें किसी एक पक्ष का समर्थन एवं दूसरे का सर्वथा विरोध नहीं मिलता है। उसमें प्रत्येक पदार्थ को समझने की एक अपेक्षा, एक दृष्टि रहती है। वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए सापक्षवाद को स्वीकार किया है। आगमिक भाषा में इसे स्याद्वाद, अनेकान्तवाद या विभज्यवाद कहा है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकान्तवाद पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। अतः मुनि को एकान्तवादियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। उन्हें यथार्थ धर्म में श्रद्धा-निष्ठा रखनी चाहिए।

कीन-सा धर्म यथार्थ है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से जहेयं भगवया पवेइयं आमुपन्नेण जाणया
पासया अदुवा गुत्ती वओगोयरस्स त्तिवेमि । सव्वत्थ संमयं पावं,
तमेव उवाइक्कम्मं एस महं विवेगे वियाहिए. गामे वा अदुवा
रराणे, नेव गामे, नेव रराणे धम्ममायाणह पवेइयं माहणेण
मइमशा, जामा तिन्नी उदाहिया जेसु इमे आयरिया संबुज्झमाणा
समुट्ठिया, जे णिव्वुया पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ते विया-
हिया ॥१६७॥

छाया—तद्यथा इदं भगवता प्रवेदितमाशुप्रज्ञान जानता-पश्यता
अथवा गुप्तिवर्गोचरस्येति ब्रवीमि, सर्वत्र समस्त पाप, तदेवोपातिक्रम्य,

एष मम विवक्षो व्याख्यात ग्राम ता अश्वधा अरण्य वा, नैवग्राम, नैवाऽरण्य
धर्ममाजानीत प्रवेष्टि माहनेन मतिमता यामास्त्रय उदाहृता यपु इम आर्या
संबुध्यमानाः समस्थिताः य निवृत्ताः पापपु कर्मर आनिष्ठानास्त याह्याताः ।

पदार्थ—हे—यह । कहे—वैसे इस स्याद्वाक्य—इस वाक्यवाक्य अथ वस्तु का बचार्थ वर्णन
करने वाले सिद्धान्त का । अश्वधा—अश्वधाम महावीर है । अश्वेद्वय—अनिवार्य किया है । ये
अनिवारक कर्म हैं ? आशुस्त्रेय—आशुस्त्रेय बाने हैं । आश्वधा—त वीरगो से युक्त है ।
वासवा—अश्वधामवासवा से उपपन्न हैं । अथ एकान्तवादिषों का कर्म स्व व्याप्त ही है । अश्वधा—
अश्वधा । अश्वधामवासवा—आश्वधाम के विषय को । पुत्नी—कुल करना—आश्वधाम समस्त भाषा समि-
ति का विचार रखना अश्वधाम वाक्य—विवाद के समय अश्वधाम गुप्ति को पूर्ण व्यवस्था रखना आश्वधाम
जस महापुरुष ने इस प्रकार का उपदेश दिया है । सिद्धि—इस प्रकार में कहता हूँ । अश्वधाम—
यह सिद्धान्त सर्वत्र । समर्थ—सम्मत है । आश्वधाम—आश्वधाम के पाप का पूर्व । तस्य उदाहरणम्—
अथ पाप कर्म का प्रतिपादन कर दिया है । अहं—मेरा । एष—यह । विवेक—विवेक । जाने वा—
जाने में । अश्वधा—अश्वधा । अश्वधाम—अश्वधाम में, सर्वत्र । विवक्षित—कहा गया है ।
नैव वा—घर न बानों में कर्म है । नैव अश्वधाम—न अश्वधाम में है, किन्तु यह ठा विवेक में है ।
अश्वधाम—अश्वधाम में ऐसा प्रतिपादन किया है अथ । अश्वधाम अथ—तुम कर्म को जानो
को । अश्वधाम—अश्वधाम । अश्वधाम—अश्वधाम में । सिद्धि—हीन । आश्वधाम—आश्वधाम—प्रति
विवेक । उदाहरण—कहे हैं । अश्वधाम—इस बानों में । आश्वधाम—अश्वधाम मनुष्य । अश्वधाम
आश्वधाम—आश्वधाम को प्राप्त होकर । अश्वधाम—आश्वधाम के लिए उद्यत हुए हैं । अश्वधाम—
आश्वधाम को दूर करके प्राप्त हो गए हैं । आश्वधाम—आश्वधाम—पाप कर्म करने में जो । अश्वधाम—
अश्वधाम से उचित है अश्वधाम पापकर्म में अश्वधाम अश्वधाम एक अश्वधाम है । हे—हे । विवक्षित—
अश्वधाम—आश्वधाम के शेष कहे गए हैं ।

सूत्रार्थ—जैसा कि यह स्याद्वाक्य रूप सिद्धांत सर्वदर्शी भगवान्
ने प्रतिपादन किया है एकान्तवादियों का वैसा सिद्धान्त नहीं है । क्योंकि
भगवान् भाषा समिति युक्त हैं अश्वधा भगवान् ने आश्वधाम के विषय में
गुप्ति और भाषा समिति के उपयोग का उपदेश दिया है । तात्पर्य
यह है कि बाद-विवाद के समय अश्वधाम गुप्ति का पूरा ध्यान रखना
आश्वधाम । अश्वधाम—एव आश्वधाम के प्रभाव को छोड़कर यह कहना उचित
एव अश्वधाम है कि पाप कर्म का त्याग करना ही सर्वत्र समस्त सिद्धान्त

हे। अतः मैंने उस पापकर्म का त्याग कर दिया है। चाहे मैं ग्राम में रहूँ या जंगल में रहूँ, परन्तु पाप कर्म नहीं करना यह मेरा विवेक है। वस्तुतः धर्म न ग्राम में है और न जंगल में है, वह तो विवेक में है। अतः तुम परम मेधावी सर्वज्ञ कथित धर्म को जानो। भगवान् ने तीन याम का वर्णन किया है। जिनमें ये आर्य लोग सम्बोध को प्राप्त होते हुए धर्म कार्य में उद्यत हो रहे हैं और वे कषायों का परित्याग करके शांत होते हैं। मुमुक्षु पुरुष पापकर्मों से विद्वान् से रहित होते हैं, अतः वे ही मोक्ष मार्ग के योग्य कहे गये हैं।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि स्याद्वाद की भाषा में सशय को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलता है। अतः स्याद्वाद की भाषा में व्यक्त किया गया सिद्धान्त ही सत्य है। यह सिद्धान्त राग—द्वय विज्ञेता सर्वज्ञ पुरुषों द्वारा प्ररूपित है। इस-लिए इसमें परस्पर विरोधि बातें नहीं मिलती हैं और यह समस्त प्राणियों के लिए हितकर भी है। वीतराग भगवान् के वचनों में यह विशेषता है कि वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करते हैं, परन्तु किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करते। उनके उपासक मुनि भी वाद-विवाद के समय असत्य तर्कों का खण्डन कर के सत्य सिद्धांत को बताने हैं, परन्तु यदि कहीं वाद-विवाद में मधय की सम्भावना हो या वितण्डावाद उत्पन्न होता हो तो वे उसमें भाग नहीं लेते। वे स्पष्ट कह देते हैं कि यदि तुम्हारे मन में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझने की जिज्ञासा हो तो-शान्ति से तर्क वितर्क के द्वारा हम चर्चा कर सकते हैं और तुम्हारे सशय का निराकरण कर सकते हैं। परन्तु, हम इस वितण्डावाद में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि, हम सावध प्रवृत्ति का त्याग कर चुके हैं और इसमें सावध प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम इस चर्चा से दूर ही रहेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि हम जगलों में रहते हैं, कन्द-मूल खाते हैं, इसलिए हम धर्म-निष्ठ हैं। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं कि धर्म ग्राम या जंगल में नहीं है और न वह कन्द-मूल खाने में ही है। धर्म विवेक में है, जीवाजीव आदि पदार्थों का यथार्थ बोध करके शुद्ध आचार का पालन करने में है, प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की रक्षा करने में है।

भगवान् ने त्रियाम धर्म का उपदेश दिया है। स्थानाङ्ग सूत्र के तीसरे स्थान में

कहा है—प्रथम, मध्यम और अन्तिम तीन याम—जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं। इन तीनों यामों में जीव सबैह द्वारा उपायवृत्त धर्म को पा सकता है, महातिष्ठ बन सकता है, त्याग, व्रत एवं प्रमज्जा—दीक्षा को स्वीकार कर सकता है। आगम में दीक्षा के लिए उपन्य ८ वर्ष की आयु यथाई है अर्थात् ८ वर्ष की आयु में मनुष्य संन्यास प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इसी दृष्टि को सामने रखकर कहा गया है कि महाबान ने त्रियाम धर्म का उपदेश दिया है। महाबान का उपदेश किसी भी देश-काल विशेष से आच्छन्न नहीं है, वह तो पाप से निवृत्त होने में है। वैदिक परम्परा में संन्यास के लिए अन्तिम अवस्था निश्चित की गई है और अवयवासी संन्यासी होता है। परन्तु महाबान ने त्याग प्राप्ति को किसी काल—अवस्था या देश से बांध कर नहीं रखा। क्योंकि, मन में त्याग की जो उद्भास प्राप्ति आच्छन्न हुई है, वह अन्तिम अवस्था में रहेगी या नहीं? यदि त्याग की प्राप्ति बनी भी रही तब भी क्या पता तब तक जीवन रहेगा या जीव में ही मानव जाति के लिए पक्ष पड़ेगा। अतः महाबान महावीर ने कहा है कि जब मन में त्याग की प्राप्ति जगो तभी समस्त वस्ते साकार रूप दे दो। काल का कोई विचार नहीं है कि वह मनुष्य को कब या कर इनोच के अतः शुभ कार्य में समय मात्र भी प्रमाद मत करो। किसी भी काल एवं देश की प्रतीक्षा मत करो। जिस देश और जिस काल—मछे ही शास्त्रकाश हो, यौवनकाश हो या बुद्ध काश हो, में स्थित हो तभी काल में त्याग के पथ पर बढ़ बसो। बरतुत धर्म समी काल में प्राप्ति जा सकता है। धर्म के लिए काल बाधरक नहीं है, बाधरक है पाप से हिंसा आदि दोषों से, विषय-कषाय से निवृत्त होना। अतः जिस समय मनुष्य पाप कार्य से निवृत्त होता है, तब से ही वह धर्म की प्राप्ति कर सकता है।

इसके अतिरिक्त आचार्य शीक्षाक ने याम शब्द का व्रत धर्म किया है और प्राणातिपात भूपापाय एवं परिग्रह के त्याग को तीन याम कहा है और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य को भी तीन याम बताया है। त्रियाम का तीन व्रत के रूप में अन्त्येष्ट उपदेश विशेष से किया गया है। महाबान अपमवेक्ष और महाबान महावीर के शासन में पांच याम—व्रत और क्षेत्र ११ वीर्यकरो के शासन में चार याम—व्रत का अन्त्येष्ट

के पूर्विकार में भी याम शब्द का अन्त्येष्ट धर्म किया है और ८ से १ वर्ष की आयु को प्रथम याम १ से १ वर्ष की आयु को मध्यम याम और उसके बाद की आयु को अन्तिम याम बताया है।

मिलता है। इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि, ये सब वर्णन अपेक्षा विशेष से किए गए हैं। तीन याम में अस्तेय और ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया है। मृपावाद और स्तेय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो व्यक्ति भूठ बोलता है, वह किसी अश में चोरी भी करता है और जो चोरी करता है, वह भूठ भी बोलता है। इस तरह मृपावाद एव स्तेय दोनों को एक में ही स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह परिग्रह का अर्थ वृष्णा, लालसा एवं पदार्थों की भोगेच्छा है और वृष्णा, आकांक्षा एव भोगेच्छा का ही दूसरा नाम अत्रह्मचर्य है। अतः अत्रह्मचर्य का परिग्रह में समावेश कर लिया गया है। इससे व्रतों की संख्या तीन रह गई। चार व्रतों में ब्रह्मचर्य का अपरिग्रह में समावेश किया गया है और पांच व्रतों में सबको अलग अलग खोलकर रख दिया है, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकें। इस तरह त्रियाम, चतुर्थयाम और पंचयाम में केवल संख्या का भेद है सिद्धांत का नहीं। क्योंकि, सर्वज्ञ पुरुषों के सिद्धान्त में परस्पर विरोध नहीं होता है।

इस तरह प्रस्तुत सूत्र में त्रियामक धर्म का उपदेश दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति किसी भी समय में धर्म के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। जागने वाले के लिए जीवन का प्रत्येक समय महत्त्वपूर्ण है। जब जागे तब ही सवेरा—चाहे वाल्य काल हो या प्रौढकाल उस के लिए जीवन विकास का महत्त्वपूर्ण प्रमात है। मुमुक्षु पुरुष को पापकर्म से सर्वथा निवृत्त होकर प्रति समय संयम में संलग्न रहना चाहिए।

इसी बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सव्वयो सव्वावन्ती
च णं पाडियक्कं जीवेहिं कम्मसमारंभे णं तं परिन्नाय मेहावी**

ॐ वैदिक ग्रन्थों में भी 'याम' शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदों में 'याम' शब्द गति, प्रगति, मार्ग एवं रथ आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति एवं महाभारत आदि में 'याम' शब्द का प्रयोग रात्रि और दिन के चतुर्थ भाग (३) के अर्थ में मिलता है। गति का सम्बन्ध काल से होने के कारण 'याम' काल वाची भी मान लिया गया है। कालवाची 'याम' शब्द 'य' धातु से बना है और व्रत वाची 'याम' शब्द 'यम्' धातु से।

त्रिपिटक में भी तीन यामों का उल्लेख मिलता है और स्थानाग सूत्र की तरह उसके प्रथम आदि तीन भाग किए हैं। पञ्चयाम का तो नहीं, परन्तु चातुर्थयाम का वर्णन त्रिपिटको में भी मिलता है और उसे निर्घ्रयों का धर्म बताया गया है।

नेव सयं एएहिं काएहिं दंडं समारंभिज्जा, नेवन्ने एएहिं
 काएहिं दंडं समारमाविज्जा, नेवन्ने एएहिं काएहिं दंडं समा
 रंभेत्तिवि समणुजाणेज्जा जेवज्जने एएहिं काएहिं दंडं समारंभंति
 तेसिंषि वयं खज्जामो तं परिन्नाय मेहावी तं वा दंडं अन्न
 वा नो दंडमी दंडं समारंभिज्जामि त्तिवेमि ॥१६८॥

छाया—ऊर्ध्वमभस्तिर्यग् दिक्षु सर्वतः सर्वा (या कारणेन दिश
 णं) प्रत्येक जीनेषु कर्म समारम्भः (दंडं) तं परिहाय मेधावी नैव स्वयं
 (आत्मना) एतेषु कायेषु दण्डसमारमेत् नैवान्येन एतेषु कायेषु दंड
 समारम्भयेत् नैवान्यान् एतेषु कायेषु दंडं समारम्भमात्रानपि सम्यक्
 जानीयात् ये चान्ये एतेषु कायेषु दंडं समारम्भन्त तैरपि वयं खज्जाम
 तं परिहाय मेधावी तं वा दंडं अन्यद्वा नो दण्डभो दंडं समारमेयाः इति
 ब्रवीमि ।

पदार्थ—उर्ध्व—ऊपर । तिर्य—तीर । तिर्य—तिरछी । दिक्षु—दिशाओं
 में । सन्मुखी—सर्व प्रकार से । समारंभंति—कर । अ—व प्रत्य । विदिधाओं में । अ—
 वाक्यार्थकार पद में है । वाक्यपद—प्रत्येक । जीनेहिं—जीवों में । कर्मसमारंभे—
 कर्म समारम्भ—उपसर्ग कर्म क्रिया का प्रारम्भ । अ—प्रत्यत् । तं—उक्त समारम्भ को । परि-
 न्त्य—जानकर-न परिहाय से जानकर धीर प्रत्यक्षमान परिहाय । त्याग कर । मेहावी—पुंड्रिमान ।
 नैवत्वं—न स्वार्था से । एएहिं काएहिं—इन काये वृक्षी प्रादि कायी में । दंडं समारंभिज्जा-
 उपसर्ग कर दंड का समारम्भ करे । नैवन्ने—न अन्य उक्तिर्भी से । एएहिं काएहिं । ५१ पुत्री
 प्रादि कर्मों में । दंडं समारंभिज्जाति—उपसर्ग कर्म दंड का समारम्भ करावे । नैवन्ने—न अन्य
 व्यक्तिओं को । एएहिं काएहिं इन पुत्री प्रादि कायी में । दंडं समारंभंति—उपसर्ग कर्म दंड का
 समारम्भ करने वालों के कार्य को । समणुजाणेज्जा—पण्डित सम्ये, धीर । मेहावे—जो प्रत्य ।
 एएहिं काएहिं—इन पुत्री प्रादि कायी में । दंडं समारंभंति—उपसर्ग कर्म का दंड का समार-
 म्भ करते हैं । तेसिंषि—उनके इस व्यवहार कार्य से भी । वयं खज्जामी—हम सज्जन होते हैं ।

न-उन जीवों में। मेहावी-बुद्धिमान । परिन्नाय-ज्ञान से जानकर । त वा दड-उस दड को। अन्न वा-मृषावाद आदि दड को। दडभी-उपमर्दन रूप दड से डरने वाला भिक्षु। दड-दड का। नो समारंभिज्जासि-समारम्भ न करे और न करावे। त्तिवेमि-इस प्रकार में कहा है।

मूलार्थ—ऊंची, नीची और तिरछी दिशाओं तथा विदिशाओं में रहने वाले जीवों में उपमर्दन रूप दड समारम्भ को ज्ञान से जानकर मर्यादा शील भिक्षु स्वयं दड का समारम्भ न करे और न अन्य व्यक्ति से दंड समारम्भ करावे तथा दंड समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे। वह ऐसा माने कि जो लोग इन पृथ्वी आदि कायों में दण्ड समारंभ करते हैं, उनके कार्य से हम लज्जित होते हैं। अतः हिंसा अथवा मृषावाद आदि दंड से डरने वाला बुद्धिमान पुरुष हिंसा के स्वरूप को जानकर दण्ड का समारम्भ न करे।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र में हम देख चुके हैं कि धर्म देश-काल से आवद्ध नहीं है, प्रत्युत पाप से निवृत्त होने में है। प्रस्तुत सूत्र में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भिक्षु को पाप कर्म से निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि, पाप कर्म के संयोग से चित्त वृत्तियों में चंचलता आती है। अतः मन को शान्त करने के लिए साधक को हिंसा आदि दोषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उसे छः काय पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति एवं त्रस काय के जीवों का न तो स्वयं आरम्भ-समारम्भ करना चाहिए, न अन्य व्यक्ति से करवाना चाहिए और न आरम्भ करने वाले व्यक्ति का समर्थन ही करना चाहिए। इसी तरह मृषावाद, स्तेय आदि सभी दोषों का त्रिकरण और त्रियोग से त्याग करना चाहिए। हिंसा आदि दोषों से निवृत्त होने रूप इस धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही आत्मा का विकास करके निर्वाण पद को पा सकता है।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में अस्मत् साधु के साथ सम्बन्ध नहीं रखने का उपदेश दिया गया है। परन्तु इसके लिए अस्मत्पनीय पदार्थों—आहार-पानी स्थान, वस्त्र, पात्र आदि का त्याग करना भी आवश्यक है। अतः साधु को किस तरह का आहार-पानी लेना चाहिए एवं कैसे स्थान में रहना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु परिक्रमिज्ज वा, चिट्ठिज्ज वा निसी
इज्ज वा, तुयट्ठिज्ज वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरि
गुहंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, कुम्भारायणांसि वा, दुरत्या वा,
कहिंचि विहरमाणं तं भिक्षु उवसंकमित्तु गाहावई वूया
थाउसंतो समणा । अहं खलु तव अट्ठाए असणं वा, पाणं
वा, खाइमं वा, साइमं वा, वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कवलं वा,
पायप्पुड्ढणं वा, पाणाह, भूयाइ, जीवाइ, सत्ताइं समारब्भं समु
दिस्स, कीय, पामिच्चं अन्धिज्जं अणिसट्ठं, अभिहहं आहट्ठु,
चेएमि थावसई वा समुस्सिणोमि से भुज्जह, वसह, थाउसंतो
समणा । भिक्षु तं गाहावईं समणसं सवयसं पडियाहस्से
थाउसंतो ! गाहावईं नो खलु ते वयणं थाढामि, नो खलु ते
वयणं परिज्जाणामि, जो तुमं मम अट्ठाए असणं वा ४ वत्थं वा

४ पाणाइं वा ४ समारम्भ समुद्दिश्य कीयं, पामिच्चं, अचिच्छज्जं
अणिसट्ठं, अभिहडं, आहट्ठु, चेएसि आवसहं वा समुस्सिणा-
सि, से विरयो आउसो गाहावई ! एयस्स अकरणयाए ॥१६६॥

छाया—स भिक्षुः पराक्रमेद्वा, तिष्ठेद्वा, निपीदेद्वा, त्वग्वर्तेद्वा,
श्मशाने वा, शून्यागारे वा, गिरिगुहाया वा वृक्षमूले वा, कुम्भकारायतने वा,
अन्यत्र वा वचचिद्विहरन्तं त भिक्षुमुपसंक्रम्य गृहपतिर्ब्रूयात्—आयुष्मन्
भो श्रमण ! अहं खलु तवार्थाय अशनं वा, पानं वा, खादिमं वा स्वादिमं वा,
वस्त्रं वा, पतद्ग्रहं (पात्र) वा, कम्बलं वा, पादप्रोज्झनं, प्राणिन, भूतानि,
जीवान्, सत्त्वान्—समारम्य समुद्दिश्य क्रीतं, प्रामित्यं, आच्छिद्य, अनि-
मृष्टं, अभिहृतमाहृत्य ददामि, आवसथं वा समुच्छृणोमि तद् भुङ्क्त्व वत्स
आयुष्मन् श्रमण ! भिक्षुस्तं गृहपतिं समनसं सवचसं प्रत्याचक्षीत्—आयुष्मन्
गृहपते ! नो खलु ते वचनमाद्रिये, न खलु ते वचनं परिजानामि यस्त्व
ममार्थाय अशनं वा ४, वस्त्रं वा ४, प्राणिनो वा ४ समारम्य समुद्दिश्य क्रीतं,
प्रामित्यं आच्छिद्य अनिमृष्टमभिहृतमाहृत्य ददासि आवसथं वा समुच्छृणोमि
म (अहं) विरतः आयुष्मन् गृहपते ! एतस्याकरणतया ।

पदार्थ—से—वह सावध व्यापार से निवृत्त हुआ । भिक्षु—भिक्षु । परिक-
मिज्ज—भिक्षा एवं अन्य कार्य के लिए पराक्रम करे । वा—अथवा, अपेक्षा अर्थ में जानना ।
चिट्ठिज्ज वा—खड़ा रहे । निसीहज्ज वा—बैठे या । तुयट्ठिज्ज वा—कर्वट वदले या शयन करे ।
सुमाणसि वा—श्मशान में । सुन्नागारसि वा—शून्यागार-शून्य घर में । गिरिगुहसि वा—
पर्वत की गुफा में । रुक्खमूलसि वा—वृक्ष के मूल में—वृक्ष के नीचे । कुमारायणसि वा—
कुम्भकार की शाला में । हुरत्था वा—ग्राम के बाहिर अन्यत्र । कंहिचि—किसी स्थान पर ।
विहरमाण—विचरते हुए । त—उस । भिक्षु—भिक्षु को । गाहावई—कोई गृहपति ।
उवसंक्रमित्तु—आकर । वूया—ऐसा कहे कि । आउसतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण ! खलु—वाक्या-
लकारार्थ में है । अह—मैं । तव—तुम्हारे । अट्ठाए—लिये । असणं वा—अन्न । पाण वा—
पानी । खाइम वा—खाद्य पदार्थ—मिठाई आदि । साइमं वा—स्वादिम—लवगादि पदार्थ ।
वत्थ वा—वस्त्र । पडिगह वा—काष्ठादि के पात्र । कंबलं वा—कम्बल—ऊन का वस्त्र ।

पापमुच्छन्—पाप मोहन-रजोहरण । पाचाई—पानियो । भूपाई—भूतो । बीचाई—बीचो
 सत्ताई—सत्तो का । समारम्भ—उपमर्दन कर के । समुद्दिस्त—सामु के उद्देश्य से । कीर्त्त—
 करीब कर । पामिच्छन्—किसी से उधार लेकर । अचिच्छन्—किसी से छीन कर । अचिच्छन्—
 दूसरे की वस्तु को बिना आज्ञा लेकर । अचिच्छन्—अपने घर से । आह्वय—लाकर । वेष्टि—
 देता हूँ धीर । आचक्षन् वा—आप के छहने लिए स्थान— आपस बनवाता हूँ धीर । समुत्ति-
 जोमि—अनका बीजोद्धार करवा देता हूँ—मुझे बने हुए उपायव का नवा संस्कार करवा देता हूँ ।
 ते—वह कहे कि । आचक्षन् समवा—हे धामुष्मान अथवा । आप । मूचह—आहार-पानी करो
 धीर । वक्षन्—उस उपायमे से रहो । पृथक् के ये वचन सुनकर वह । विष्णु—मिथु—सामु ।
 त—उस । पाह्वय—वृहपति के प्रति । अथर्व—अन । अथर्व—अथर्व । अथर्व—
 ऐसा कहे कि । आचक्षन् वक्षन्—हे धामुष्मान वृहपते । ते—तेरे । अथर्व—
 वचन को । तो अथर्व—मैं आचक्षन् नहीं कर सकता हूँ । ते अथर्व—धीर तेरे वचन को ।
 तो परिचायामि—मैं उचित नहीं समझता हूँ । जानु—वह यदि पर्व में है । तो तुम भी तु ।
 मस—मेरे । अट्ठा—मिथु । अथर्व वा ४—अथर्व । अथर्व वा—अथर्व । पाचाई वा ४—पानि
 पादि का । समारम्भ—उपमर्दन करके । समुद्दिस्त—मेरे उद्देश्य से । कीर्त्त—नाश लेकर ।
 पामिच्छन्—उधार लेकर । अचिच्छन्—किसी से छीन कर । अचिच्छन्—दूसरे की वस्तु को
 उसकी अनुमति के बिना लाकर वा । अचिच्छन्—घर से । आह्वय—लाकर मुझे । वेष्टि—
 देता है वा । आचक्षन् वा—उपायव-अथवा बनवा कर देता है वा । समुत्तिजोमि—बीजोद्धार करवा
 कर देता है यह मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं । ते—उक्त किता है । विष्णो—मिथु
 हो चुका हूँ । आचक्षन् पाह्वय—हे धामुष्मान वृहपते । अथर्व—आपके उक्त वचन को । अथर्व
 अथर्व—मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ ।

मूलाव—वह मिथु (मुनि) आहारानि या अथर्व काय के लिए पराक्रम
 करे । आचक्षन्ता होने पर वह सत्ता होवे बैठ धीर ध्यान करे । अब वह
 अमशान में धूम्रगार में पर्वत की गुफा में वृक्ष के मूल में या
 ग्राम के बाहर अन्य किसी स्थान पर विचर रहा हो उस समय उसके
 समीप जाकर यदि कोई गृहपति इस प्रकार कहे कि हे धामुष्मान् अथर्व !
 मैं तुम्हारे लिए प्राण, भूत जीव सत्त्व आदि का उपमर्दन एवं धारण-
 समारम्भ करके आहार पानी आदिम मिठाई आदि स्वादिम-सर्वग
 आदि वस्त्र पात्र, कम्बल जीन् रजोहरण आदि बनवा देता हूँ या तुम्हारे
 उद्देश्य से मोस लेकर उधार लेकर किसी छीनकर या आप अथर्व की

वस्तु को उसकी विना अनुमति के लाकर एवं अपने घर से लाकर तुम्हे देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया मकान-उपाश्रय बनवा देता हूँ या पुराने मकान का नवीन संस्कार करवा देता हूँ। हे आयुष्मन् श्रमण ! तुम अन्नादि पदार्थ खाओ और उस मकान में रहो। ऐसे वचन सुनकर वह भिक्षु गृहपति से कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं तेरे इस वचन को आदर नहीं दे सकता और मैं तेरे इस वचन को उचित भी नहीं समझता हूँ। क्योंकि तू मेरे लिए प्राणी, भूत, जीव और मत्त्व आदि का उप-मर्दन करके आहारादि पदार्थ बनाएगा या मेरे उद्देश्य से मोल लेकर, उधार लेकर, किसी से छीनकर या अन्य व्यक्ति की वस्तु उसकी विना आज्ञा लेकर और घर से लाकर देगा। तू नया मकान-उपाश्रय बनवा कर या पुराने मकान का जीर्णोद्धार करवाकर देगा। परन्तु, हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं आप के इन पदार्थों को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि, मैं विरत हूँ, आरम्भ समारम्भ का पूर्णतः त्याग कर चुका हूँ, अतः मैं आप के उक्त प्रस्ताव का न आदर करता हूँ और न उसे उचित ही समझता हूँ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि साधु आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा निवृत्त होता है। अतः वह न तो स्वयं भोजन बनाता है और न अपने लिए बनाया हुआ आहार-पानी, वस्त्र-पात्र, मकान आदि स्वीकार ही करता है। वह गृहस्थ के अपने एवं उसके परिवार के उपभोग के लिए बने हुए आहार-पानी आदि को अपनी मर्यादा के अनुरूप होने पर ही स्वीकार करता है। परन्तु, यदि उसके निमित्त कोई गृहस्थ आरम्भ-समारम्भ करके कोई पदार्थ तैयार करे, तो साधु को वह पदार्थ ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

इसी तरह मुनि श्मशान में, शून्य स्थान में, पर्वत की गुफा में या इस तरह किसी अन्य स्थान में बैठा हो, खड़ा हो या शयन कर रहा हो, उस समय यदि कोई श्रद्धानिष्ठ भक्त—गृहस्थ आकर मुनि से प्रार्थना करे कि मैं आपके लिए भोजन तैयार कर के तथा वस्त्र-पात्र आदि खरीद कर लाता हूँ और रहने के लिए मकान भी बनवा देता हूँ। उस समय मुनि उसे कहे कि हे देवानुप्रिय ! मुनि को ऐसा भोजन एवं वस्त्र-पात्र

आदि लेना नहीं कल्पता है। क्योंकि, मैंने आरम्भ-समारम्भ का निरूपण और नियोग से स्थापन कर दिया है। अब मेरे द्विज भोजन आदि करने लगे होने आदि में अनेक तरह का आरम्भ होगा, अनेक जीवों का नारा होगा इसलिए मैं वही कोई बल स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।

इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह की प्रार्थना जैन साधु के आचार से अपरिचित व्यक्ति ही कर सकता है। उन मुग में धीरे धीरे आदि मित्र गृहस्थ का निमन्त्रण स्वीकार करते थे। आज भी अन्य मठ के बहुत से साधु-सम्प्राप्ति गृहस्थों का निमन्त्रण स्वीकार करते हैं। अब उनकी वृत्ति को देखकर कोई जैन मुनि को भी निमन्त्रण दे तो मुनि उसे स्वीकार न करे। वह अपनी साधु वृत्ति से इसे परिचित करके अपनी निर्दोष साधना में संलग्न रहे।

इमरान आदि में ठहरने के पाठ को वृत्तिकार ने जिनकही एवं प्रविष्टाया मुनि के द्विज बताया है स्वयं कभी के लिए नहीं है। परन्तु वृत्तिकार का कथन ठीक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि, उत्तराख्ययन सूत्र में सभी साधुओं के लिए इमरान आदि में ठहरने का उल्लेख मिलता है। कोई भी साधक असल जिन्यन के लिए ऐसे स्थान में ठहर सकता है। निश्चिन्ता 'रूप' का धर्मेन करते समय भी इमरान आदि शून्य स्थान में ठहरने का सभी साधुओं के लिए उल्लेख किया गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त निर्दोष स्थानों में स्थित साधु सदा निर्दोष वृत्ति से आहार पानी आदि स्वीकार करके शुद्ध सधम का पालन करे। यदि कोई गृहस्थ स्नेह एवं मक्ति वस्तु उपोष्य वस्तु तैयार कर दे तो साधु इसे स्वीकार न करे।

‡ यत्तत्वातिगस्तत्र स्वाभाविकं न कल्पते प्रमादव्यवहारो व्यन्तराधु चरन्तु तथा जिनकल्पार्थं उत्पन्नायनां नाचमोऽपि न विपुलमन्यो निवर्त्तनीऽनुष्ठानः, प्रतिभाप्रतिपन्नस्य तु प्रथमं तूर्धोऽस्तमुपपाति तर्हि स्वार्थं, जिनकल्पार्थं वा उपपन्नया वचनात् सुखम्—आचार्यसूत्रे ॥

किं तुसां गुलापारे वा वक्ता यूके वा वक्ताप्यो ।

वदितके वर कहे वा वाई कल्याणिरीय ॥

—उत्तराख्ययन ३३, १ ।

† गुलाप गुलापारे वा वक्ता यूके वा वक्ताप्यो ।

वदितके वर कहे वा वाई कल्याणिरीय ॥

उत्तर के विद्वत्प्राप्त उत्तराख्ययन वारम् ।

वदितके वर कहे वा वाई कल्याणिरीय ॥

वह उसका किस तरह निषेध करे इसे बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्षू परिक्रमिज्ज वा जाव हुरत्था वा
 कहिंचि विहरमाणं तं भिक्षुं उपसंकमित्तु गाहावई आयगयाए
 पेहाए असणं वा ४ वत्थं वा ४ जाव आहट्टु चेएइ आवसहं
 वा समुस्सिणाई भिक्षू परिघासेउं, तं च भिक्षू जाणिज्जा
 सहसम्मइयाए परवागरणेणं अन्नेसिं वा सुच्चा— अयं खलु
 गाहावई मम अट्ठाए असणं वा ४ वत्थं वा ४ जाव आवसहं
 वा समुस्सिणाइ, तं च भिक्षू पडिलेहाए आगमिता आण-
 विज्जा अणासेवणाए तिवेमि ॥२००॥

छाया—स भिक्षुः पराक्रमेत् यावदन्यत्र वा अन्यत्र ग्रामादेर्वहिः क्वचिद्वि-
 हरन्तं तं भिक्षुमुपसक्रम्य गृहपतिरात्मगतया प्रेक्षया अशन वा ४ वस्त्र वा ४
 यावदाहत्य ददामि आवसथञ्च समुच्छृणोमि (करोमि) समुच्छृणोति परि-
 घासयितु (भोजयितु) तञ्च भिक्षुः जानीयात् स्वसन्मत्या परव्याकरणेन
 अन्येभ्यो वा श्रुत्वा अयं खलु गृहपतिः ममर्थाय अशन वा ४ वस्त्र वा
 यावदावसथ वा समुच्छृणोति तं च भिक्षुः प्रत्युपेक्ष्यावगम्य ज्ञापयेदनासेवनया
 इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू—भिक्षु । परिक्रमिज्ज वा—कभी श्मशानादि में ध्यानादि
 की साधना में पराक्रम करता हो । जाव—यावत् । हुरत्था वा—किसी अन्य स्थान पर ।
 कहिंचि—कभी । विहरमाण—विचरता हो तब । त—उस । भिक्षु—भिक्षु के । उपसंकमित्तु—
 पास आकर । गाहावई—गृहपति । आयगयाए पेहाए—अपने आत्मगत भावों को साधु के
 सामने प्रकट न करता हुआ कि मैं साधु को अवश्य दान दूंगा, इस आशा से । असण वा ४—
 भशनादि । वत्थ वा ४—वस्त्रादि । जाव—यावत् । आहट्टु—लाकर । चेएइ—देता है ।
 आवसह वा—उपाश्रय का । समुस्सिणाइ,—जीर्णोद्धार करवाकर नया मकान बनवा देता है ।

परिपातैर्त—आहार नामे के लिए क्या हुआ। भिक्षु—साधु। व—पुनः। भिक्षु—भिक्षु। त—उस मोक्ष को। सङ्गसम्बन्धवाए—अपनी सङ्गुष्टि से। परमावरणैर्त—तीर्थकर देव द्वारा कवित विधि विशेष से। वा—अथवा। अन्नेति भुक्त्वा—किसी अन्य परिजन भादि से भुनकर। वस्तु—अथवाएवार्थ में है। आभित्ता—जान से, कि। जयं वाहावड—यह गृहस्थ। अतएव वाट—आहारादि। वार्थ वाड—वस्त्रादि। वाक्—वाग्वत्। वाक्ताहं वा—वह भक्तिव सुन्दर स्वानादि वा। वस्तुस्तिवाड—बीजोंद्वारा किया हुआ मकान। मम वद्वद्व—मेरे लिए बनाया है, अतः। व—पुनः। त—उनका। पठितैहाए—परिवर्तमान करके। अन्नेति—आनकर। आभित्ता—उस गृहस्थ से कहे कि। अन्नेतिवाए—वे उस पदार्थ मेरे सेवन करने योग्य नहीं हैं, अतः मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। अन्नेति—मैं इस प्रकार कहता हूँ।

मूलार्थ—वह भिक्षु हमेशानादि भ्यामों में ध्यानादि साधना में पराक्रम करता ही या अन्य कारण से इन स्थानों में विधरता हो, उस समय यदि कोई गृहस्थ भिक्षु के पास आकर अपने मानसिक भावों की व्यक्त न करता हुआ, साधु को दान देने के लिए अन्न, वस्त्रादि साकर या उसके निवास के लिए सुंदर स्थान बनवाकर उसे देना चाहता है। तब आहारादि की गवेषणा के लिए गया हुआ भिक्षु अपनी स्व बुद्धि से अथवा तीर्थकरोपदिष्ट विधि से या किसी अन्य परिजन भादि से उन पदार्थों के सम्बन्ध में सुनकर, यदि वह यह जान ले कि वस्तुतः यह गृहस्थ मेरे उद्देश्य से बनाए या खरीद कर लाए हुए आहार, वस्त्र और मकान आदि मुझे दे रहा है तो वह भिक्षु उस गृहस्थ से बहे कि ये पदार्थ मेरे सेवन करने योग्य नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवरण

पूर्व सूत्र में उल्लिखित विषय को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई मठानिष्ठ मठ मुनि को भिक्षा बताएँ। उसके निमित्त आहारादि बनाकर या वस्त्र—पात्र आदि परीक्ष कर रण के भीर आहार के समय मुनि को उसके लिए आमन्त्रण करे। उस समय आहार आदि की गवेषणा करते हुए मुनि को अपनी बुद्धि से या तीर्थकरोपदिष्ट विधि से या किसी के कहने से यह ज्ञात हो जाए कि वह आहारादि मेरे लिए सेवार किया गया है या खरीदा गया है, तो वह उसे स्वीकार न करे। वह मन

गृहस्थ से स्पष्ट शब्दों में कह दे कि इस तरह हमारे लिए बनाया हुआ या खरीदा हुआ आहारादि हम नहीं लेते हैं। वह उसे साध्वाचार का सही बोध कराए, जिससे वह फिर कभी किसी भी तरह का सदोष आहारादि देने का प्रयत्न न करे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षुं च खलु पुट्ठा वा अपुट्ठा वा जे इमे
आहञ्च गंथा वा फुसंति, से हन्ता हण्ह, खण्ह, च्छिदह, दहह,
पयह आलुम्पह विलुम्पह सहसाकारेह विप्परामुसह, ते फासे
धीरो पुट्ठो अहियासए अदुवा आयारगोयरमाइक्खे, तक्किया
णमणेलिमं अदुवा वइगुत्तीए गोयरस्स अणुपुव्वेण सम्मं पडिलेहए
आयगुत्ते बुद्धेहिं एय पवेइय ॥२०१॥

छाया—भिक्षुञ्च खलु पृष्ट्वा वाऽपृष्ट्वा वा यः इमे आहृत्य ग्रन्थात्
स्मृशन्ति स हंत, हत, क्षणुत, छिन्त, दहत, पचत, आलुम्पत, विलुम्पत, सहसा
कारयत विपरामृशत तान् स्पर्शान्धीरः स्पृष्टः अधिमहेत अथवा आचार-
गोचरमाचक्षीत, तर्कयित्वा शनीदृश अथवा वागुगुप्तिर्विधेया, गोचरस्यानुपूर्व्या
सम्यक्प्रत्युपेक्षेत, आत्मगुप्तो बुद्धैरेतत् प्रवेदितम्।

पदार्थ—च—यह समुच्य अर्थ में है। खलु—यह वाक्यालकार अर्थ में है। भिक्षु—
भिक्षु को। पुट्ठा वा—पूछकर अथवा। अपुट्ठा वा—बिना पूछे। जे—जो। इमे—ये आहारादि
पदार्थ। गंथा वा—वहुत धन खर्च करके बनाए हैं। आहञ्च—वह उसके सामने लाकर देने पर
जब मुनि उसे ग्रहण नहीं करता है। तब वह गृहस्थ मुनि को। फुसंति—कष्ट-परितापनादि
देता है, यथा—। से—वह सम्पन्न गृहस्थ क्रोध के वशीभूत होकर साधु को। हता—स्वयं मारता
है तथा अन्य व्यक्तियों को मारने का आदेश देता है, वह कहता है। हण्ह—इस भिक्षु को
मारो। खण्ह—पीड़ित करो। छिदह—इसके हाथादि अंगोपांगों का छेदन करो। दहह—
इसे आग में जला दो। पयह—इसके मस को पकाओ। आलुपह—इसके वस्त्र छीन लो।
विलुपह—इसका सब कुछ छीन लो। सहसाकारेह—इसको जल्दी मारो, जिससे इसकी मृत्यु
हो जाए। विप्परामुसह—इसे क्रूर तरह से पीड़ित करो। ते फासे—उन दुःख रूप स्पर्शों से।

पुटो—स्पृष्ट हुआ । बीरो—वह वैयवान साधु । अक्षितान्—उन्हे सहन करे । अमुना—अथवा ; आचारपीडनवाहुनसे—उनसे साधु के आचारानुष्ठान को बहे । तत्रिक्या—परन्तु साध्याचार बताने के पूर्व यह सोच ले कि यह पुण्य साम्प्रदाय कृति वाला है, तो उसे । अ—आनयत्नकार में है । अक्षेति—अनुपम वचन कहे । यदि वह पुण्य पुरावही हो वा अपनी आत्मा में उसे समझने की शक्ति न हो । अमुना—अथवा । अहमुत्तीए—तब वह वचन बुद्धि में स्थित रहे । बोधस्स—आचार-बोध की । अक्षपुण्येन—अनुपम से । अयं—सम्यक् बुद्धि का । अक्षेतिहाए—प्रतिशेखन करके । आत्मानुसे—आत्मा से गुप्त होता हुआ निर्दोश समन साधना में संलग्न रहे । बुद्धेहि—बुद्धों—तीर्थंकरों ने । एव—इनका । एवेहए—प्रतिपादन किया है ।

मूलार्थ—कोई सद्गृहस्थ साधु को पूछकर या बिना पूछे हो बहुत सा धन स्वर्णकर अन्नादि पदार्थ बना करके साधु के पास लाकर उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करता है । परन्तु, जब साधु उसे अकल्पनीय समझकर लेने से इनकार करता है, तब क्रोध के वशीभूत होकर वह गृहस्थ साधु को परित्याग देता है, उसे मारता है तथा दूसरों से कहता है कि इस भिक्षु को मारो इसका विनाश करो इसके हाथ-पैर काट लो, इसका अग्नि में जला दो, इसके मांस को काट कर पकाओ इसके वस्त्रादि छीन लो, इसका सब कुछ मूट लोभीय इसे माना प्रकार से पीड़ित करो जिससे इसको जल्दी ही मृत्यु हो जाए । इत्यादि कठोर परीपहों-कष्टों के उपपन्न होने पर भी साधु उन कष्टों को बड़े धैर्य से सहन करे । यदि वे समझने योग्य हैं, तो वह उन्हें साध्याचार का पदार्थ स्वरूप समझा कर शास्त कर । यदि वे अयोग्य व्यक्ति हैं तो वह वचन-बुद्धि का पालन करे—मीन रहे । वह अनुक्रम से अपने आचार का सम्यक् प्रतिशेखन करके आत्मा से गुप्त होता हुआ सदा उपयोग पूर्वक क्रियानुष्ठान में संलग्न रहे । तीर्थंकरों ने इस विषय का इस प्रकार से प्रतिपादन किया है ।

दिन्दी विवेचन

साधना का महत्त्व सद्विष्णुवा में है । अतः कठिनाई के समय भी साधु को समझाव पूर्वक परीपहों को सहते हुए मर्यादा का परिपालन करना चाहिए । परन्तु परीपहों

के उपस्थित होने पर उसे समय से भागना नहीं चाहिए। साधना की कसौटी परीषद् के समय हो होती है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि साधु को खाने-पीने के पदार्थों एवं वस्त्र-पात्र आदि के प्रलोभन में आकर अपने समय मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु, ऐसे समय में भी समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके शुद्ध समय का पालन करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति स्वादिष्ट पकवान बनाकर या सुन्दर एवं कीमती वस्त्र-पात्र लाकर दे और उसे ग्रहण करने के लिए अत्यधिक आग्रह भी करे, तब भी साधु उन्हें स्वीकार न करे। वह उसे स्पष्ट शब्दों में समझाए कि इस तरह का आहार आदि लेना हमें नहीं कल्पता है। यदि इस पर भी वह गृहस्थ न मारे—क्योंकि कई पूज्यपति गृहस्थों को अपने वैभव का अभिमान होता है। वे चाहते हैं कि हमारे विचारों को कोई ठुकराए नहीं। जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं, उनके प्रति भी उनकी यह भावना रहती है कि वे भी मेरे विचारों को स्वीकार करे, मेरे द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों या विचारों को अस्वीकार न करे। इस पर भी यदि कोई साधु अकल्पनीय वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, तो उनके अभिमान को ठेस लगती है और वे आवेश में आकर अपने पूज्य गुरु के भी शत्रु बन जाते हैं। वे उसे मारने-पीटने एवं विभिन्न कष्ट देने लगते हैं। ऐसे समय में भी मुनि को अपने आचार पथ से नहीं गिरना चाहिए। मुनि को पदार्थों के लोभ में आकर अपनी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए और न कष्टों से ध्वंसाकर ही समय से विमुख होना चाहिए। परन्तु हर परिस्थिति में समय में संलग्न रहते हुए उन्हें आचार का यथार्थ स्वरूप समझाना चाहिए।

इस विषय में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— ते समणुन्ने असमणुन्नस्स असणं वा जाव नो पाइज्जा, नो निमंतिज्जा. नो कुज्जा वेयावडियं पर आढाय-माणे त्तिवेमि ॥२०२॥

छाया—स समनोज्ञोऽसमनोज्ञायाशनं वा यावन्नो प्रदद्यात्, न निमंत्रयेत्, न क्षुप्यद्वैयावृत्त्य परमाद्रियमाण इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह। समणुन्ने—समनोज्ञ मुनि। असमणुन्नस्स—असमनोज्ञ साधु को। असणं वा—आहार आदि पदार्थ। पर आढायमाणे—अति आदर पूर्वक। नो पाइज्जा—न देवे।

नी निर्मलित्वा—मंथन करे। जो कुम्हा वेयावडिय—ज वेयावृत्य हो गई। (१६) वि—
ऐसा मैं कहता हू।

मूलार्थ—समनोज साधु समनोज साधु को आदर-सम्मान पूर्वक आहार
आदि ही दे और न उसकी सेवावृत्य हो करे।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम वशेष के (१६)वें सूत्र में उल्लिखित
विषय को दोहराया गया है। इसका विवेचन उक्त स्थान पर किया जा चुका है, अब
हम यहाँ विष्णु-शेषण करना उचित नहीं समझते, पाठक वहीं बैठ लें।

समनोज साधु को समनोज साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात को
बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—धम्ममायाणह पवेइय माहणेण भइमया समणुन्ने
समणुन्नस्म अस्सण वा जाव कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाण
त्तिवेमि ॥२०३॥

आया—धम्म आनीत प्रवेदित माहण्य मविमता समनोज समनोजाय अशन
वा यावत् कुपावेमावत्प परमाद्रियमाणः इति ज्ञवीमि।

वशार्थ—धम्ममायाणह—हे धर्म ! तू धर्म को जान धिरे। माहण्य—मविमता—
सर्वज्ञ। आहणेण—भगवान के। पवेइय—प्रतिपादन किया है, कि। समणुन्ने—समनोज साधु।
समणुन्नस्म—समनोज साधु को। अस्सण वा—आहार आदि पदार्थ। जाव—जावत्। पर
आढायमाण—आत्मन्त आदर पूर्वक दे, और। वेयावडिय कुज्जा—उसकी सेवावृत्य करे।
त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हू।

मूलार्थ—हे धर्म ! तू सर्वज्ञ भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म को
समझ। उन्होंने कहा है कि समनोज साधु समनोज साधु को आदरपूर्वक
आहार आदि पदार्थ दे और उनकी सेवा शुभूपा भी करे। ऐसा मैं
कहता हू।

हिन्दी विवेचन

पूर्व सूत्र मे अमनोज्ञ—शिथिलाचारी या अपने से असम्बद्ध साधु को आहार आदि देने का निषेध किया गया है। इस सूत्र में अपने समान आचार वाले समनोज्ञ साधु को आदर पूर्वक आहार आदि देने एवं उसकी वैयावृत्य करने का विधान किया गया है।

अपने समानधर्मी मुनि का स्वागत करना मुनि का धर्म है। इससे पारस्परिक धर्म-स्नेह बढ़ता है और एक-दूसरे के सपर्क से ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र में अभिवृद्धि होती है, समय में भी तेजस्विता आती है। अतः साधक को समनोज्ञ मुनि का आहार-पानी से आदर-सम्मान पूर्वक उचित सत्कार करना चाहिए। उसकी सेवा-वैयावृत्य करनी चाहिए। क्योंकि, सेवा-शुश्रूषा से कर्मों की निर्जरा होती है और उत्कट भाव आने पर तीर्थंकर गोत्र का भी बन्ध हो सकता है। अतः साधक को सदा समय-निष्ठ पुरुषों का स्वागत करना चाहिए।

‘त्तिबेमि’ को व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन-विमान

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में अकल्पनीय आहार आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में बताया गया है कि यदि मित्रा आदि के विष ग्रहण के घर में प्रविष्ट साधु शीघ्र के कारण कांप रहा हो और गृहस्थ के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई हो कि साधु कामेच्छा के उत्कट रोग से कांप रहा है, तो उस समय साधु को इसकी शंका का निवारण कैसे करना चाहिए? इस संकल्प में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मज्झिमेण वयसापि एगे संबुज्झमाणा समुत्तिथ्या,
सोच्चा मेघावी वयण पंडियाण निसामिया समियाए धम्मे आरि
एहि पवेइए ते अणवकस्समाणा, अणइवाएमाणा, अपरिगगहेमाणा,
नो परिगगहावती सव्वावति च ण लोगसि निद्वाय दंडं पाणेहि
पावं अकुब्बमाणे एस महं अगथं वियाहिण थोए जुइमस्सा संयन्ने
उववायं चवणं च नच्चा ॥२०४॥

छाया—मध्यमेन वयसापि एके संबुध्यमानाः समुत्थिता धृत्वा मेघावी
वचनं पंडितानां निशम्य समतया धर्मः आप्यै प्रवेदितं ते अनवकायमाणा
अनतिपातपन्तोऽपरिगृह्यन्त नो परिग्रह्यन्तः सर्वस्मिन्मपि च लोके (सं)
निधाय दण्डं प्राणिषु (प्राणिभ्यः) पापं कर्म अकुर्वाण एषो महान् अप्रयः
भ्यावयात् भोजः सुतिमवः सेदश्च उपपातं ज्यवनं च दात्था ।

पदार्थ—एगो—कई एक । मेहावी—बुद्धिमान व्यक्ति । मज्झिमेण—मध्यम—यौवने ।
 धयसावि—वय—अवस्था मे । पडियाणं—तीर्थंकरादि पण्डित पुरुषों के । धयण—वचन ।
 सुच्च—सुनकर । निसामिया—हृदय मे सोच-विचार कर कि । आरिएहि—आर्य पुरुषों—
 तीर्थंकरादि ने । समियाए—समता भाव से । धम्मे—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म का । पवेइए—
 प्रतिपादन किया है । ते—वे । सबुज्झमाणा—बोध को प्राप्त हुए हैं, और । समुट्ठया—
 दीक्षित होकर धर्म का परिपालन करने को उद्यत हुए हैं । अनवकखमाणा—काम भोगों की
 इच्छा न रखते हुए । अणइवाएमाणा—प्राणियों की हिंसा न करते हुए । अपरिगहेमाणा—
 परिग्रह न रखते हुए । नोपरिगहावती—अपने शरीर पर ममता नहीं रखते हुए । च—समुच्चय
 अर्थ में हैं । ण—वाक्यालंकार मे है । सव्वावती—सर्व । लोगसि—लोक मे । निहाय दड-
 णाणेहि—प्राणियों के दड-परित्याग, पीड़ादि को छोड़कर । पावं कम्म—पाप कर्म । अकुव्व-
 माणे—नहीं करते हैं । एस—उन । मह—महान् पुरुषों को जो । ओए—राग-द्वेष से रहित
 हैं । जुइमस्स—सयम या मोक्ष मार्ग के । खेयन्ने—ज्ञाता-जानने वाले हैं । उववायं—देवों के
 उपपात । च—और । चवण—च्यवन (मृत्यु) को । नच्चा—जानकर, जो पाप कर्म एव
 कर्मायो का त्याग करदेते हैं और । अगथे—जिनके पास घनादि परिग्रह नहीं है, उन्हें निर्ग्रन्थ ।
 वियाहिए—कहते हैं ।

मूलार्थ—कई एक व्यक्ति मध्यवय मे भी बोध को प्राप्त होकर धर्म
 मे उद्यत होते हैं । बुद्धिमान तीर्थंकरादि के वचनों को सुनकर और
 समता भाव से हृदय में विचार कर, तीर्थंकरों के प्रतिपादन किए हुए
 धर्म मे दीक्षित होकर वे काम-भोगों के त्यागी, प्राणियों की हिंसा से निवृत्त
 घनादि परिग्रह से रहित होते हुए अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते हैं ।
 वे महापुरुष संपूर्ण लोक मे स्थित समस्त प्राणियों के दड का परित्याग करके
 किसी भी प्रकार के पापकर्म का आचरण नहीं करते हैं । वे बाह्याभ्यन्तर
 ग्रन्थ-परिग्रह से रहित होने के कारण निर्ग्रन्थ कहे गए हैं । अंतः जो साधक
 राग-द्वेष से रहित हैं और सयम एव मोक्ष के ज्ञाता हैं, वे देवों के-उपपात
 एव च्यवन को जानकर कभी भी पापकर्म का आचरण नहीं करते हैं ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि मनुष्य तीनों अवस्थाओं—बाल्य, यौवन एव वृद्ध
 अवस्था मे साधना को साध सकता है । फिर भी यहां मध्यम अवस्था को लिया
 गया है । इस समय मे प्राय बुद्धि परिपक्व होती है । इसलिए वह अपने दितादित

का मछो-मोति विचार कर सकता है। अतः कोई व्यक्ति तीर्थंकर के या आचार्य आदि के बचनों से मोक्ष को प्राप्त होकर भूत और आदिभर्म को स्वीकार करता है। वह समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के मुख्य समर्थकर समस्त आरम्भ-मरम्भ का त्याग कर देता है। वह समस्त पदार्थों पर से—यहाँ तक कि अपने शरीर पर से भी समस्त हटा लेता है। किसी भी पदार्थ में उसकी ममता नहीं रहती है। वह इस बात को मञ्जी-मोति जानता है कि ये मोग के साधन अस्थायी हैं और तो क्या देवों का विपुल पेरपर्व भी अस्थायी है। वे भी एक दिन अपनी पेरपर्व सम्पन्न स्थिति से गिर जाते हैं। जब देवों की यह स्थिति है—जिन्होंने लोग ब्रह्म कहते हैं, तो मनुष्य की क्या भिन्नता है। ऐसा सोचकर वे कभी भी पाप कर्म का आचरण नहीं करते हैं। समस्त साधन प्रवृत्तियों का त्याग कर सदा संयम साधना में संलग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही निर्मल्य कहलाते हैं।

परन्तु जो युवक साधना पथ को स्वीकार करके भी स्वयं ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आहारोपचया देहा परीसहपभंगुरा पासह एगे सन्विदिण्हि परिगिलायमाणोहि ॥२०५॥

छाया—आहारोपचया देहाः परीपह प्रमंविन (भंगुरा) परपत एके सवैरिन्द्रियैः परिगिलायमानैः ।

वचन—पासह—हे शिष्य ! तू देख । आहारोपचया—आहार से उपचित । देहा—शरीर मे । परीपह—परीपहों के उत्पन्न होने पर । एगे—कई एक व्यक्ति । सन्विदिण्हि—सब इन्द्रियों से । परिगिलायमाणोहि—ज्ञान को वा । पभंगुरा—नाश को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू देख, यह आहार से परिपुष्ट हुआ शरीर परीपहों के उत्पन्न होने पर विनाश को प्राप्त होता है। अतः कुछ साधक परीपहों के उत्पन्न होने पर सब तरह से ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

हिन्दी विवेचन

शरीर की वृद्धि अनुकूल आहार से आधारित है। शरीर आहार के अभाव

में भ्रम बाध्य घर, परिवार आदि व ह्य साधन—साधनी बाह्य धर्मिक-धर्मिक कहलाती हैं और राम-देव, भगवत् एवं आत्मिक ज्ञान आदि जगदीश्वर आत्मन्तर धर्मिक कहलाते हैं और बाह्य एवं अन्तर धर्मिक का त्यागी साधक निर्मल्य कहलाता है ।

मे शरीर क्षीण होता रहता है और इन्द्रिज भी कमजोर हो जाती है। अतः शरीर से दुर्बल व्यक्ति परीपह एव व्याधि के उत्पन्न होने पर इस शरीर का त्याग भी कर देते हैं। अतः यह शरीर क्षणिक है, नाशवान है, फिर भी धर्म साधना करने का सर्व श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य के शरीर में ही साधक अपने चरम उद्देश्य को सफल बना सकता है। वह सदा के लिए कर्म बन्धन से छुटकारा पा सकता है। इसलिए साधक को सदा इससे लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रुद्ध कायर लोग परीपहों के उत्पन्न होने पर ग्लानि का अनुभव करते हैं। वे नाशवान शरीर पर ममत्व लाकर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं।

परन्तु, वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में पथ-भ्रष्ट नहीं होते। वे परीपहों के उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करते हैं। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—ओए दयं दयह, जे सनिहाणसत्थस्स खेयन्ने से भिक्खू कालन्ने, वलन्ने, मायन्ने, खण्णन्ने, विणायन्ने, समयन्ने परिगहं अममायमाणे कालेणुट्ठाइ अपडिन्ने दुहयो छित्ता नियाइं॥२०६॥

छाया—ओजः दया दयते य मन्निधानस्य खेदज्ञः स भिक्षुः कालज्ञः, वलज्ञः, मात्रज्ञः, क्षणज्ञः, त्रिनयज्ञः, समयज्ञः परिग्रहमममत्वेन कालेनोत्थायी अप्रतिज्ञः उभयतः छेत्ता निर्वाति।

पदार्थ—ओए—रागादि से रहित अकेला भिक्षु क्षुधापरीपहादि के होने पर। दयं दयह—दया का पालन करे। जे जी। सनिहाणसत्थस्स—नरकादि के स्वरूप के निरूपक शास्त्र या कर्म रूप सन्निधान के शास्त्र-संयम का। खेयन्ने—परिज्ञाता है। से—वह। भिक्खू—भिक्षु। कालन्ने—काल के स्वरूप का परिज्ञाता। वलन्ने—बल का परिज्ञाता। मायन्ने—पारमाण को जानने वाला। समयन्ने—समय का ज्ञाता एव। परिगहं—परिग्रह के विषय में। अममायमाणे—ममत्व न करता हुआ। कालेणुट्ठाइ—समय पर कार्य करने वाला। अपडिन्ने—कषाय आदि की प्रतिज्ञा से रहित। दुहयो—दोनों प्रकार के राग-द्वेष अथवा द्रव्य और भाव से। छित्ता—ममर का छेदन करने वाला। नियाइं—निश्चित रूप से समानुष्ठान में लग्न रहता है।

मूलार्थ—रागद्वेष से रहित भिक्षु क्षुधा आदि परीपहों के उत्पन्न होने पर भी दया का पालन करता है। वह भिक्षु जो नरक आदि के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों का परिज्ञाता है, काल का ज्ञाता

गाहावई वूया-आउसंतो समणा ! नो खलु ते गामधम्मा
उव्वाहंति ? आउसंतो गाहावई ! नो खलु मम गामधम्मा उव्वा-
हंति, सीयफासं च नो खलु अहं संचाएमि अहियासित्तए, नो खलु
मे कप्पइ अगणिकायं उज्जालित्तए वा (पज्जालित्तए वा) कायं
आयावित्तए वा पयावित्तए वा अन्नेसिं वा वयणाथो, सिया स
एवं वयंतस्स परो अगणिकायं उज्जालित्ता पज्जालित्ता कायं
आयाविज्ज वा पयाविज्ज वा तं च भिक्खु पडिलेहाए आगमित्ता
आएविज्जा अणासेवणाए तिवेमि ॥२०७॥

छाया—तं भिक्षु शीतस्पर्श परिवेपमानगात्रमुपसंक्रम्य गृहपति
ब्रूयात्—आयुष्मन् श्रमण ! नो खलु (ते) भवन्त ग्रामधर्माः उद्वाधन्ते ?
आयुष्मन् गृहपते ! न खलु मम ग्रामधर्मा उद्वाधन्ते, शीतस्पर्श च न
खलु अहं शक्नोमि अधिपोढुम्, न खलु मे कल्पते अग्निकायं (मनाग्) उज्ज्वा-
लयितु वा प्रज्वालितु वा कायं आतापयितु वा प्रतापयितु वा अन्येषां
वा वचनात् स्यात् स एवं वदन्तं (वदत) परः अग्निकाय उज्ज्वालय प्रज्वालय
काय आतापयेत् वा प्रतापयेत् वा तच्च भिक्षु प्रतिलेख्य अवगम्य आज्ञाप-
येत् अनासेवनया इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—त— उस । भिक्खु—भिक्षु को । सीयफासपरिवेपमाणगाय—जिसका
शरीर शीत के स्पर्श से काप रहा है । उवसकमित्ता—उसके समीप जाकर । गाहावई—गृहपति
ब्रूया—कहे कि । आउसंतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण ! खलु—निश्चय ही । ते—तुम्हें ।
गामधम्मा—ग्राम धर्म । नो उव्वाहति—पीडित नहीं करता है । खलु—निश्चयार्थ है, किन्तु ।
अह—मैं । च—समुच्चय अर्थ मे है । सीयफास—शीत के स्पर्श को । अहियासित्ताए—सहन
करने में । नो संचाएमि—समर्थ नहीं हूँ । खलु—पूर्ववत् । अगणिकाय—अग्नि काय को ।
उज्जालित्तए वा—उज्ज्वलित करना । पज्जालित्तए वा—प्रज्वलित करना । काय—शरीर को ।

आपावित्त वा—थोड़ा-सा तापना घीर । पयावित्त वा—अधिक तापना पचवा । ध्वमेति वा—धूम्य व्यक्ति को । वयवाग्नी—कह कर अग्नि प्रज्वलित करवाना । धिया—कटावित । स—बह । एवं वर्धतस्—इस प्रकार बोलने पर । परी—पर-गृहस्थ । अर्णविकार्य—अग्नि नष्ट को । उज्ज्वलित्वा—उज्ज्वलित करके । प्रज्वलित्वा—प्रज्वलित करके । कार्य—साधु की नाया-शरीर को । आवाविश्व वा—थोड़ा-सा तपावे । पयाविश्व वा—विशेष रूप से तपावे । मे—मुझे । नो कप्यह—नहीं कल्पता । व—पुन । तं—मुनि उस अग्निकाय के धारण को । पंडितैर्हा—अपनी बुद्धि से विचार कर । आगमिन्ता—अग्नी-भाति जानकर । तं—उस पुरुष से इस प्रकार । आवाविश्व—कहे । अवासेववाए—यह अग्नि मेरे सेवन करने योग्य नहीं है । अतः मुझे इस अग्नि का सेवन करना नहीं कल्पता है अर्थात् मैं इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ । तिस्रैमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मस्यार्थ—जिसका शरीर क्षोभ के स्पर्श से काम्प रहा है, ऐसे भिक्षु के समीप आकर यदि कोई गृहस्थ कहने लगे कि हे आमुष्मन् भ्रमण ! आप विषय विकार से पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं ? उसके इस सद्यः का निराकरण करने के लिए मुनि उसे कहे कि मुझ ग्रामधर्म पीडित नहीं कर रहा है । किन्तु, मैं क्षोभ के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता ! मुझे अग्निकाय [अग्नि को] उज्ज्वलित प्रज्वलित करना अग्नि से शरीर को थोड़ा-सा गर्म करना या अधिक गर्म करना अथवा दूसरों से करवाना नहीं कल्पता है । यदि साधु के इस प्रकार बोलने से कभी कोई गृहस्थ अग्नि को उज्ज्वलित प्रज्वलित करके उस साधु के शरीर को थोड़ा या अधिक गर्म करे या गर्म करने का प्रयत्न करे तो भिक्षु उस गृहपति को इस प्रकार प्रतिबोधित कहे कि यह अग्नि मेरे लिए अनासेव्य है अर्थात् मुझ अग्नि का सेवन करना नहीं कल्पता है । अतः मैं इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

द्विती विवेचन

जीवन में कंठन विकारों के रोग से होता है । विकार मी द्रव्य और मांस के भेद से हो प्रकार के होते हैं । शीत एवं उष्ण आदि द्रव्य विकार । जिनके कारण शरीर में कंठन होता है । काम श्लेष्म, मोह आदि मांस विकार हैं और जब इनका रोग होता है, उस समय भी शरीर कंठन होता है । उस समय रोगों को मर्मांशे उष्ण सं वा

काम आदि से शरीर में कम्पन हो, वह विकारजन्य ही कहलाती है। परन्तु, द्रव्य विकारों से उत्पन्न कम्पन जीवन के लिए अहितकर नहीं है। परन्तु, भाव विकारों के वेग से उत्पन्न कम्पन जीवन का पतन भी कर सकता है। इसलिए साधक को भाव विकारों के आवेग से सदा दूर रहना चाहिए।

कुछ मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वे प्रत्येक मनुष्य की चेष्टा को अपनी चेष्टा के अनुरूप देखते या समझते हैं। उन्हें काम-भोगों के आवेग से कम्पन पैदा होता है, तो वे दूसरे व्यक्ति को कांपते हुए देखकर उसे भी काम-विकार से पीड़ित समझने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के सन्देह को अवश्य दूर करना चाहिए। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है।

कोई साधु किसी गृहस्थ के घर भिक्षा को गया। सर्दी की अधिकता के कारण उसके शरीर को कापते हुए देखकर यदि कोई गृहस्थ पूछ बैठे कि क्या आपको काम-वासना का वेग सता रहा है? तो मुनि स्पष्ट शब्दों में कहे कि मैं वासना से प्रताड़ित नहीं हूँ। परन्तु, सर्दी की अधिकता के कारण कांप रहा हूँ। यह सुनकर यदि गृहस्थ कहे कि तुम अग्नि ताप लो। यदि तुम हमारे चूल्हे के पास जाना नहीं चाहते हो, तो हम ताप का साधन यहां लाकर दे दें। उस समय मुनि कहे कि हे देवानुप्रिय! मुझे अग्नि तापना नहीं कल्पता है। क्योंकि, वह सजीव है, इसलिए आग तापने से तेज-स्कायिक जीवों की हिंसा होती है। इस तरह वह समस्त शंकाओं का निराकरण करके विशुद्ध भावों के साथ साधना में संलग्न रहे।

‘चित्तेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ ३ ॥

अष्टम अध्ययन-विमोच

चतुर्थ उद्देशक

द्वितीय वरदण्ड में परीवर्तों को समभाव पूर्वक सहन करने का उपदेश दिया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में अग्निप्रह निष्ठ मुनि के लिए वरम पात्र रखने की मर्मांता का अन्वेषण किया गया है। और अनुकूल एवं प्रतिकूल परीवर्तों के व्यपन्न होने पर वह संयम का त्याग न करे—भले ही प्राणों का त्याग करना पड़े तो प्रसन्नता के साथ करे, इस बात का उपदेश दिया गया है। उद्देशक के आरम्भ में वस्त्राचार का अन्वेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं परिवुमिण पाय चउत्थेहिं
तस्स ए नो एवं भवइ चउत्थं वत्थं जाइस्सामि से अहेमणि
ज्जाइं वत्थाइ जाइज्जा, अहा परिग्गहियाइं वत्थाइं धारिज्जा,
नो धोइज्जा, नो धोयरत्ताइं वत्थाइ धारिज्जा, अपलिश्रोवमाणे
गामंतरेसु थोमचेलिए एय खु वत्थधारिस्स सामगियं ॥२०८॥

श्यामा—या भिक्षुः त्रिभिर्वस्त्रे द्युषित पात्र चतुर्थे तस्य (सं) नैव भवति
चतुर्थं वस्त्रं याधिष्ये स यदैषणीयानि वस्त्राणि याचेत् यथा परिशुद्धीकानि
वस्त्राणि धारयेत् न धोवत् नो धोतरनतवस्त्राणि धारयत्, अगोपयन् ग्रामांतरेषु
अवमचेसिक्क. एतत् वस्त्रधारिण सामगियं (भवति) ।

वार्ता—हे—को भिक्षुहारी । भिक्खू—भिक्षु । तिहिं वत्थेहिं—तीन वस्त्र । एवं—
बात चउत्थेहिं—बीसे पात्र से । परिशुद्धि—सुद्ध । एवं—वस्त्राणां वार में । तस्स—वस्त्रों ।
नो एवं भवइ—दीर्घादि के लक्ष्य पर यह विचार नहीं होता । चउत्थं वत्थं जाइस्सामि—मैं
बीसे वस्त्र को याचना न कर पा । हे—वह यदि चउत्थे वात् तीन वस्त्रों से कम हो तो । अहेम-
निज्जाई—वह अपनीय निर्दोष । वत्थाईं—वस्त्रों की । जाइज्जा—याचना न करे और ।

अहापरिग्राहि । उ—जैसा वस्त्र मिला है । वस्त्राड—उसे ही वस्त्र को । धारिज्जा—धारण करे, विन्तु । नो धोइज्जा—उने प्रधानित न करे । नो धोपरस्ताड वस्त्राड धारिज्जा—और जो वस्त्र प्रक्षा दित करके रंगा हुआ है, उने भी धारण न करे । अपलिग्रोवमाणे गामतरेसु—ग्रामादि मे वस्त्र को गुन रगता हुआ—पुपा तर न चने । ग्रोमचेलिए—अभिग्रहधारी मुनि अवमचेलक होता है अर्थात् परिमाण एव मूल्य की अपेक्षा से वह स्वल्प वस्त्र रगता है । ए—अवधारण अर्थ मे है । एय—यह । वस्त्रधारिस्त—वस्त्रधारी मुनि की । सामगिष—नामग्री है ।

मूलार्थ—जो अभिग्रहधारी मुनि एक पात्र और तीन वस्त्रों से युक्त है । शीतादि के लगने पर उसके मन मे यह विचार उत्पन्न नहीं होता है कि मैं चौथे वस्त्र को याचना करूंगा, यदि उसके पास तीन वस्त्रों से कम हो तो वह निर्दोष वस्त्र की याचना करे और याचना करने पर उसे जैसा वस्त्र मिले वैसा ही धारण करे । विन्तु, उसको प्रक्षालित न करे और न धोकर रंगे हुए वस्त्र को धारण करे । वह ग्रामादि मे विचरते समय अपने पास के वस्त्र को छुपाकर न रखे । वह वस्त्रधारी मुनि परिमाण मे स्वल्प एव थोड़े मूल्य वाला वस्त्र रखने के कारण अवमचेलक अल्प-वस्त्रवाला भी कहलाता है । यह वस्त्रधारी मुनि की सामग्री भी सदाचार है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र अभिग्रह निष्ठ या जिनकल्प की भूमिका पर स्थित साधु के विषय में है । इसमे बताया गया है कि जिस मुनि ने तीन वस्त्र और एक पात्र रखने की प्रतिज्ञा की है, वह मुनि शीतादि का परीपह उत्पन्न होने पर भी चौथे वस्त्र को स्वीकार करने की इच्छा न करे । वह अपनी प्रतिज्ञा का दृढता मे पालन करने के लिए समभाव पूर्वक परीपह को सहन करे । परन्तु, अपनी प्रतिज्ञा एव मर्यादा से अधिक वस्त्र संग्रह करने की भावना न रखे । यदि उसके पास अपनी की हुई प्रतिज्ञा से कम वस्त्र है, तो वह दूसरा वस्त्र ले सकता है । उस समय उसे जैसा वस्त्र उपलब्ध हो, उस का उसी रूप मे उपयोग करे । न उसे पानी आदि से साफ करे और न उसे रंगकर काम मे लेवे । वह गाव आदि मे जाते समय उस वस्त्र को छुपाकर भी न रखे । उक्त मुनि के पास अल्प मूल्य के थोड़े वस्त्र होने के कारण सूत्रकार ने उसे अवमचेलक-अल्प वस्त्रवाला कहा है ।

वृत्तिकार ने पात्र शब्द से पात्र के साथ उसके लिए आवश्यक अन्य

उपकरणों को भी ग्रहण किया है। जैसे— १ पात्र, २-पात्र कम्पन, ३-पात्र स्थापन, ४-पात्र केसरिक-प्रमार्जनिका ५-पटल, ६-रजस्त्राय ७-गोष्पक-पात्र साफ करने का वस्त्र ये सात उपकरण हुए हैं और तीन वस्त्र, रजोहरण और मुक्तवस्त्रिका इस प्रकार चिन्तन की भूमिका पर स्थित एवं अभिप्रह निष्ठ मुनि के १२ उपकरण होते हैं।

साधु को मर्यादित उपधि रखने का उपदेश देने का कारण यह है कि उपधि संयम का साधन मात्र है। अतः साधु संयम की साधना के लिए आवश्यक उपधि के अतिरिक्त उपधि का संग्रह न करे। क्योंकि, अनावश्यक उपधि के संग्रह से मन में ममत्व का भाव उत्पन्न और उसके समस्त समय को अधिक से अधिक स्वाभ्यास, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में लगाना चाहिये, वह वस्तु में न लगाकर अनावश्यक उपधि को संभालने में ही व्यतीत कर देगा। इस तरह स्वाभ्यास एवं चिन्तन में बिघ्न न पड़े तथा मन में संग्रह एवं ममत्व की भावना व्यर्थ न हो इस अपेक्षा से साधु को मर्यादित उपकरण रखने का उपदेश दिया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र धोने का जो निषेध किया गया है, वह भी विद्विष अभिप्रह संपन्न मुनि के लिए ही किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि, स्वविर कल्पी मुनि कुछ कार्यों से वस्त्र धो भी सकते हैं। बिम्बा के लिए वस्त्र धोने का निषेध किया गया है और उसके लिए प्रायश्चित्त भी बताया गया है। परन्तु, महावीर के शासन के सष साधुओं के लिए—मछे ही वे दिन कल्पी हों या स्वविर कल्पी रोगी वस्त्र पहनने का निषेध है।

इस तरह अभिप्रह निष्ठ मुनि मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि का उपवेशन करे। परन्तु, प्रीक्ष्य शत्रु धाने पर उसे क्या करना चाहिये, इस बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहं पुण्य एवं जाणिज्जा—उवाहस्वस्ते त्वलु हेमंत,
गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नाइ वत्थाइ परिट्ठविज्जा, अद्दुआ

किं वत्तं वत्ता वंसी, वावट्ठवत्तं व पावकेसरिया।

पडनाइ रजस्तर्णं व गोष्पक्यो वाप विज्जोयो।।

—आचारार्य वृत्ति।

†उत्तरेण लण्ठ प्रकारं पात्रं कम्पयत्तं रजोहरणं मुक्तवस्त्रिका वीर्येण हावध्वनीपथि।

—आचारार्य वृत्ति।

‡ये विद्वन्नामध्यायं वत्तं वा ४ वीणं वीणं वा साहज्जम्।—विद्यीय सूत्र १२ (२६)।

मंतरुतरे अदुवा, ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले ॥२०६॥

छाया—अथ पुनरेवं जानीयात्-अपक्रान्तः खलु हेमन्तः ग्रीष्मः प्रतिपन्नः
यथा परिजीर्णानि वस्त्राणि परिष्ठापयेत् अथवा सान्तरोत्तरोऽथवा अवम-
चेनः अथवा एकशाटकः अथवा अचेनः ।

पदार्थ—अह—अव । पुण—पुन । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । खलु—
निश्चय । हेमन्ते—हेमन्त काल । उवाहकते—अतिक्रान्त हो गया है और । गिम्हे—ग्रीष्म काल ।
पडिघन्ने—आ गया है तब । अहापरिज्जुन्नाई—यथा परिजीर्ण । वत्याइ—वस्त्रो को । परिट्टवि-
ज्जा--परिष्ठापन करदे—छोड़ दे । अदुवा—अथवा । सत्तरुतरे—यदि शीत के पडने की सम्भावना
हो तो वह समर्थ वस्त्र का त्याग न करे, उसे पहने या पास रखे । अदुवा—अथवा । ओमचेले—
तीन वस्त्रों में से कम करदे । अदुवा—अथवा । एगसाडे—एक ही वस्त्र रखे जिस से सारा
शरीर आच्छादित हो जाए । अदुवा—अथवा । अचेले—रजोहरण और मुखवस्त्रिका के अतिरिक्त
अन्य सब वस्त्रों को छोड़कर अचेलक हो जाए ।

मूलार्थ—वह अभिग्रहधारी भिक्षु जब यह समझले कि हेमन्त-शीत
काल चला गया है और ग्रीष्मकाल आ गया है और ये वस्त्र भी जीर्ण-शीर्ण
हो गये हैं । ऐसा समझकर वह उनको त्याग दे । यदि निकट भविष्य में शीत
की संभावना हो तो मजबूत वस्त्र को धारण कर ले, अथवा पास में पड़ा
रहने दे । शीत कम होने पर वह एक वस्त्र का परित्याग करदे और शीत
के बहुत कम हो जाने पर दूसरे वस्त्र का भी त्याग करदे, केवल एक वस्त्र
रखे जिससे लज्जा का निवारण हो सके या शरीर आच्छादित किया जा
सके । यदि शीत का सर्वथा अभाव हो जावे तो वह रजोहरण और
मुखवस्त्रिका को रखकर वस्त्र मात्र का त्याग करके अचेलक बन जाए ।

हिन्दी विवेचन

वस्त्र की उपयोगिता शीत एवं लज्जा निवारण के लिए है । यदि शीतकाल
समाप्त हो गया है और वस्त्र भी विल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो गया है, तो वह पूर्व सूत्र में कथित
अभिग्रह निष्ठ मुनि उन वस्त्रों का त्याग करके एक वस्त्र रखे । यदि कुछ सर्दी
अवशेष है, तो वह दो वस्त्र रखे और सर्दी के समाप्त होने पर केवल लज्जा निवारण

करने के लिए और लोगों की निम्ना एवं निरुद्धार से बचने के लिए वह एक वस्त्र रखे । यदि वह छज्जा आवि पर बिजय पाने में समर्थ है तो वह पृथ्वया वस्त्र का त्याग कर दे परन्तु मुखवस्त्रिका एवं रणोद्धारण अवश्य रखे । क्योंकि ये दोनों जीव रक्षा के साधन एवं जैन साधु के चिन्ह हैं ।

बुद्धिमान ने 'सातरोत्तर' शब्द का अर्थ एक अन्तर पट और दूसरा वस्त्र पट किया है । आचार्य शीखांक ने लिखा है कि कभी-कभी वह वस्त्रीय से अपना धाँडा बना है और कभी-कभी उसे काल में रक्त रंगा देखे । इन दोनों में बुद्धिमान का अर्थ अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है । चौदह प्रश्नों में भी निर्मन्थों के लिए एक हाटक वाले निर्मन्थ शब्द का उल्लेख मिलता है ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर के शासन में सचेष्टक साधु भी ये या यों कहना चाहिये कि स्वविरक्तपी साधु सवस्त्र रहते थे और सवस्त्र अवस्थ में मुक्ति को प्राप्त करते थे ।

वस्त्रों के त्याग से जीवन में किस गुण की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लाघविय आगममाणे तवे से अभिसमन्नागण

भगवद् ॥२१०॥

छाया—लाघविकमागमयन् तपस्वस्य अभिसमन्नागत भवति ।

वदार्थ—लाघविय—वह मुनि लाघवता को । आवगमणे—प्राप्त करना हुआ वस्त्र का त्याग करे, इनते । से—जब त्याग निष्ठ भावक के । तवे—तप । अभिसमन्नावद वगै—सम्पन्न होता है ।

मूलार्थ—वस्त्र के परित्याग से साधवता होती है और वस्त्राभाव के कारण होने वाले परीपहों को समभावपूर्वक सहन करने से वह साधक मन के सम्पन्न होता है अर्थात् वस्त्र का त्याग भी तपस्या है ।

अर्थोपादिशुभादिमन्त्रिणि काने जाति तस्याभवतिमुन्यर्धं दीपवरीकार्यं च सामारोत्तरो भवेत् सामारमुत्तरं—आचरणीयं यस्य स तथा कथितं ब्राह्मणीति कथितं वारद्वयं विवर्तित ।

—आचारान्न वृत्ति ।

‡ निर्मन्थ एक लाटिका ।—चतुस्तमिजम्, भाग २, पृष्ठ ३७३ ।

हिन्दी विवेचन

कर्म के बोझ से हल्का बनना अर्थात् उसका क्षय-नाश करना ही साधना का उद्देश्य है। हल्कापन त्याग से होता है। इसलिये मुनि जीवन त्याग का मार्ग है। वह सदा अपने जीवन को कम बोझिल बनाने का प्रयत्न करता है। यही बात प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है कि वस्त्र का त्याग कर देने से जीवन में लाघवता—हल्कापन आ जाता है। वस्त्र के अभाव में शीत, दशमशक—मच्छर आदि जन्तुओं का, तृण स्पर्श आदि परीपहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु, इन्हें समभाव पूर्वक सहन करने से तप होता है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह साधक कर्म के बोझ से हल्का होता हुआ सदा आत्म अभ्युदय की ओर बढ़ता है।

वस्त्र के त्याग से जीवन में लाघवता आती है। प्रतिलेखना में लगने वाला समय भी बच जाता है। इससे स्वाध्याय एवं ध्यान के लिए अधिक समय मिलने लगता है, और स्वाध्याय-ध्यान से आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। वस्तुतः आत्म-विकास की दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र महत्वपूर्ण है। इसी भाव को लेकर स्थानाङ्ग सूत्र ने १ कारणों से अचेलकत्व को प्रशस्त बताया है—१-इससे प्रतिलेखना कम हो जाती है, २-वह विश्रुत होता है, ३-उसे तप होता है, ४-लाघवता होती है और ५-इन्द्रियों का निग्रह—दमन होता है।

यह उपदेश तीर्थंकर भगवान द्वारा दिया गया है, इस बात को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जमेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसमिच्चा सव्वत्थो सव्वत्ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिज्जा ॥२११॥

छाया—यदेतद् भगवता प्रवेदित तदेव अभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् ।

पदार्थ—जमेय—जो यह । भगवया—भगवान महावीर ने । पवेइय—प्रतिपादन किया है । तमेव—उसी को । अभिसमिच्चा—विचार कर । सव्वत्थो—सब तरह से । सव्वत्ताए—सर्व आत्मतया । सम्मत्तमेव—सम्यक्त्व या समभाव को । समभिजाणिज्जा—सम्यक्तया जाने ।

† पवहिं ठाणेहि अचेलए पसत्ये भवति, तजहा—अप्पापडिलेहा, रुधे वेसासिए, तवे अणुन्ताए, लाघविए पसत्ये, विउले इविपनिगहे । —स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ५ ।

मूलाध—भगवान् महावीर ने धागम में जो सचेष्ट एव प्रथम प्रवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, उसे सब तरह से सर्वात्मतया तथा समभावपूर्वक या सम्यक्तया जाने।

हिन्दी विवेचन

सचेष्टस्वरूप और अचेष्टस्वरूप दोनों अवस्थाओं में साधक अपने साध्य की ओर झुका है। वस्त्र रखना या नहीं रखना ये दोनों साध्य भिक्षु के साधन हैं। साध्य की प्राप्ति के लिए नग्नत्व का मङ्गल है, परन्तु ब्रह्म नग्नत्व का नहीं। यह ब्रह्मसत्य है कि जब तक आत्मा कर्म से आवृत्त रहेगी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, भले ही वह वस्त्र से अनावृत्त हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए राग-द्वेष एवं कर्मों से सर्वथा अनावृत्त होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आत्मा को अनावृत्त बनाने के लिए राग-द्वेष, उपाय एवं कर्म कथन के अन्य कारणों का त्याग करना प्रथम आश्रय का निरोध करना जरूरी है न कि वस्त्र का त्याग करना। यदि कोई साधक लज्जा आदि को जीतने में समर्थ है तो वह वस्त्र का भी त्याग कर सकता है और यदि वह लज्जा आदि के परीपहों पर विजय पाने की क्षमता नहीं रखता है, तो स्वल्प सर्वाधिक वस्त्र रखकर भी राग-द्वेष पर विजय पाने की या आत्मा का कर्मों से सर्वथा अनावृत्त करने की साधना कर सकता है।

इस तरह भगवान् द्वारा प्ररूपित सचेष्ट एवं अचेष्ट दोनों मार्गों का सम्पन्नता अवलोकन करके साधक को अपनी योग्यताानुसार मार्ग का अनुसरण करके राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी एक मार्ग को ही एकान्त रूप में श्रेष्ठ या निष्ठ नहीं मानना चाहिए। क्योंकि, दोनों मार्ग आत्मा को कर्मों से अनावृत्त करने के साधन हैं अतः दोनों ही श्रेष्ठ हैं।

इस तरह प्रमुख पुरुष भगवान् के बचनों पर विश्वास करके समयापूर्वक परीपहों को छोड़ते हुए कर्मों से अनावृत्त होने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु जो भगवान् के मार्ग को सम्पन्नता नहीं चाहते हैं, जब उनके सामने परीपह आते हैं तब उनकी क्या स्थिति होती है, इसका कल्पना करत हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स गां भिक्खुस्स एवं भवइ—पुट्ठो खलु अहमंसि
नालमहमसि सीयकामं थडियामित्तए, से वसुमं सब्बसमन्नागय
पन्नाणेण थप्पाणेण केइ अकरणायाए थाउट्टे तवस्सिणो हु तं

सेयं जमेगे विद्वमाइए तत्थावि तस्स काल परियाए, सेऽवि तत्थ
विअंतिकारए.) इच्चेयं विमोहायतणं हियं, सुहं. खम, निस्सेसं
आणुगामियं, त्तिवेमि ॥२१२॥

छाया—यस्य (ण) भिक्षो रेवं भवति—स्पृष्टः खलु अहमस्मि नालमहम-
स्मि शीतस्पर्शमध्यासयितुं स वसुमान् सर्वसमन्वारतप्रज्ञानेनात्मना कश्चिद-
कारणतया आवृत्तः तपस्विनस्तत् श्रेयः यदैकः वेदानसादिकं तत्रापि
तस्य कालपर्यायः सोऽपि तत्र व्यन्तिकारक इत्येतत् विमोहायतनं हितं, सुखं ।
क्षम निश्रेयसमानुगामिकमिति ब्रवीमि ।

पदार्थ—ण—वाक्यलकार में है । जस्स—जिस । भिक्खुस्स—भिक्षु के । एव
भवइ—इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि । पुट्ठो अहमंस्सि—मैं शीतादि परोपहो से
स्पर्शित हो गया हूँ । खलु—अवधारणार्थ में हैं । अहमंस्सि—मैं । सीयकास—शीत स्पर्श को ।
अहियासितए—सहन करने नैं । नाल—समर्थ नहीं हूँ । से—वह साधु । वसुम—संयम रूप धन से
युक्त । सव्वसमन्तागयपन्नाणेण—सब तरह से ज्ञान सम्पन्न होने से । अप्पाणेण—अपनी ज्ञान-
निष्ठ आत्मा से । केइ—किसी उपसर्गादि के उपस्थित होने पर । अकरणयाए—औषधि के न
करने से । आउट्टे—संयम में ठहरता है—अवस्थित है । तवस्सिणो—उस तपस्वी को ।
हु—जिससे । त—उसके लिये । सेयं—मृत्यु श्रेयस्कर है । जमेगे—जो एक । विहमाइए—
फासी लगा कर मर जाना । तत्थावि—वह मृत्यु । तस्स—जो कि उमका । कासपरियाए—
काल पर्याय बनती है । सेऽवि—वह भी । तत्थ—उस समय । विअंतिकारए—अन्त क्रिया
करने वाला है । इच्चेयं—यह पूर्वोक्त मृत्यु । विमोहायतणं—मोह के दूर करने का स्थान है ।
हियं—हितकारी है । सुह—सुखकारी है । खम—यथाथ । निस्सेस—मोक्ष प्रदात्री है । आणु-
गामियं—पथ चलने वाली है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु को रोगादि के स्पर्श होनेसे अथवा शीतादि परोपहो से
इस प्रकार के अध्यवसाय होते हैं कि मैं शीतादि के स्पर्श को सहन नहीं कर
सकता हूँ । फिर भी वह संयम एवं ज्ञान संपन्न साधु किसी भी औषधि का
सेवन न करके भी संयम में स्थित है । उस तपस्वी मुनि को ब्रह्मचर्यादि की
रक्षा के लिये फासी आदि से मृत्यु का आलिङ्गन करना भी श्रेयस्कर है । उस

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

पंचम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में अभिग्रह निष्ठ मुनि के वस्त्र-पात्र की मर्यादा एवं स्वयं की रक्षा हेतु विपणन आदि के द्वाराप्राप्त त्याग का मार्ग बताया गया है । प्रस्तुत उद्देशक में अभिग्रह निष्ठ मुनि का एक पंडित मरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्खू दाहिं वत्थेहिं परिवुसिए पायत्तइएहिं तस्स
गां नो एवं भवइ-तइयं वत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्जाइं वत्थाइ
जाइज्जा जाव एवं खलु तस्स भिक्खुस्स सामग्गिय, अह पुण्ण
एवं जाणिज्जा-उवाइक्कंते खलु हेमंते गिम्हे पडिवन्ने, अहा परि-
ज्जुन्नाइं वत्थाइं परिट्ठविज्जा अहापरिज्जुन्नाइं परिट्ठ-
वित्ता अदुवा संतरुत्तर अदुवा ओमचले अदुवा एगसाडे अदुवा
अवेले लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ जमेयं
भगवया पवेइयं तमव अभिसमिच्चा सव्वओ सव्वत्ताए सम्मत्तमेव
समभिजाणिया, जस्स गां भिक्खुस्स एवं भवइ पुट्ठो अवलो
अहमंसि नालमहमंसि गिहंतर संकमणां भिक्खायरियं गमणाए,
से एवं वयंतस्स परो अभिहडं असणां वा ४ आहट्ठु दलइज्जा,
से पुव्वामेव आलोइज्जा-आउसंतो । नो खलु मे कप्पइ अभिहडं
असणां ४ भुत्तए वा पायए वा अन्ने वा एयप्पगारे ॥२१३॥

छाया—यः भिक्षु द्वाभ्यां वस्त्राभ्यां पयुपित पापतृतीयाभ्यां तस्य (उ) नैवं भवति तृतीयं वस्त्रं याचिष्य तस्य अथैपणीयानि वस्त्राणि याचेत् यावत् एष तस्य भिक्षो सामग्र्यं अथ पुनरेवं आनीयात् अपक्रान्तः खलु इमन्तः प्रीष्य प्रतिपन्न यथा परिश्रोणानि वस्त्राणि परिष्ठापयेत् अथवा सान्तरोपरं अवमचलं अथवा एकश्राटकः अथवा अचेलं लाघविकं आगमयन् तप तस्य अभिममन्वागतो भवति यदिद् भगवता प्रवेदितं तदेवाभिममेत्य सर्वं सर्वान्मसया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् तस्य ण भिक्षो एव भवति स्पृष्टः अवन्तः अहमस्मि नालमहमस्मि गृहान्तरं सक्रमितुं भिक्षाभ्यां गमनाय तदेवं धवत् परः अभिहृतं अशनं वा ४ आहृत्य दद्यात् स पूर्वमेव आलोचयत् आयुष्मन् ! न खलु मे कल्पते अभिहृतं अशनं वा ४ भोक्तुं वा पातुं वा अन्यथ वा एतत् प्रकारम् ।

पदार्थ—जी—जी । भिक्षु—भिक्षु—साधु । बोहि बल्येहि—बो बस्त्रों धीर । परिश्रुतिपु-
मुक्त है । पापतृतीय—तृतीय तीसरे पाप । ज—वास्त्रात्मकार में है । तस्य—यस
भिक्षु । नो एवं भवइ—नन में वह जाचना नहीं होती कि । तद्वत् बल्यं आहस्ताभि—मैं तीसरे
वस्त्र की जाचना करूंगा । से—वह भिक्षु । अहेसविष्वाह—यदि उसके दो बस्त्रों में कमी
हो तो वह गिराए । बल्यार्ह—बस्त्रों की । आहस्ता—जाचना करे । वाच—वाच—ऐसे
विषय पूर्वकत समझें । एवंजु—इस प्रकार दिखय ही । तस्य—उस । निरुक्त—त्रिभु क्य ।
साक्षिक्यं—यह आचार है । अह—अव । पुन—पुन । पूर्वजाविष्वा—इस प्रकार जाचना
बाहिए कि । खलु—निश्चय ही । हेमति—हेमन्त ऋतु । कल्पाह्वयन्ते—अतिमान्त धर्मी
हो गया है धीर । भिक्षुं पश्वन्ते—धीष्ण काल आगया है, तब । अहापरिमुलाई बल्यार्ह—
वह परिशीर्ष हुए बस्त्रों का । परिश्रुतिविष्वा—परिष्ठापन करे त्याग करे । अनुवा—अनवा ।
अतवसरे—महि धीताधि की लंजावता ही तो बस्त्र नारण करे वा धरने पाठ रहे । अनुवा—
अनवा । धीमयैते—अनव कम कर है । अनुवा—अनवा । एक नारें—एक श्राटक उत्पन्न
बस्त्र बाहर माना रहे । अनुवा—अनवा । अथेते—बुद्ध नरिका धीर रबीहरण की धीर कर
आय सब बस्त्रों का त्याग करके अचेल बन जाए । लाघविक—इस प्रकार लाघवता की ।
आगमनाने—आगम हुए । से—भूमि की । तवे—तप—काम्यकैवल्यक तप । अभिममन्वापद ।
मन्मथ । भवइ—होता है । जमेय—अतिथ । जयजया—जयमान महारथीर मैं । अवेइवं—प्रति
पादन किया है । तमेय—उमे । अतिविष्वा—सम्यक्त्वया मनी—वादि आनकर । तन्वपी—

सर्व प्रकार से । सव्वत्ताए — सर्वात्मभाव से । सम्मत्तमेव — सम्यक्त्व या समभाव को । समभि-
जाणिया — सम्यक् प्रकार से जाने । ण — वाक्यालंकार में है । जस्स — जिस । भिक्षुस्स —
भिक्षु का । एव — इस प्रकार का अध्यवसाय । भवइ — होता है, कि । पुट्ठो — वातादि रोगो
से स्पृष्ट होने से । अवलो ग्रहमसि — मैं निर्बल हूँ अतः । गिहतर सकमण — एक घर से दूसरे
घर में मरुमण करने-जाने को तथा । भिक्षावरिय — भिक्षाचरी-आहारादि गवेषणा के लिए
घरों में । गमणाय — जाने के लिए । नालमहमसि — मैं समर्थ नहीं हूँ । से — उसे । एव —
इस प्रकार । वयंतस्स — बोलते हुए सुनकर । परो — गृहस्थ । अग्निहृड — जीवनादि का उपमदन
करके बनाया हुआ । असण वा ४ — आहार-पानी आदि खाद्य पदार्थ । आहट्टु — घर से लाकर
दलइज्जा — देवे । से — वह भिक्षु । पुब्बामेव — पहले ही । आलोइज्जा — यह विचार करे कि यह
आहार दोष युक्त है, अतः । आउसतो — हे आयुष्मन् गृहस्थ । खलु — निश्चयार्थ में जानना ।
अग्निहृड — सम्मुख लाया हुआ । असण वा ४ — आहारादि । भुत्तएवा — खाना । पायएवा —
पीना । नो कप्पइ — नहीं कल्पता है तथा । एयप्पगारे — इसी प्रकार से । अन्ने वा — अन्य
उद्गमादि दोषयुक्त आहार भी मुझे ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

मूलार्थ—जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे पात्र से युक्त है उसे यह
विचार नहीं होता है कि मैं तामरे वस्त्र की याचना करूँगा । यदि उसके
पास दो वस्त्रों से कम हो तो वह निर्दोष वस्त्र की याचना कर लेता है ।
जैसा कि पूर्व में वर्णन कर चुके हैं । यह सब भिक्षु का आचार है ।
जब उसे यह प्रतीत हो कि अब हेमन्त काल, शीत काल व्यतीत होगया
और ग्रीष्म काल-उष्णकाल आगया है, तब वह जीर्ण फटे पुराणों वस्त्रों
का त्याग कर दे । यदि उसे शीतादि के पडने की संभावना हो तो वह
ऐसा वस्त्र अपने पास रखले जो अधिक जीर्ण नहीं हुआ है या वह
वस्त्र कम करदे या एक चादर मात्र अपने पास रखे या मुख वस्त्रिका
और रजोहरण को छोड़ कर अवशिष्ट वस्त्र का त्याग करके अचेलक
बन जावे । वह भिक्षु लाघवता प्राप्त करने के लिए वस्त्रों का परित्याग
करे । वस्त्रपरित्याग से काय क्लेश रूप तप होता है । भगवान् महा-
वीर ने जिस आचार को प्रतिपादन किया है, उसका विचार करे और
सर्व प्रकार तथा सर्वात्मभाव से सम्यक्त्व या समत्व-समभाव को

जाने । जिन मिश्रु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं रोगादि व स्पर्श मे दुर्बल होने से एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए जाने मे असमर्थ हूँ । उसकी इस वाणी को सुनकर या भाव को समझ कर यदि कोई सद्गृहस्थ जीवों के उपमदन से सम्पन्न होने वाले भस्त्रादि पण्य साधु के लिए बनाकर या अपने घर मे लाकर उसे दे या उन्हें ग्रहण करने के लिए साधु से विनम्र कर तो साधु पहले हो उस आहार का लेखकर उस गृहस्थ से कहे कि हे प्रायुमान ! मुझ यह लाया हुआ तथा इसी प्रकार का दूसरा सदोप आहारादि पदार्थ स्वीकार करना एवं अपने उपभोग में लेना नहीं कल्पता । अतः मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता ।

द्वितीय विवेचन

पूर्व सूत्र में तीन पात्र रखने वाले मुनि का वर्णन किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि दो वस्त्र एवं एक पात्र रखने वाला मुनि शीत आदि का परीपह अपन्न होने पर भी तीसरे वस्त्र की याचना न करे । वस्त्र संबंधी पूरा वर्णन पूर्व सूत्र की तरह किया गया है ।

यदि कभी वह भमिपद निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए और घरों में आहार आदि के लिए जाने की शक्ति न रहे । वह मिश्रु ऐसा कहे कि मैं इस समय एक घर से दूसरे घर में भिक्षा के लिए ग्रीष्म का सकता । उस समय उसके बचनों को सुनकर कोई सद्गृहस्थ अपने घरसे साधु के लिए भोजन बनाकर साधु के स्थान में लेकर उसे दे, तो वह साधु उसे स्पर्श क्षत्रों में कहे कि मुझे ऐसा आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । साधु के लिए आरम्भ करके बनाया गया आहार तथा यदि कभी निर्धन आहार भी हो तो वह भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हुआ आहार केता नहीं कल्पता । क्योंकि, इसमें अनेक बीजों की हिंसा होती है और साधु आहार के दोषों की गणना करने इनमे वच भी नहीं सकता है । इसलिये साधु आवश्यक अवस्था में भी ऐश्वर्य सदोप आहार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूर्वक रोग एवं मूल के परीपह को ध्यान करे ।

इसके अतिरिक्त भमिपद निष्ठ मुनि के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए । सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—जस्म या भिन्नुस्म श्रयं पाण्ये अहं च खलु पडि

नतो अपडिन्नत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अभिकखं साह-
 म्मिण्हिं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जिस्सामि, अहं वावि खलु
 अपडिन्नत्तो पडिन्नत्तस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकख-
 साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए आहट्टु परिन्नं आण-
 क्खिस्सामि आहड च साइज्जिस्सामि १, आहट्टु परिन्नं आण-
 क्खिस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि २, आहट्टु परिन्नं नो
 आणक्खिस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि ३, आहट्टु परिन्नं नो
 आणक्खिस्सामि आहडं च नो साइज्जिस्सामि ४, एवं से अहा-
 किट्टियमेव धम्मं समभिजाणमाणे संते विरेण सुसमाहियलेस्से
 तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं
 विमोहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेसं आणुगामियं त्तिवेमि ॥२१४॥

छाया—यस्य गुं भिक्षो अय प्रकल्प अहं च खलु प्रतिज्ञप्तः अप्रति-
 जप्तैः ग्लान अग्लानैः अभिकाक्ष्य साधर्मिकै क्रियमाण वैयावृत्य स्वादयिष्यामि
 अह चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञप्तस्य अग्लानः ग्लानस्य अभिकाक्ष्य
 साधर्मिकस्य वैयावृत्यम् कुर्याम् करणाय आहृत्य प्रतिज्ञा अन्वेषयिष्यामि
 आहृत च स्वादयिष्यामि १ आहृत्य प्रतिज्ञां अन्वीक्षिष्ये आहृतं च नो स्वाद-
 यिष्यामि २ आहृत्य प्रतिज्ञां न अन्वीक्षिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ३
 आहृत्य प्रतिज्ञा नान्वीक्षिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ४ एवं सः यथा
 कीर्तितमेव धर्मं सम्यग्भिजानन् शान्त विरत. सुसमाहितलेश्यः तत्रापि तस्य
 कालपर्यायः स तत्र व्यन्तिकारक इत्येतद् विमोहायतनं हित सुखं क्षमं निश्चयस

भानुगामिकमिति श्रयीमि ।

परार्थ—न—वाक्यालंकार में है । अस्त—जिस । भिन्नुस्त—भिन्नु का । अर्थ—
यह—कथ्यमाण । परार्थ—आचार है । अ—समुच्चयार्थ में । अस्तु—वाक्यालंकारार्थ में है ।
अहं—मैं धर्म के द्वारा की हुई वैयावृत्य को । पठितस्तो—रखीवार करूँगा । अष्टाभिस्तस्मि—
उनसे यह नहीं कहूँगा कि तुम मेरी वैयावृत्य करो, अर्थात् वे अप्रतिष्ठित हैं । विज्ञात्वे—मैं ज्ञात
हूँ पर । अगिस्तावेहि—अगतायो से । अविर्कष—उद्देश्य करके । सप्तस्मिन्—सप्तभिर्वा—
समानभिर्मयो से । कीरमाण—करता हुआ । वेवावर्धयि—वैयावृत्य की । साहजिकस्तस्मि—
इच्छा करूँगा जिस भिन्नु का यह आचार है वह उसका पासन करता हुआ भक्त प्रतिज्ञा से ।
मृत्यु प्राप्त करे किन्तु श्रमिता का भ्रम न करे । अस्तु—वाक्यालंकार अर्थ में । अग्नि—पुन अर्थ में
जानना । अ—समुच्चयार्थ है । अहं—मैं । अष्टाभिस्तो—अभिहित । पठितस्तस्त—वैयावृत्य
करने के लिये कहे हुए के प्रति । अगिस्तावो—मैं अगता हूँ । विज्ञात्वे—ज्ञान की निर्वरा
के लिये वैयावृत्यकरूँगा । अविर्कष—उद्देश्य करके । सप्तस्मिन्—सप्तभिर्वा की । वेवावर्धयि—
वैयावृत्य । कुत्रा—कहाँ या किस लिये ? करमाण—उपकार धारि करने के लिये । अस्मिन्
प्रतिज्ञा को । आह्वदु—इहय करके वैयावृत्य करे । आह्विस्तस्मि—पर सप्तभिर्वा के लिये
आह्वारार्थ का अन्वेषण करूँगा । अ—धीर । आह्वं—परका लाया हुआ आहार । साह-
जिकस्तस्मि—मैं आस्वादन नहीं करूँगा । आह्वदुपरिन्—एक साधु इस प्रकार की प्रतिज्ञा
करता है । आह्वदु—अग्य साधु के लिये । अह्विस्तस्मि—अन्वेषण करूँगा, किन्तु । आह्वं
अ—उसके लिए हुए आह्वारार्थ का । नो साहजिकस्तस्मि—मैं आस्वादन नहीं करूँगा । अह्वदु
परिन्—कोई यह प्रतिज्ञा करता है कि । नो आह्विस्तस्मि—मैं अग्य साधु के लिये आहार
आदि की व्यवस्था नहीं करूँगा किन्तु । आह्वं अ साहजिकस्तस्मि—उनके लिए हुए आहारार्थ
का आस्वादन करूँगा । आह्वदुपरिन्—कोई मुनि यह प्रतिज्ञा करता है कि । नो आह-
विस्तस्मि—मैं अग्य के लिए आह्वारार्थ का अन्वेषण नहीं करूँगा धीर । आह्वं अ नो साहजि-
कस्तस्मि—न उनका लाया हुआ ही आस्वादन इस तरह भिक्षु विधि प्रतिज्ञाओं को इहय करके
कभी ज्ञान होने पर भीषण का भवे ही परिणाम करवे किन्तु प्रतिज्ञा का भ्रम न करे ।
अर्थ—अपठ विधि से । से—यह भिक्षु । आह्वकिद्विषये—अन्यान द्वारा परकित । अर्थ—
अर्थ के स्वरूप को । अनभिज्ञानभावे—अन्धी तरह से जानता हुआ धीर उसका आस्वादन करता
हुआ बिचरे ; ऐसे वर्जन पूर्व कथित वस्तु उद्देश्य की तरह समझें, तथा । ततो—कपायो के
उपसम से प्राप्त । विरट—आनन्दानुष्ठान से विरत । सुतमाहिक्ते—सुखमाहित भेत्ता बाता
जिसने तेजो भेत्ता आदि भेद्यार्थों का यही प्रकार से संग्रह किया है, उसका नाम सुतमाहित
भेत्ता है । तत्वाभि—भक्त प्रतिज्ञा में । तस्म—सत्य । ज्ञानपरिणाम—मृत्यु का अन्तर्गत, निर्वरा
के लिए हीठा है अतः । से—यह भिक्षु । तस्म—अन्यजन करने पर । विघटिकारण—यह

समझे कि यह सब कम क्षय करने का कारण है। इच्छेय - यह सर्व । विमोहाययण - मोहनष्ट करने का स्थान है। हिय - एतानि, यह मृत्यु हितकारी है । सुह - सुखकारी है । खम - क्षेमकारी है । निस्तेस - कल्याणकारी है । आणुगामिय - भवान्तर मे साथ जाने वाली है । त्तिवेमि - इन प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—जिस साधु का यह आचार है कि यदि मैं रोगादि से पीड़ित हो जाऊँ तो अन्य साधु को मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम मेरी वैयावृत्य करो। परन्तु यदि रोगादि से रहित, समान धर्म वाला साधु अपने कर्मों को निर्जरा के लिए मेरी वैयावृत्य करेगा, तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। जब मैं निराग-रोगरहित अवस्था में होऊँगा तो मैं भी कर्म निर्जरा के लिए समान धर्म वाले अन्य रोगी साधु को वैयावृत्य करूँगा। इस प्रकार मुनि अपने आचार का पालन करता हुआ अवसर आने पर भक्त परिज्ञा नाम की मृत्यु के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करदे, परन्तु अपने आचार को खण्डित न करे। कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं साधुओं के लिए आहारादि लाऊँगा और उनका लाया हुआ आहारादि ग्रहण भी करूँगा। कोई यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य साधु को आहारादि लाकर दूँगा परन्तु अन्य का लाया हुआ ग्रहण नहीं करूँगा। कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य साधुओं को आहार लाकर नहीं दूँगा, किन्तु अन्य का लाया हुआ ग्रहण कर लूँगा। कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं न तो अन्य साधु को लाकर दूँगा और न लाया हुआ खाऊँगा इस प्रकार भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म को सम्यक्तया जानता हुआ उसका यथार्थरूप से परिपालन करे। अतः भगवान के कहे हुए धर्म का यथाविधि पालन करने वाले शान्त, विरत एवं अच्छी लेश्या से युक्त साधु भक्त परिज्ञा से आयु कर्म के क्षय करने का कारण होता है। यह भक्त परिज्ञा मोह नष्ट करने का स्थान है, इस लिए यह मृत्यु हितकारी, सुखकारी, क्षेमकारी और कल्याणकारी होने से भवान्तर मे साथ जाने वाली है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

माषना का जीवन स्वावलम्बन का जीवन है। साधक कभी अपने समानधर्मी साधक का सहयोग लेता भी है, तो वह अधीनभाव से एवं उसकी स्वेच्छा पूर्वक लेता है। वह न तो किसी पर दबाव डालता है और न वह दीन स्वर से निम्नश्रिता ही है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया है कि परिवार विहाय चरित्र निष्ठ एवं अभिमह संपन्न मुनियों के ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं आत्मारब्ध अवस्था में किसी भी समानधर्मी मुनि को वैयावृत्त्य-सेवा के लिए नहीं करूँगा। यदि वह अपने कर्मों की निर्जरा के लिए सेवा करेगा तो उसे मैं स्वीकार करूँगा और इसी तरह मैं भी पचा समय उनकी सेवा करूँगा। इस तरह वह अभिमह निष्ठ मुनि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रतिज्ञा को भंग न करे।

सेवा करने के संकल्प में चार भंग-विकल्प कल्प गए हैं। कुछ मुनि ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने समान धर्मी अन्य मुनियों के लिए आहार लाऊँगा और उनका प्राण रक्षा आहार प्रदत्त भी करूँगा। कुछ मुनि ऐसा नियम करते हैं कि मैं अन्य मुनियों को आहार का दूँगा परन्तु उनका खाया हुआ स्वीकार नहीं करूँगा। कुछ मुनि ऐसा संकल्प करते हैं कि मैं दूसरों का खाया हुआ ले दूँगा परन्तु उन्हें लाकर नहीं दूँगा। कुछ ऐसा नियम करते हैं कि मैं न तो अन्य मुनि को आहार लाकर दूँगा और न अन्य का खाया हुआ आहार स्वीकार ही करूँगा।

भक्त परिष्ठा अनशन द्वारा पंडित मरण को प्राप्त करने वाले मित्र के लिए बताया गया है कि वह कम से कम ६ महीने तक, मध्यम ४ वर्ष और उत्कृष्ट १९ वर्ष तक तप करे। इस तरह ज्ञान वर्धन चरित्र एवं तप को माषना से कर्मों की निर्जरा करके साधक अपनी आत्मा का विकास करता है। इस लिए इस तरह से प्राप्त होने वाली मृत्यु को सुखकारी, हितकारी एवं कल्याणकारी कहा है। इन्से स्पष्ट होता है कि तपस्या से पाप भक्ष भष्ट होता है और पाप भक्ष के नाश होने से अमृतकरुण प्राप्त होता है और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही समाधिमरण को प्राप्त करता है।

निष्कर्ष यह मिथ्या कि प्रत्येक मुनि को अपनी ही हुई प्रतिज्ञा का पालन स पालन करते हुए भक्तपरिष्ठा अनशन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करना चाहिए।

तिबेति की व्याख्या पूरूपत समर्थे।

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

षष्ठ उद्देशक

पचम उद्देशक मे यह बताया गया है कि साधु अस्वस्थ अवस्था मे भी अपने ब्रतों एवं नियमों पर दृढ़ रहते हुए भक्त प्रत्याख्यान अन्नशन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करे। अब प्रस्तुत उद्देशक मे एकत्र भावना का चिन्तन करते हुए इङ्गित मरण के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्षू एगेण वत्थेण परिवुसिए पायविईएण तस्स ण नो एवं भवइ विइयं वत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्ज वत्थं जाइज्जा अहापरिग्गहियं वत्थं धारिज्जा जाव गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नं वत्थं परिट्ठविज्जा अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघवियं आगममाणे जाव सम्मत्तमेव समभि—
जाणिया ॥२१५॥

छाया—यः भिक्षुः एकेन वस्त्रेण पर्युषितः पात्रद्वितीयेन तस्य नैव भवति, द्वितीय वस्त्रं याचिष्ये, म अथैषणीय वस्त्रं याचेत् यथा परिगृहीत वस्त्रं धारयेत् यावत् ग्रीष्मः प्रतिपन्नं यथा परिजीर्णवस्त्रं परिष्ठापयेत् अथवा एकशटक. अथवा अचेल लाघविकम् आगमयन् यावत् सम्पक्त्वमेव समभिजानीयात् ।

पदार्थ—जे—जो । भिक्षू—भिक्षु—साधु । एकेण वत्थेण—एक वस्त्र श्रीर । पा विईएण—द्वितीय पात्र से । परिवुसिए—युक्त है । ण—वाक्यालंकार है । तस्स—उस भिक्षु के मन में । एवं—इस प्रकार का । नो भवइ—विचार नहीं होता है कि वह शीतादि के लगने पर मैं । विइयं—द्वितीय । वत्थं—वस्त्र की । जाइस्सामि—याचना करूंगा, यदि उसका वस्त्र जीर्ण हो गया है तो । से—वह । अहेसणिज्ज वत्थं जाइज्जा—

एवमीय वस्त्र की याचना करे, धीर । ग्रहपरिष्कृति—याचना करने पर जैसा सहे वस्त्र मिले । वस्त्र—वैसे ही वस्त्र की । धारिष्ठा—धारण करे । ज्ञान—ज्ञात । विन्दे विद्वान्—वीक्ष्य ज्ञान प्राप्या हो तब । ग्रहपरिष्कृति—जो वस्त्र सर्वथा जीर्ण हो चुका है । वस्त्र—उम वस्त्र की । परिदृष्टिष्ठा—परिष्ठापित करदे—त्याग दे । ग्रहणा—ग्रहणा । एषताये—एक चादर रखे । ग्रहणा—ग्रहणा । ग्रहेते—वस्त्र का स्वाव करके ग्रहेतक बन जाए धीर वह । लावविष—लावविषा को । ज्ञानमभाव—ज्ञानता हुआ । ज्ञान—ज्ञात । सम्पत्तये—सम्पत्तय या समभाव को । समपिष्ठापिष्ठा—सम्पत्तया जाने ।

मूलार्थ—जो मिश्र एक वस्त्र और दूसरे पात्र से युक्त है । उस को इस प्रकार का अध्यवसाय उत्पन्न नहीं होता कि घोसादि के लगने पर मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँगा । यदि उसका वस्त्र सधया जीर्ण हो गया है तो फिर वह दूसरे वस्त्र की याचना कर सकता है । याचना करने पर उसे जैसा वस्त्र मिले वह उसे उसी रूप में धारण करे और वीक्ष्य शत्रु के भाजाने पर जीष्म वस्त्र को त्याग दे या एक शाटक—चादर रखे या ग्रहेतक बन जाए । इस प्रकार वह लावविषा को प्राप्त होता हुआ सम्पत्तया समभाव को जाने ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अभिप्रष्ट निष्ठ मुनि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिस मुनि ने एक वस्त्र और एक पात्र रखने की प्रतिष्ठा की है, वह मुनि सर्वाँ कालों पर दूसरा वस्त्र लेने की भावना न करे । प्रस्तुत अध्ययन के बीघे बरेषे में तीन वस्त्र की और पात्रों बरेषा में दो वस्त्रों की प्रतिष्ठा करने वाले मुनियों का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत बरेषा में एक वस्त्र रखने वाले मुनि का वर्णन है । उत्तरोत्तर वस्त्र की संख्या में कमों का बढेला किया गया है, जो वर्धमान पूर्ववत् ही समझना चाहिए ।

यह हम पहले बता चुके हैं कि आत्म-विकास के लिए समभाव की आवश्यकता है वस्त्र पात्र आदि उच्छ्रय शरीर सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं । अतः जब तक साधक जीव आदि के परीपह को समभाव पूर्वक सहन करने में सक्षम नहीं है तथा शत्रुता को नहीं जीत सकता है, तब तक उसे वस्त्र रखने की आवश्यकता है । इन कारणों के अभाव में अर्थात् पूर्ण सक्षम होने पर वस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती है । अतः ऐसी स्थिति में वह मुक्तचित्तिक एवं रजोहरण—आ शरीर रक्षा के लिए नहीं

जीव रक्षा के लिए हैं को छोड़कर शेष वस्तुओं का त्याग करके आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।

साधक को आत्म-चिन्तन कैसे करना चाहिए, इस विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ एगे अहमंसि न मे
अत्थि कोइ न याहमवि कस्मवि, एवं से एगागिणमेव अप्पाण
समभिजाणिज्जा, लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए
भवइ जाव समभिजाणिया ॥२१६॥

छाया—यस्य णं भिक्षोरेव भवति एकोऽहमस्मि नमेऽस्ति कोपि,
न चाहमपि कस्यापि एव स एकाकिनमेव आत्मानं समभिजानीयात् लाघ-
विकं आगमयन् तपः तस्य अभिसमन्वागत भवति यावत् समभिजानीयात् ।

पराय—ण—यह वाक्यालंकार में है। जस्स—जिस का विचार। भिक्खुस्स—भिक्षु
को। एव—इस प्रकार। भवइ—होता है कि। एगे अहमंसि—मैं अकेला हू। न मे अत्थि—
कोई—मेरा कोई नहीं है और। नयाहमवि—न मैं भी। कस्मवि—किसी का हू। एव—इस
प्रकार। से—वह साधु। एगागिणमेव—अकेला ही। अप्पाण—अपनी आत्मा को। समभि-
जाणिज्जा—सम्यक् प्रकार से जाने। लाघवियं—लाघवता को। आगममाणे—जानता हुआ
व पालन करता हुआ। से—उसके। तवे—तप। अभिसमन्नागए भवइ—अभिमुख-सम्मुख
होता है। जाव—यावत्। समभिजाणिया—सम्यक् दृष्टि भाव को व समभाव को सम्यक्-
तया जाने।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं
अकेला हू, मेरा कोई नहीं है और न मैं भी किसी का हू। इस प्रकार
वह भिक्षु एकत्व भाव। से सम्यक्तया आत्मा को जाने। क्योंकि आत्मा
में लाघवता को उत्पन्न करता हुआ वह तप के सम्मुख होता है। अंतः वह
सम्यक्तया समभाव को जाने। जिससे वह आत्मा का विकास कर सके।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आत्मा के एकत्व भाव के चिन्तन का स्वरूप बताते हुए कहा
गया है कि साधक को यह सोचना-विचारना चाहिए कि इस संसार में मेरा कोई सहयोगी

नहीं है और न मैं भी किसी का साथ दे सकता हूँ। क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने हुए कर्म के अनुसार सुख-दुःख का वेदन करती है। अतः कोई भी शक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। स्वयं आत्मा ही अपने सम्यक् पुरुषार्थ के द्वारा उस कर्म-बन्धन को तोड़कर मुक्त बन सकती है। इसलिए यह आत्मा अकेला ही सुख-दुःख का संवेदन करता है और कर्म-बन्ध का कर्ता एवं हर्ता भी यह अकेला ही है। इस प्रकार अपने एकाकीपन का विग्नन करने वाला साधक प्रत्येक परिस्थिति में संयम में संलग्न रहता है यह परीषदों से पकड़ा नहीं। अतः साधक को सदा एकरस भावना का चिन्तन करना चाहिए।

चिन्तन शील साधक को आहार कैसे करना चाहिए। इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षुं वा भिक्षुणी वा अश्वत्थं वा ४ आहारेमाणं
नो वामाथो हृणुयाथो दाहिणं हृणुयं संचारिज्जा आसाएमाणं
दाहिणाथो वाम हृणुयं नो संचारिज्जा आसाएमाणे, से अणासाए
माणे लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ, जमेय
भगवया पवेइय तमेवं अभिसमिच्चा मब्बथो मज्जत्ताए सम्मत्त
मेव समभिजाणिया ॥२१७॥

छाया—स भिक्षुः वा भिक्षुणी वा अश्वत्थं वा ४ आहारयन्तो वामतो
इतुतो दक्षिणां इतु संचारयत् आस्वादयन् दक्षिणतो वामां इतु (क) नोसंचा
रयेत् आस्वादयन् स अनान्वादयन् लाघविकं आगमयन् तपःतस्य अभिसमन्ना-
गतो भवति यदिदं भगवता प्रवेदितं तदिदं अभिसमेस्य सर्वतः सर्वात्मतया
सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात्।

वार्त्ता—से—यह। भिक्षु वा—भिक्षु या। भिक्षुणी वा—भिक्षुनी—साध्वी।
अश्वत्थ वा—आहार-पानी आदिम स्वादिम आदि पदार्थों। आहारेमाणे—का उपभोग करते
समय। वामाथो हृणुयाथो—बाएँ कपोल से। दाहिणं हृणुयं—दाहिने कपोल में। आसाए
माणे—आस्वादन करता हुआ। नो संचारिज्जा—संचार न करे और। आसाएमाणे—उप
पदार्थों का आस्वादन करता हुआ। दाहिणाथो—दाहिने कपोल से। वामं हृणुयं—बाएँ
कपोल में। नो संचारिज्जा—संचार न करे। से—परन्तु यह वाच्य। अनासायमाणे।

ग्रन्थान्वादन करता हुआ—पदार्थों का स्वाद न लेते हुए आहार करे। लाघविय आगममाणे—
 क्यों कि आहार की लाघवता को जानता हुआ। ते—वह। तवे—तप के। अभिसम्मन्नागए
 भवइ—सन्मुख होता है। जमेय भगवया—भगवान ने जो भाव। पवेइय—प्रतिपादन किया
 है। तमेव—उम विषय को। अभिसमिच्चा—विचार कर। सव्वओ—साधक सर्व प्रकार से।
 सव्वत्ताए—मर्मात्मा में। सम्मत्तमेव—नमभाव को। समभिजाणिया—सम्यक्तया जाने।

मूलाथ—वह साधु या साध्वी आहार-पानी, खादिम और स्वादिम
 आदि पदार्थों का उपभोग करते समय बाएँ कपोल से दाहिने कपोल की
 ओर दाहिने से बाएँ कपोल की ओर आस्वादन करता हुआ संचार न
 करे। किन्तु वह आहार का आस्वादन न करता हुआ आहार की लाघवता
 को जानकर तप के सन्मुख होता है। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर
 ने प्रतिपादन किया है उसे साधु सर्व प्रकार और सर्वात्मभाव से सम्यक्तया
 जानने एवं समताभाव का परिपालन करने का प्रयत्न करे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि आसक्ति एवं तृष्णा कर्म बन्ध का कारण है। इस
 लिए साधक को अपने उपकरणों पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं,
 अपितु खाद्य पदार्थों को भी आसक्त भाव से नहीं खाना चाहिए। साधु का आहार स्वाद
 के लिए नहीं, परन्तु सयम साधना के लिए है या यों भी कह सकते हैं कि सयम साधना
 और शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए उसे आहार करना पड़ता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र
 में यह बताया गया है कि साधु को जैसा भी प्रासुक एवं दृश्यणीय आहार उपलब्ध हुआ
 हो वह से बिना स्वाद लिए ही ग्रहण करे। इसमें यह भी बताया गया है कि रोटी
 आदि के प्रास—कोर को मुह में एक ओर से दूसरी ओर न ले जाए अर्थात् इतनी
 जल्दी निगल जाए कि उस पदार्थ के स्वाद की अनुभूति मुह के जिस भाग में कोर रखा
 है उसके अतिरिक्त दूसरे भाग को भी न हो।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'हु' शब्द का अर्थ ठोड़ी नहीं, गाल (मुह का भीतरी
 भाग) किया गया है और यही अर्थ यहा सगत बैठता है। भोजन का प्रास मुह में रखा
 जाता है और वह मुह में एक गाल से दूसरे गाल की ओर फिरता जाता है। यहा
 ठोड़ी का अर्थ प्रसंगोचित नहीं है।

इस प्रकार अनासक्त भाव से रुच आहार करने से शरीर का रक्त एवं मांस

सूत्र जाता है, उस समय साधक के मन में समाधि मरण की भावना उत्पन्न होती है। वही भावना का छोड़कर करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जस्स ण भिक्खुस्स एवं भवइ से गिलामि च खलु
 अहं इममि समए इमं मरीरगं अणुपुब्बेण परिवहित्तए मे
 अणुपुब्बेण आहारं संवट्टिज्जा अणुपुब्बेण आहारं संवट्टित्ता
 कमाए पयणुए किञ्चा समाहियच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय
 भिक्खु अमिनिबुडच्चे ॥२१॥

छाया—यस्य भिक्षो एव भवति तद् गच्छामि च खलु अहं अस्मिन्
 समये इदं शरीरकं आनुपूर्व्यां परिवोह्य स भिक्षु आनुपूर्व्यां आहारसंवत्तयेत्
 आनुपूर्व्यां आहारं संवत्तय कपायान् प्रतनून् कृत्वा समाहिताय फलगावत्त्वायी
 उत्थाय भिक्षुः अभिनिबुद्धाय ।

वदार्थ—ज—वाक्यालंकार में है। जस्स—जिस। भिक्खुस्स—भिक्षु का। एवं भवइ—
 इस प्रकार का अभिप्राय होता है कि। च—समूच्यमर्थ में। से—तत् अर्थ के अर्थ में।
 बरा तत् एकद वाक्योपपत्त्यासार्थ में है। ज—समूच्यमर्थ में है। अणु—अवधारण अर्थ है।
 अहं—मैं। इममि—इस। समए—समय में। गिलामि—प्राप्ति की प्राप्ति हो रहा हूँ अर्थ।
 इमं शरीरम्—इसलिए शरीर को। अणुपुब्बेण—अनुक्रम से। परिवहित्तए—विमानुष्ठान में
 नहीं गया सकता। से—अन वह भिक्षु। अणुपुब्बेण—अनुक्रम में। तप के द्वारा। आहारं
 संवट्टिज्जा—आहार का छोड़ कर छोड़। अणुपुब्बेण—अनुक्रम से। आहारं—आहार का।
 संवट्टित्ता—छोड़ करके। कमाए—कपाय की। पयणुएकिञ्चा—स्वल्प करके। फलगाव
 ट्ठी—फलक लकड़ी के फट्टे की तरह व्यवस्थित। उट्ठाय—मृत्यु के लिए उत्थित होकर।
 भिक्खु—भिक्षु। समाहियच्चे—समाधि की प्राप्ति करे। अमिनिबुडच्चे—धीरे धीरे के
 उत्थाय से रहित करे।

मूसार्थ—जिस भिक्षु का यह अभ्यवसाय होता है कि इस समय
 मैं समय साधना का क्रियामुष्ठान करते हुए ग्लानि की प्राप्ति हो रहा हूँ।

रोग से पीड़ित हो गया है। अतः मैं इस शरीर को क्रियानुष्ठान में भी नहीं लगा सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह भिक्षु अनुक्रम से तप के द्वारा आहार का संक्षेप करे और अनुक्रमेण आहार संक्षेप करता हुआ कपायो को स्वल्प-कम करके आत्मा को समाधि में स्थापित करे। रोगादि के आने पर वह फलकवत् सहनशील बनकर पीड़ित मरण के लिए उद्यत हो कर शरीर के सन्ताप से रहित बने। वह भिक्षु समय में सलग्न एवं नियमित क्रियानुष्ठान में लगा रहने से समाधि पूर्वक इगित मरण को प्राप्त कर लेता है।

हिन्दी विवेचन

एकत्व भावना के चिन्तन में सलग्न मुनि अनासक्त भाव से रुच आहार करते हुए शरीर में क्षीणता एवं दुर्बलता का अनुभव करे और अपनी मृत्यु को निकट जान ले तो उस समय वह आहार का त्याग करके कपायों को उपशान्त करने का प्रयत्न करे। इस तरह कपायों को उपशान्त करने से उसे समाधि भाव की प्राप्ति होगी। क्योंकि, चित्त में अशान्ति का कारण कपाय वृत्ति है, उसका नाश होते ही अशान्ति भी समाप्त हो जाएगी और साधक परम शान्ति को प्राप्त कर लेगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समाहित्यच्चे' का अर्थ है— जिस साधक ने सम्यक्त्व या शरीर एवं मन पर अधिकार कर लिया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह निकला कि कपायों पर विजय पाने वाला साधक ही समाधिस्थ कहलाता है। 'फलगावयट्ठी' शब्द से यह बात परिपुष्ट होती है। जैसे काष्ठ फलक शीत-ताप आदि को बिना किसी हर्ष शोक के सहता है तथा कारीगर की आरी के नीचे आकर कटने पर भी अपने रूप में रहता है। उसी तरह साधक को प्रत्येक स्थिति में समभाव पूर्वक अपनी आत्म-साधना में स्थित रहना चाहिए। मान-सम्मान के समय न हर्ष करना चाहिए और न अपमान-तिरस्कार एवं प्रहार के समय शोक या किसी पर द्वेष भाव लाना चाहिए।

इस तरह शारीरिक शक्ति का हास हो जाने पर मुनि अनशन व्रत को स्वीकार करके समभाव पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करे। यह मरण कहाँ पर प्राप्त करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अणु पविसित्ता गामं वा नगरं वा खेडं वा कव्वड वा

महं वा पट्टण वा दोणमुहं वा आगरं वा आसमं वा सन्निवस
 वा नेगम वा रायहारिण वा तणाइ जाइज्जा तणाई जाइत्ता
 से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अण्णहे
 अण्णपाणे अण्णवीए अण्णहरिण अण्णोसे अण्णोदण अण्णुत्तिगण्णग
 दग्गमट्टियमक्कडासंताणए पडिलेहिय २ गमज्जिय २ तणाइ
 संथरिज्जा, तणाइ संथरित्ता इत्यादि समए इत्तरिय कुज्जा, त
 सच्च सच्चवाई थोए तिन्ने छिन्नकहकहे आइयट्ठे अणाईए
 चिच्चाण भेउरं काय सविहूय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे अस्सि
 विस्सम्भयाए भेरवमण्णुचिन्ने तत्थावि तस्स काल परियाए जाव
 अण्णुगामियं तिवेमि ॥२१६॥

श्रुत्या—अनुप्रविश्य ग्रामं वा नगरं वा खेटं वा कर्जटं वा मंडपं वा
 पत्तनं वा द्रोणमुस्तं वा आकरं वा आभमं वा सन्निवेशं वा नैगमं वा
 राजधानीं वा वृणामि याचेत् वृणामि याचित्वा स तानि आदाय एकान्त
 अपक्रामेत् एकान्त अपक्रम्य अल्पांशे अल्पप्राणिनि अल्पबीजे अल्पहरिवे
 अल्पावस्थापे अल्पोदके अल्पोत्तिगपनकोदकमृषिकामर्कटसन्तानके प्रत्यु
 पश्य २ प्रमूज्य २ वृणामि सस्तीर्य अत्रापि समये हत्वरं कुर्यात् तत् सत्यं
 सत्यवादी भोजं लीयः छिन्नकृमकृमः असीतार्यः अनासीत स्वत्वा भिदुरं
 कर्म संविष्य विरूवरूपात् परीहोपसर्गान् अस्मिन् विस्रभ्मश्चतया भेरव
 मनुर्धर्मः अत्रापि तस्य कालपर्यायः यावत् आनुगामिक इति प्रवीमि ।

पदार्थ—ग्रामं वा—ग्राम में । वा—यह सर्वत्र पलायन वा शोधन है । नगरं वा—
 नगर में । खेटं वा—छेद में । कर्जट—कर्जट में । मंडप—मंडप में । पत्तनं वा—पत्तन में ।

दोणमुख या—दोणमुख मे । आगर या—आवर में—खान म । असमवा—आश्रम मे ।
 सन्निवेश—सन्निवेश म । नेगम या—नेगम में । गायहाणिया—राजधानी म । श्रणुपधिसिन्ता
 प्रवेश करके । तणाड—तृणो की । जाइज्जा—याता वरे । तणाड जाइत्ता—तृणो की ।
 याचना करने । ते—प्रद मिश्र । समायाए—उन तृणों को लेकर । एगत मयप्रकमिज्जा—एकान्त
 गृह या गुफा में चला जाए । एगमयप्रकमिन्ता—वहा एकान्त मे जाकर । अप्पट्टे—जिन
 स्थान मे अल्प घंटे हैं । (यहा पर अल्प शब्द मन्नावायक है) अत घंटे रहित । अप्पपाणे—
 अल्प प्राणी । अप्परीए—अल्प वीज । अप्पहरिए—अल्पहरी । अप्पोसे—अल्प ओस । अप्पोदए—
 अल्प उदर—पानी । अप्पुत्तिग—अल्प विधीनिक—चीटियें । पणग—उत्तरी विधेय । दग—
 पानी— । मट्टिय—मचित्त मिट्टी । मयकड़ा मताणए—मकट सत्तानक-मकडी का
 जाना आदि मे रहित स्थानो म । पडिलेहिय २—प्रतिलेखना करे । पमज्जिय
 २—प्रमाजन वरे छोड़ प्रमाजन करके । तणाड—तृणो की । सयरिज्जा—विद्यार्थे ।
 तणाड सयरित्ता—तृणो को विद्यार्थे फिर । इत्ययि—यहा पर भी । समए—इस समय में ।
 इत्तरिय कुज्जा—इन्वर करे (पादोगमन की अपेक्षा मे नियत देश प्रचारोंदि के अभ्युगम मे
 सम्पन्न होने वाले इगित मरण का नाम इत्वर है) । त—वह इगित मरण । सच्च—सत्य है ।
 सच्चावाई—वह सत्यवादी है । ओए—राग-द्वेष से रहित है । तिग्गे—समार-सागर से-पार हो
 गया है । छिन्नकहकहे—जिसे रागादि विक्रया करनी छोड़ दी है । आईयट्टे—जो जीवादि
 पदार्थो को जानने वाला है या जिसका कोई प्रयोजन क्षेप नहीं रहा । अण्णईए—जो ससार से
 पार होने वाला । मेउर काय—जो विनाश होने वाली काया की । चिच्चाण—छोड़कर श्रीर ।
 विक्खव्वे—नाना प्रकार के । पगीसहोयसग्गे—नीपहोयमगी को । सविहय—महन करके —
 अस्ति—इस सर्वज्ञ प्रणीत आगम में । विस्समणयाए—विश्वास होने से । मेउरमणुविन्ने—
 भयानक अनुष्ठान—इगित मरण की स्वीकार करता है । नत्थाधि—रोगादि के उत्पन्न हो जाने
 पर उमने इस अनशन को स्वीकार किया है । तस्स—उस कालज शिषु का । काल परियाए—
 यह काल पर्याय । जाव- यावत्—क्षेप पाठ पूर्ववत् समर्थ । अणुगामिय—पुण्योपाजक होने
 मे भवान्तर में साथ जाने वाला है । तिवेमि—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—वह भिक्षु ग्राम, नगर, खेर्ट, कर्बट, मण्डव, पत्तन, दोणमुख
 आकर-खान, आश्रम, सन्निवेश, नेगम और राजधानी इन स्थानो मे
 प्रवेश कर तथा उचित प्रासुक-जीवादि से रहित एव निर्दोष घास की
 याचना करके उस घास को एकान्त स्थान मे ले जाए । जहा पर अण्डे,
 प्राणी-जीव-जन्तु, वीज, हरी, ओस, जल, चीटिए, निगोद मिट्टी और

मकड़ी के जाल आदि न हो उस स्थान को अपनी आँखों से देखकर, रजोहरण से प्रमाज्जन करके उम प्रासुक घास को विछावे और उसे विछाकर उचित अवसर में इगित मरण स्वीकार करे। यह मृत्यु सत्य है। मृत्यु का प्राप्त करने वाला साधक सत्यवादो है, राग द्वेष को क्षय करने में प्रयत्नशील है। अतः वह ससार सागर से तरने वाला है। उस ने विकथा आदि को छोड़ दिया है। वह जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञाता है और ससार से पारगामी है। वह सर्वज्ञप्रणीत आगम में विश्वास रखता है इसलिए वह इस नाशवान शरीर को छोड़कर, नाना प्रकार के परोपहोपसर्गों को सहन करके इस इगितमरण—जो कि कायर पुरुषों द्वारा आवेद्य नहीं है—को स्वीकार करता है। अतः रोगादि के होने पर भी उसका काल पर्याप्त पुष्पोपार्जक होता है। अतः वह पण्डितमरण भवान्तर में साध जाये वाला है। शेष पाठ पूर्ववत् समर्थ। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिम्मी विवेचन

जीवन के साथ मृत्यु का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। उसका ज्ञान निश्चित है। इसलिए साधक मृत्यु से डरता नहीं। उसके लिए यह आदेश दिया गया है कि ज्ञान, इशान आदि पर्व तप की साधना से वह अपने आपको पण्डितमरण प्राप्त करने के योग्य बनाए। साधना करते हुए जब उसका शरीर मूल जाय इन्द्रिय शिथिल पद आदि शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगे उस समय वह साधक जीवन पर्यन्त के लिए आहार आदि का त्याग करके समभाव पूर्वक आत्मचिन्तन में संलग्न होकर समाधिमरण की प्रतीक्षा करे।

ग्राम, लेट, कोट, परान श्रेणमुक्त, आकर स्थान, सन्निवेश राजधानी आदि स्थानों में से वह जिस किसी भी स्थान पर स्थित हो वहाँ की भूमि की प्रति रोज़ना कर देनी चाहिए। भूमि प्रमाज्जन के साथ वेशाव आदि का त्याग करने का स्थान भी मछी-माछि देण लेना चाहिए। वहाँ पर जीव-जन्तु इरी घास आदि न हों। ऐसे निर्वाप स्थान में वृक्ष की शय्या बिछाकर और ममोत्पुर्ण का पाठ पढ़कर इगित मरण अनश्वर को स्वीकार करे।

इस तरह समभाव पूर्वक प्राप्ति की गई मृत्यु आत्मा का विकास करने वाली है। इससे कर्मों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध एवं निर्मल बनती है। इस मृत्यु को वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, जिस की आगम पर श्रद्धा-निष्ठा है। क्योंकि श्रद्धा-निष्ठ व्यक्ति ही परीपक्षों के उत्पन्न होने पर उन्हें समभाव पूर्वक सह सकता है और राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करता हुआ अपनी साधना में सलग्न रह सकता है।

यह अनशन सागारिक अनशन की तरह थोड़े समय के लिए नहीं, अपितु जीवन पर्यन्त के लिए होता है। इस अनशन के द्वारा साधक समाधि मरण को प्राप्त करता है।

॥ पष्ठम उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्ययन-विमोच

सप्तम उद्देशक

पष्ठ उद्देशक में एक वस्त्रधारो मुनि एवं ईगित मरण अनशन का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में अनेक मुनि एवं पाशोपगमन अनशन के द्वारा समाधि मरण प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जे भिक्षु अवेले परिवुसिए तस्स णं भिक्षुस्स एवं भवह चाएमि अहं तण्णफास अहियासित्तए सीयफासं अहियसित्तए, तेउफाम अहियासित्तए, दंममसगफासं अहियासित्तए, एगयरे अन्नतरे विरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छा यण चऽहं नो संचाएमि अहियासित्तए, एवं मे कण्हेह कडिअ न्यणं भारित्तए ॥२२०॥

जाया—यो भिक्षु अवेलेः पर्युषित तस्य भिक्षो एवं भवति शक्नोमि अहं वृणस्पश अभिषोढुम् (अभ्यासयितुं) शीतस्पश अभ्यासयितुं (अभिसोढुं) उन्न स्पश (उष्णस्पर्श) अभिसोढुं दंशमश्नरूपाणा अभिषोढुं अभ्यासयितुं एकत्र तान् अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अभ्यासयितुं ह्रीमच्छादन उच्छादं न शक्नोमि अभ्यासयितु एव तस्य कस्पत कटिअ भन धरुम्।

वचार्थ—जे—जो प्रतिभार्थपन्न । अवेले—अवेलेक । भिक्षु—भिक्षु पात्र । परिवुसिए—समय में प्रकटिचन है। णं—वाक्यार्थकार में है। तस्स—उस । भिक्षुस्स—भिक्षु का । एवं—अब । अहं प्रकार अभिप्राय होता है कि । अहं—मे । तण्णफासं—दुग्ध के स्पर्श को । अहियासित्तए—सहन करने में । चाएमि—समर्थ हूँ । सीयफासे अहियासित्तए—सीत स्पर्श को सहन करने में । तेउफाम—उष्णस्पर्श को । अहियासित्तए—सहन करने में ।

दसमसगकाल — डाग-मन्दर के स्पर्श को । ग्रहिवासित्तए — ग्रह करने में । एगयरे — एक जाति के स्पर्श । अन्नयरे — अन्य प्रकार के स्पर्श अनुकूल या प्रतिकूल । चिन्वन्ध्वे — नाना प्रकार के फासे — राशों को । ग्रहिवासित्तए — सहन करने में समर्थ हूँ, किन्तु । ग्रह — मैं । हिरि पडिच्छाय-
प च — लज्जा के कारण गुप्त प्रश्न के आच्छादन रूप वस्त्र का परित्याग करने में । नो सचा-
एमि — समर्थ नहीं हूँ । एव द्वय कारण मे । सै — उम भिक्षु को । कडिवन्धन — कटिवन्धन-
चोलपट्टा । घस्तिण — धारण करना । कप्पेइ — कल्पना है ।

मूलार्थ — जो प्रतिमासपन्न अचेलक भिक्षु समय में अवस्थित है और जिसका यह अभिप्राय होता है कि मैं तृणस्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, डास-मच्छरादि के स्पर्श, एक जाति के स्पर्श, अन्य जाति के स्पर्श और नाना प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल स्पर्शों को तो सहन कर सकता हूँ किन्तु मैं सर्वथा नग्न हो कर लज्जा को जीतने में असमर्थ हूँ । ऐसी स्थिति में उस मुनि को कटिवन्धन चोलपट्टा रखना कल्पता है ।

डिन्नी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र में अचेलक मुनि का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि जो मुनि शीत आदि के परीयों को सहने में तथा लज्जा को जीतने में समर्थ है, वह वस्त्र का सर्वथा त्याग करदे । वह मुनि केवल मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण के अतिरिक्त कोई वस्त्र न रखे । परन्तु, जो मुनि लज्जा एवं घृणा को जीतने में सक्षम नहीं है, वह कटिवन्धन अर्थात् चोलपट्टक (धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र) रखे और गाँव या शहर में भिक्षा आदि के लिए जाते समय उसका उपयोग करे । परन्तु, जगल एवं एकान्त स्थान में निर्बस्त्र होकर साधना करे ।

यह हम चौथे उद्देशक में स्पष्ट कर चुके हैं कि साधना की सफलता या मुक्ति नग्नता में है । वह नग्नता शरीर मात्र की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए । जब आत्मा कर्म आवरण से सर्वथा अनावृत्त हो जाएगी तभी मुक्ति प्राप्त होगी और उसके लिए आवश्यक है राग-द्वेष को क्षय करना । यह क्रिया वस्त्र रहित भी की जा सकती है और वस्त्र सहित भी । मर्यादित वस्त्र रखने हुए भी जो साधु समभाव के द्वारा राग-द्वेष पर विजय पाने में सलग्न है, उसकी साधना सफलता की ओर है और यदि कोई साधु वस्त्र का त्याग करके भी राग-द्वेष एवं विषम भाव में घूमता है तो उसकी साधना साध्य की ओर ले जाने वाली नहीं है । अतः असाधुता वस्त्र में नहीं कपायों में है, ममता में है, राग-द्वेष में है । इन विकारों से युक्त वस्त्र युक्त एवं वस्त्र रहित कोई भी साधक

क्यों न हो वास्तव में वह साधुता से दूर है।

इससे स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल सज्जा एवं शीत निवारणार्थ है। इससे साधना का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि परिग्रह पदार्थ में नहीं, ममता में है। अगमों एवं तत्त्वार्थ सूत्रों दोनों में मूर्खों को परिग्रह माना है। यदि शरीर पर एवं शुभ कार्य वपस्या आदि पर भी आसक्ति है, तो वहाँ भी परिग्रह जगेष और यदि मन पर एवं कर्तव्य पर तथा अन्य व्यक्तियों पर ममत्व भाव नहीं है, तो परिग्रह नहीं जगेष। इससे यह सिद्ध होता है कि साधुत्व अनासक्त भाव में है राग-द्वेष से रहित होने को साधना में है।

इसी कथ को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अथवा तत्थ परक्कर्मतं भुज्जो अचेल तण्णफासा
फुसति सीयफासा फुसंति तेउफासा कुमंति दंसमसगफासा फुसंति
एगयरे अन्नयरे विरूपरूपे फासे अहिपासेह, अचेले लाभवियं
आगममाणे जाव सममिजाणिया ॥२२१॥

आया—अथवा तत्र पराक्रममाणं भूयः अचेलं तृणस्पर्शाः स्पर्शन्ति
शीतस्पर्शाः स्पर्शन्ति, तेजःस्पर्शाः स्पर्शन्ति दशमशकस्पर्शाः स्पर्शन्ति एकतरान्
अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अभिसहते अचेलः लाभविक आगमयन् यावत्
सममिजानीयात् ।

पदार्थ—अथवा—अथवा । तत्थ—तथ्य में । परक्कर्मतं—पराक्रम करते हुए मुनि
को । भुज्जो—छिद्र । अचेल—अचेलक को । तण्णफासा—तृणों के स्पर्श । फुसंति—स्पर्शित होते
हैं । सीयफासा—शीत स्पर्श । कुमंति—स्पर्शित होते हैं । तेउफासा—तेजस् स्पर्श । फुसंति—
स्पर्शित होते हैं । दंसमसगफासा—दशमशक के स्पर्श । फुसंति—स्पर्शित होते हैं । एगयरे—
वह एक जाति के स्पर्शों को तथा । अन्नयरे—अन्य जाति के स्पर्शों को । विरूपरूपे—नाम
प्रकार के । असे—स्पर्शों को । अहिपासेह—तृण करता है, और अचेल—अचेल प्रकृति में
रहकर । लाभवियं—कर्मों की लाभवता को । आगममाणे—आगमता हुआ । जाव—यावत् ।
सममिजाणिया—सम्बन्ध वर्णन या समभाव को सर्व प्रकार से जानता है ।

को भी विपश्चर सम्बन्ध की भी मान्य है ।

मूलार्थ—यदि मुनि लज्जा को न जीत सके तो वस्त्र धारण करले और यदि वह लज्जा को जीत सकना है तो अचेलकता में पराक्रम करे। जो मुनि अचेलक अवस्था में तृणों के स्पर्श, शीत के स्पर्श, उष्ण के स्पर्श, डास-मच्छरादि के स्पर्श एक जाति के या अन्य जाति तथा नाना प्रकार के स्पर्शों के स्पर्शित होने पर उन्हें समभाव से सहन करता है। वह कर्मक्षय के कारणों का ज्ञाता मुनि सम्यग् दर्शन एवं समभाव का परिज्ञान करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मुनि लज्जा एवं परीपहों को जीतने में समर्थ है वह वस्त्र का उपयोग न करे। इससे स्पष्ट हो गया कि वस्त्र केवल समय सुरक्षा के लिए है, न कि शरीर की शोभा एवं शृंगार के लिए अतः साधु को सदा समभाव पूर्वक परीपहों को सहते हुए समय में सलग्न रहना चाहिए। जो मुनि साधना के स्वरूप एवं समभाव को सम्यक्तरा जानता है, वह परीपहों के उत्पन्न होने पर अपने पथ से विचलित नहीं होता है। अतः साधक को सदा समभाव की साधना में सलग्न रहना चाहिए। और यदि उसमें शीत आदि के परीपहों को एवं लज्जा को जीतने की क्षमता है तो उसे वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए और यदि इतनी क्षमता नहीं है तो वह कम से कम कटिबन्ध (चोल पट्टक) या मर्यादित वस्त्र रख सकता है।

इसके बाद प्रतिभासम्पन्न मुनि के अभिग्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु अन्नेसिं भिक्खूणं असणं वा ४ आहट्टु दलइस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि १ जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु अन्नेसिं भिक्खूणं असणं वा ४ आहट्टु दलइस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि २ जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ अहं च खलु असणं वा ४ आहट्टु नो दलइस्सामि आहडं च साइज्जिस्सामि

३ जस्त ए भिक्षुस्त एव भवद् अह च खलु अन्नेसिं भिक्षुण
अनणं वा ४ आहट्ठ नो दलहस्सामि आहट्ठं च नो साहज्जि
स्सामि ४ अह च खलु तेण अहाहरिणति अहमणिज्जेण अहा
परिग्गहिणण असणेण वा ४ अभिकंख साहम्मियस्स कुज्जा
वेयावडिय करणार, अहंवावि तेण अहाहरित्तेण अहेसणिज्जेण
अहापरिग्गहिणण असणण वा पाणेण वा ४ अभिकंख साहम्मि
एहिं कीरमाणं वेयावडियं साहज्जिस्सामि लाघवियं आगममाणे
जाव सम्मत्तमेव नमभिजाणिया ॥२२२॥

छाया—यस्य भिक्षोः एवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशनं
वा ४ आहृत्य दास्यामि आहृतं च स्वादयिष्यामि यस्य भिक्षो एव भवति
अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशनं वा ४ आहृत्य दास्यामि आहृतं च नो
स्वादयिष्यामि २ यस्य च भिक्षो एव भवति अहं च खलु अशनं वा आहृत्य
नो दास्यामि आहृतं च स्वादयिष्यामि ३ यस्य भिक्षो एव भवति अहं च
खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्यः अशनं वा ४ आहृत्य नो दास्यामि आहृतं
च नो स्वादयिष्यामि ५ अहं च खलु तेन यथातिरिक्तेन यथेपखीयेन यथापरि
गृहीतन अशनन वा ४ अभिकंख्य साधम्मिकस्य वेयावृत्यं कुर्यात् वेयावृत्य
करणात् अहं वापि तन् यथातिरिक्तेन यथेपखीयेन यथापरिगृहीतेन अशनेन वा
पात्रेन वा ४ अभिकंख्य साधर्मिकैः क्रियमाणं वेयावृत्यं स्वादयिष्यामि लाघविकं
आगमयन् यावत् सम्यक्प्रवेशं समभिजानीयात् ।

वचनं—च—यह वाक्यान्तकार मे है । जस्त—जित । भिक्षुस्त—भिक्षु का ।
एव भवद्—इत प्रकार का परिप्राय होता है कि । च—तुम्हें । खलु—अपवादक वचन है ।
अहं—मैं । अन्नेसिं—अन्न । भिक्षुस्त—भिक्षुओं को । अहं—अन्न—पानी आदिम धीर
स्वार्थि वचन । आहट्ठ—ताकर । दलहस्सामि—भूना । च—धीर । अहं च—अनन

लाया हुआ। साइजिस्तामि—या भी लूगा। जस्सण २—जिस भिक्षु का। एव नवड—इस प्रकार का अभिप्राय है कि। ग्रह च खलु—मैं। ग्रन्नेसि—अन्य। भिक्षुण—भिक्षुओं को। अमणं वा—अमनादि। आ दट्टु—लाकर। दलहस्सामि—दूगा। ग्रहड च—परन्तु उनका लाया हुआ। नोसाइजिस्तामि—नहीं लाऊंगा। जस्सण भिक्षुस्स ३। जिस भिक्षु का। एव—नवड—इस प्रकार का भाव होता है कि। ग्रह च खलु—मैं। असण वा ४—अन्न-पानी, खादिम और स्वादिमादि पदार्थ। आहट्टु—अन्य साधु को लाकर। नो दलहस्सामि—नहीं दूंगा। आहड च साइजिस्तामि—परन्तु उनका लाया हुआ आहार वा लूगा ४। जस्सण भिक्षुस्स—जिस भिक्षु का। एव नवड—इन प्रकार का अभिप्राय होता है। ग्रह च खलु—मैं। ग्रन्नेसि—अन्य। भिक्षुण—भिक्षुओं को। असण वा—अन्न-पानी, खादिम, स्वादिमादि पदार्थ। आहट्टु—लाकर। नो दलहस्सामि—नहीं दूंगा। आहड नो साइजिस्तामि—और न उनका लाया हुआ लाऊंगा ही। अब इसके अतिरिक्त अन्य अभिग्रह के विषय में कहते हैं। अह च खलु—मैं। तेण ग्रहाइरित्तेण—अपने अधिक लाए हुए आहार से। ग्रहेसाणज्जेण—निर्दोष आहार से। ग्रहापरिगहिणं—अपने लिए लाए हुए। असणेण वा ४—आहारादि चारों पदार्थों से आर। अभिकख—निर्जरा का उद्देश्य करके। साहम्मियस्स—तथा सधर्मी के ऊपर उपकार। परणाय—करने के लिए उसकी। वेयावडिय—वैयावृत्य। कुज्जा—करूंगा। ग्रह वावि—मैं भी। तेण—उस अन्य मुनि के पास। ग्रहाइरित्तेण—अधिक आहार आ जाने से। ग्रहेसणि—ज्जेण—उसके निर्दोष आहार से। ग्रहापरिगहिण—वह अपने लिए जो आहार लाया है उस में स। असणेण वा पाणेण वा ४—अन्न-पानी आदि पदार्थ। अभिकख—निर्जरा का उद्देश्य करके। साहम्मिहं—सधर्मियों के द्वारा। कीरमाण—किए जाने वाली। वेयावडिय—वैयावृत्य को। साइजिस्तामि—स्वीकार भी करूंगा। लाघविय—इस तरह कर्मों की लाघवता को। आगममाणे—जानना हुआ अर्थात् कर्म क्षय करने के लिए। जाव—यावत्—शेष पाठ पूर्ववत् समर्थ। सम्मत्तमेव—सम्यग् दर्शन या समभाव को। समभिजाणिया—सम्यक् प्रकार से जाने।

मूलार्थ—जिस भिक्षु का यह अभिप्राय होता है कि मैं अन्यभिक्षुओं को अन्नादि चतुर्विध पदार्थ लाकर दूंगा और उनका लाया हुआ स्वीकार भी करूंगा २ जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं अन्य भिक्षुओं को आहारादि चार प्रकार के पदार्थ लाकर दूंगा किन्तु उनका लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। ३ जिस भिक्षु का इस प्रकार का प्रण होता है कि मैं अन्नादि चतुर्विध आहार अन्य साधु को लाकर नहीं

दूंगा किन्तु उनका साया हुआ स्वीकार करसूंगा । ४ जिस भिक्षु की यह प्रतिज्ञा होती है कि मैं अन्य भिक्षुओं को अन्नादि चारों पदार्थ न साकर दूंगा और न उनका साया हुआ स्वीकार ही करूंगा । इसके प्रतिरिक्त उनके अन्य अभिग्रह का वणन भी किया गया । जैसे कि मे अपने लिए साए हुए अधिक निर्दोष एव यथा परिगृहीत आहार से निर्जरा को उद्देश्य करके या पर उपकार के लिए सधर्मों को वैयावृत्य करूंगा या मैं अन्य के अधिक साये हुए निर्दोष एव यथा परिगृहीत आहार से निर्जरा के कारण सधर्मियों द्वारा की जाने वाली वैयावृत्य को स्वीकार करूंगा और निर्जरा के लिए अन्य के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्य का अनुमोदन भी करूंगा । इस तरह कर्मों को अधुता को मानता हुआ यावत् सम्यग् वशन या समभाव को सम्यक्वतया जाने ।

द्विन्ही विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अभिमह निष्ठ मुनि के आहार के सम्बन्ध में चारों भाग पूर्व के अर्थक की तरह ही बसाए गए हैं । इसमें अन्तर इतना ही है कि पूर्व के अर्थों में केवल निर्जरा के द्विन्ही वैयावृत्य करने का उल्लेख किया गया था और इस अर्थों में परोपकार एवं निर्जरा दोनों दृष्टियों से वह वैयावृत्य करता है या दूसरे समानधर्मों साधु से वैयावृत्य करवाता भी है । वह यह भी निश्चय करता है कि मैं अपने साधुओं की बीमारी के समय आहार आदि से वैयावृत्य करूंगा या जो साधु वैयावृत्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा भी करूंगा । इस तरह वैयावृत्य में परोपकृति एवं धर्म निर्जरा दोनों की प्रशंसा निहित है । इस तरह मन वचन और कर्तृत्व से सेवा करने करने एवं अनुमोदना करने वाले साधक के मन में एक अपूर्व आनन्द एवं तृप्ति की अनुभूति होती है और इससे उसके कर्मों की निर्जरा होती है । अतः, सेवामात्र से साधक की साधना में तेजस्विता आती है और उसकी साधना अत्यन्त ही होती जाती है । इससे वह कर्मों से इसका बनकर आत्म-विकास की ओर बढ़ता है । अतः साधक को अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का दृढ़ता से परिपालन करना चाहिए ।

मुनि को रोग आदि के अपन्न होने पर धराना नहीं चाहिए । यदि अश्विमत समय निकट प्रतीत हो तो उसे अन्य ओर से अपना ज्ञान इटाकर समभाव पूर्वक पवित्र-मर्याद का स्वागत करना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—जस्स गां भिक्खुस्स एवं भवइसे गिलामि खलु
अहे इमम्मि समए इमं सरीरगं अणुपुव्वेणं परिवहिताए, से
अणुपुव्वेणं आहारं संवट्ठिज्जा २ कसाए पयणुए किच्चा समाहि-
यच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय भिक्खू अभिनिव्वुडच्चे अणुपवि-
सित्ता गामं वा नगरं वा जाव रायहाणिं वा तणाइं जाइज्जा
जाव संथरिज्जा, इत्थवि समये कायं च जोगं च इरियं च पच्चक्खा-
इज्जा, तं सच्चं सच्चावाई ओए तिन्ने छिन्नकहकहे आइयट्ठे
अणाईए चिच्चाणा भेउरं कायं संविहुणिय विरूवरूवे परीसहो-
वमग्गे अस्मि विसंभणयाए भेवमरणुचिन्ने तत्थवि तस्स कालपरि-
याए से वि तत्थ विअन्तिकारए इच्चेअं विमोहाययणां हियं सुहं
खमं निस्सेसं अणुगामियं तिवेमि ॥२२३॥

छाया—यस्य भिक्षोः एवं भवति अथ ग्लायामि/ खलु अस्मिन् समये
इदं शरीरकं अणुपूर्व्यां परिवोढुं आनुपूर्व्यां आहारं सवर्तयेत् सर्वर्त्यं कषायान्
पानान् कृत्वा समाहितोर्चः फलकापदर्थी (फलका वस्थायी) उत्थाय भिक्षुः
अभिनिवृत्तार्चं अनुप्रविश्य ग्रामं वा नगरं वा यावत् राजधानीं वा तृणानि
याचित्वा यावत् समस्तरेत् अत्रापि समये कायं च योगं च ईर्यां च
प्रत्याचक्षीत् तत् सत्यं मत्यवादी ओजः तीर्णः—छिन्नकथकथः आतीतार्थः
अनातीतः त्यक्त्वा भिदुरं कायं सविधूय विरूपरूपान् परीषहोपमर्गान् अस्मिन्
विलम्बमणया भैरवमनुचीर्णः तत्रापि तस्य कालं पर्यायः सोऽपि तत्र व्यन्ति-
कारकः इत्येतत् विमोहायतनं हितं सुखं क्षमं निश्रेयसं आनुगामिकं इति ब्रवीमि ।

पदं य—जस्स भिक्खुस्स—जिस भिक्षु का । एवं भवइ—इस प्रकार का अभिप्राय,
होता है कि । से—वह अर्थात् मैं । गिलामि—रोगादि से पीडित हूँ । खलु—वाक्यालंकार में है

प्रतः । अर्ह—मैं । इममि—इस । समए—समय में । हम शरीरए—इस शरीर को । बाण-
 पुण्णए—अनुक्रम से । परिबहिणए—संयम साधना से बचाने के लिए । मोलंभए—समय
 नहीं हूँ । ते—प्रतः वह भिक्षु । अनुपुण्णए—अनुक्रम से । आहारं संबदिक्कमा—आहार का
 संक्षेप करे, आहार का संक्षेप करके फिर । कत्ताए—कपास को । पण्णए—स्वल्प । किञ्चा—
 करके । समाहिण्णए—विश्रंसाणु का शरीर समाभियुक्त है । फलवाउमट्ठी—वह फलकण्ठ
 मुख-मुँह के सहने वाला । उट्ठए—मृत्यु के लिए उद्यत होकर । भिण्णु—साधु । अग्निभिण्णु-
 इच्छा—शरीर के त्याग से रहित होकर । गार्म वा—ग्राम में । नगरं वा—नगर में । वाय-
 यावत् । गम्भहिण्ण वा—राजधानी में । अनुपविहिण्णए—प्रवेश करके ; तथाइ आइच्छा—तुम
 की याचना करे । वाय संवरिक्कमा—यावत् (ये पठ पूर्ववत्) तुमों की विज्ञाप । इत्थं-
 समय—इस समय में । कायं च योगं च—वह काय योग को यथात् शरीर को संकोचने और
 पसारने की क्रिया आदि । च—और । इरियं च—बसने-फिरने आदि का । पण्णवक्काइच्छा—
 प्रत्यास्थान करे । च शब्द से अथवा योग के प्रयोग करने का भी प्रत्यास्थान करे । तं—बड़े
 प्राचीनप्रमाण रूप अनशन । उच्छ—उत्थ है । तच्छायाई—उत्थवादी है । ओए—वह उपन्यस
 से रहित । तिण्णे—संसार सागर से तीर्थ । किम्वकठंक्के—विक्रवादि का परिखावी । आइम्वट्ठे-
 बीबाबीबादि पञ्चाची को जानकर साधु । अवाइए—विसर्ग संसार का धर्म कर दिया है । मेउर
 कायं—अपनी नाशवान काया को । विण्णा—छोड़कर । उ—पूर्ववत् । विउरक्के—माला
 प्रकट के । परीउहोवसण्णे—परीषद् उपसदी को । संविहण्णिय—सहन करना है । अस्ति—
 उसे इस विन प्रवचन में । विस्तंभणए—विस्तार होने से । मेरवण्णुकिण्णे—बसने पूर्वकर
 प्रतिज्ञा को ग्रहण किया है । उत्तंभ—बड़ा पर नी । उत्तं—उस साधु की । कालपरिमाए—
 काल पर्याप्त और । उत्तं—बड़ा पर । ते-वि—वह नी । विर्येत्तिकारए—कर्मों के भय करने
 वाले हैं । इच्छेयं—मह पूर्वोक्त मृत्यु । विमोहयवणं—मोह से रहित होने का स्थान है । हियं—
 इसलिये यह मृत्यु हिणकारी है । पुंणं—सुखकारी है । कायं—सर्व है । निरुत्तं—कल्याणकारी
 है । आणुमासिं—महात्मा में जाँच जाने वाली है । एतेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । ”

मूलार्थ—जिस भिक्षु का यह अभिप्राय हो कि मैं ग्लान हूँ रोगा-
 कान्त हूँ । प्रतः मैं इस समय अनुक्रम से इस शरीर को संयम साधना
 में नहीं लगा सकता हूँ तो वह भिक्षु अनुक्रम से आहार का संक्षेप करे
 और कपासों को स्वल्प बनाए । ऐसा करके वह समाभियुक्त मुनि फलक
 की भान्ति सहनशील होकर मृत्यु के लिए उद्यत होकर तथा शरीर के
 संश्रय से रहित होकर ग्राम, नगर यावत् राजधानी में प्रवेश करके तुमों

को याचना कर के गुफादि निर्दोष स्थान में ले जाकर उसे बिछावे । इस स्थान पर भी वह इस समय कायके व्यापार के और वचन के व्यापार तथा मनके अशुभ सकल्पो का प्रत्याख्यान करे । यह पादोपगमन अनशन सत्यवादी है राग और द्वेष से रहित समार समुद्र से पार होने वाला है काम आदि विकथाओं का त्यागो है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता है । ससार का अन्त करने वाला है नाशवान शरीर को त्याग करने का इच्छुक है । नाना विध परीषहोपसर्गों को सहन करने में समर्थ है । जैतागम में आस्था रखने वाला और भयकर प्रतिज्ञा का परिपालक है ! उसका काल पर्याय कर्मों का नाशक है । यह पूर्वोक्त मृत्यु मोह से रहित है । अतः यह हितकारी है, सुख कारी है, क्षेमकारा है, कल्याणकारी है और भवान्तर में सम्यग्ज्ञानेवाली है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

साधु का जीवन साधना का जीवन है । अतः उसे न जीने में हर्ष है और मृत्यु के समान दुःख है । उसका समस्त समय साधना में व्यतीत होता है । मृत्यु भी साधना में ही गुजरती है । इसलिए उसकी मृत्यु भी सफल मृत्यु है । इस लिए आगमकारों ने उसे पण्डित मरण कहा है । रोगादि से या तपस्या से शरीर क्षीण एवं शक्तिहीन होने पर साधक ध्वराता नहीं, परन्तु वह समभाव पूर्वक आने वाले परीषदों को सहता हुआ मृत्यु का स्वागत करता है । उस समय वह आहार आदि का त्याग करके शान्त भाव से पण्डित मरण को प्राप्त करता है ।

प्रस्तुत अध्यायन में मरण के तीन प्रकार बताए गए हैं— १-भक्त प्रत्याख्यान, २-इगित मरण और ३-पादोपगमन । तीनों अनशन जीवन पर्यन्त के लिए होते हैं । इनमें अन्तर इतना ही है कि भक्त प्रत्याख्यान में केवल आहार एवं कपाय का त्याग होता है, इसके अतिरिक्त अनशन काल में साधक एक स्थान से दूसरे स्थान में आ जा सकता है । परन्तु, इगित मरण में भूमि की मर्यादा होती है, वह मर्यादित भूमि से बाहर आ जा नहीं सकता है । पादोपगमन में पेशाव-शौच आदि आवश्यक क्रियाओं के अतिरिक्त शारीरिक अंग-उपागों का सकोच-विस्तार एवं हलन-चलन आदि सभी क्रियाओं का त्याग होता है । इस प्रकार अन्तिम समय निकट आने पर साधक तीनों प्रकार की मृत्यु में से किसी एक मृत्यु को स्वीकार करके पण्डित मरण को प्राप्त करता है । 'तित्वेति' का अर्थ पूर्ववत् समर्थ ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

अष्टम अध्यायन-विमोक्ष

अष्टम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में पूर्व के उद्देशों में वृद्धि काती का गाथाओं में वर्णन किया गया है। सबसे प्रथम वंशवृत्तमरण के सम्बन्ध में स्पष्ट करके हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणुपुञ्जेण विमोक्षाहं, जाइ धीरा समासज्ज ।

वसुमन्तो महमन्तो, मज्ज नच्चा अणोलिसं ॥१॥

छाया—अणुपुञ्ज्या विमोक्षानि यानि धीरा समासाद्य ।

वसुवन्तः मतिवन्तः सव ज्ञात्वा अनीदृशम् ॥

वार्त्ता—अणुपुञ्ज्य—अणुभूत है। विमोक्षाहं—मोक्ष से रहित। जाइ—जो अणु प्रत्यास्थान आदि मृत्यु। धीरा—वैरवान् साधु। समासज्ज—प्राप्त करके। वसुमन्तो—समय-निष्ठ। महमन्तो—बुद्धिमान। मज्ज—सब मरते हैं अर्थात्-अकर्मण्य को। नच्चा—जानकर। अनेलिदं—अणुपुञ्ज समाधि की प्राप्ति करे।

मूलाय—अनष्टन करने के लिए जो संस्केपना की विधि बताई गई है उसके अनुसार वैरवान् ज्ञान संपन्न, संयम निष्ठ एव हेयोपादेय का परिज्ज्ञाता मुनि मोक्ष से रहित होकर पंडित मरण को प्राप्त करे।

हिन्दी विवेचन

यह तो स्पष्ट है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। अतः साधक मृत्यु से डरता नहीं भयभीत नहीं। वह पहले से ही जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए मृत्यु को सफल बनाने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। वह विभिन्न तपस्या के द्वारा अपनी साधना को सफल बनाता हुआ पवित्र मरण की योग्यता को प्राप्त कर लेता है पंडित मरण के लिए ४ बातों का होना जरूरी है— १-संयम, २-ज्ञान, ३-धैर्य और ४-निर्मोह भाव। संयम एवं ज्ञान सम्पन्न साधक ही हेयोपादेय का परिज्ज्ञात करके योग्य का परिस्वाग करके शुद्ध संयम-का पावन कर सकता है और धैर्यता के सह साथ में ही साधक समभाव पूर्वक परीपहों को सह सकता है। वह मोक्ष से रहित हो कर ही शुद्ध संयम का पावन कर सकता है।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय, ज्ञान एवं धर्म से युक्त मोह रहित साधक ही पण्डित-मरण को प्राप्त करता है। मृत्यु को सफल बनाने के लिए ज्ञान, धैर्यता एवं अनासक्त होना आवश्यक है।

इस बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दुविहंपि विद्वत्ताण, बुद्धाधम्मस्स पारगा ।

अणुपुव्वीइ संखाए, आरम्भाओ (य) तिउट्टइ ।२।

आया—द्विविधमपिविदित्वा बुद्धाः धर्मस्य पारगा ।

आनुपूर्व्या संख्याय आरम्भात् च त्रुट्यति ॥

पदार्थ—ण—वाक्यालंकार में है। दुविहंपि—दो प्रकार के बाह्य और आभ्यन्तर रूप को। विद्वत्ता—जानकर या ग्रहण करके। बुद्धा—तत्त्व के परिज्ञाता। धम्मस्स—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म के। पारगा—पारगामी। अणुपुव्वीइ—अनुक्रम से दीक्षा का परिपालन करके और मृत्यु के अवसर को। संखाए—जानकर। आरम्भाओ—आरम्भ से। तिउट्टइ—अष्ट प्रकार के कर्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।

मूलार्थ—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म का पारगामी तत्त्वज्ञ मुनि बाह्य और आभ्यन्तर तपको धारण करके अनुक्रम से समय का आराधन करते हुए मृत्यु के समय को जानकर आठ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि धर्म के स्वरूप का परिज्ञाता, तत्त्वज्ञ साधक ही मृत्यु के समय को जानकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सकता है। कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान सम्पन्न साधक वस्तु के हेयोपादेय स्वरूप को भली-भांति जान सकता है और-त्यागने योग्य दोषों से निवृत्त होकर सत्स्थान में सलग्न रहता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, अपितु मृत्यु के समय को जानकर तप के द्वारा अष्ट कर्मों को क्षय करता हुआ समाधि मरण से निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान पूर्वक की गई प्रत्येक क्रिया साधक को साध्य के निकट पहुंचाती है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “आरम्भाओ तिउट्टइ” पद में पंचमी के अर्थ में

चतुर्थी विमन्ति एवं भविष्यत् काळ के अर्थ में वर्तमान काळ का प्रयोग किया गया है ।
वृत्तिकार का भी यही मत है ।

किसी प्रति में चतुर्थे पद में 'कम्मुणाओ विड्ठई' यह पाठान्तर भी उपलब्ध होता है । इसका तात्पर्य है—आठ प्रकार के कर्मों से पुण्य होना ।

अब संकेतना के आध्यान्तर अर्थ को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—कसाए पयण् किन्ना, अण्णाहारे तितित्त्वए ।

अह भिक्खु गिलाइज्जा, आहारस्सेव अन्तिय ॥३॥

आया—कपायान् प्रतमून् कृत्वा, आहार तितित्वे ।

अथ भिक्षुर्ग्रायत्, आहारस्येव अन्तिकम् ॥

पदार्थ—कसाए—कपाय । पयण्—पतनी । किन्ना—करके । अण्णाहारे—अन्न आहार करने वाला । तितित्वए—परीपहों एवं दुर्बलों को सहन करे । अह—अन्न-भक्षि । भिक्खु—साधु, आहार के बिना । गिलाइज्जा—प्राणि को शान होता है तो वह । आहारस्सेव—आहार वा ही । अन्तिय—अन्त कर दे ।

मूलार्थ—भूमि पहले कपाय कम करके फिर अण्णाहारो बने और अक्रोश आदि परीपहों को समभाव से सहन करे । यदि आहार के बिना शानि पैदा होती हो तो वह आहार को स्वाकार करके अन्यथा आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन व्रत स्वीकार कर ले ।

हिन्दी निबन्धन

समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए संकेतना करना आवश्यक है और संज्ञिपना के लिए तीन बातों की आवश्यकता है—१-कपाय का त्याग २-आहार का कम करना और ३-परीपहों को सहन करना । कप् का अर्थ संसार है और आय का अर्थ आय है अतः कपाय का अर्थ है—संसार परिधमय में वृद्धि होना । आहार से मृष्ट शरीर को पोषण मिलता है और कपाय से सूक्ष्म कर्मण शरीर परिपुष्ट होता है ।

श्री आरम्भ्य आरम्भ शरीरधारणायात्प्राप्तत्वाभ्यवसायः तस्मात् नृदपि अथवाप्यतीत्यर्थः । नृद व्यत्ययेन पदव्ययं चतुर्थी पाठान्तरं वा-कम्मुणाओ विड्ठई कर्त्तव्यं च वर्तमान नृदविप्यतीति नृदपि वर्तमानतामीत्येवार्थान्न नृदा (वा ३ ३ १११) इत्यनेन नृदि धत् नालस्य वर्तमानता—आचारार्य वृत्ति ।

और साधना का उद्देश्य है शरीर रहित होना। अतः उसके लिए स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को परिपुष्ट करने वाले कपाय एवं आहार को कम करना जरूरी है, क्योंकि इनका एकदम त्याग कर सकना कठिन है। अतः सलेखना काल में कपायों एवं आहार को कम करते-करते एक दिन कपायों से सर्वथा निवृत्त हो जाना यही साधना की सफलता है।

कपायों पर विजय पाने के लिए महिष्णुता का होना आवश्यक है। परोपहों के समय विचलित नहीं होने वाला साधक ही कपायों से निवृत्त हो सकता है। इस तरह कपाय एवं आहार को घटाते हुए साधक अपनी साधना में सलग्न रहे। यदि आहार की कमी से मूर्छा आदि आने लगे और स्वाध्याय आदि की साधना भली-भाँति नहीं हो सकती हो तो साधक आहार करने और यदि आहार करने से समाधि भग होती हो तो वह आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन व्रत (सथारे) को स्वीकार कर ले। परन्तु ऐसा चिन्तन न करे कि मैं सलेखना के तप को तोड़ कर आहार कर लूँ और फिर तप शुरू कर लूँ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जीवियं नाभिकंखिज्जा, मरणं नो वि पत्यए ।

दुह्योऽवि न सज्जिज्जा, जीविए मरणे तहा ।४।

छाया—जीवितं नाभिकांक्षेत्, मरणं नाभिप्रार्थयेत् ।

उभयतोपि न सज्ज्येत् जीविते मरणे तथा ॥

पदार्थ—जीविय—जीवन को। नाभिकखिज्जा—न चाहे। नोऽवि—और न। मरण पत्यए—मृत्यु की प्रार्थना करे। जीविए तहा मरणे—जीवन तथा मृत्यु। दुह्योऽवि—दोनों में। न सज्जिज्जा—आसक्ति न रखे।

मूलार्थ—सलेखना एवं अनशन में स्थित साधु न जीने की अभिलाषा रखे और न मरने की प्रार्थना करे। वह जीवन तथा मरण दोनों में अनासक्त रहे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि आसक्ति पाप कर्म के बन्ध का कारण है। अतः सलेखना एवं सथारे में स्थित साधु उपासकों के द्वारा अपनी प्रशंसा होती हुई देखकर यह

यह अभिलाषा न करे कि मैं अधिक दिन तक जीवित रहूँ जिससे कि मेरी प्रशंसा अधिक होगी। यह कष्टों से बचकर मरने की भी अभिलाषा न करे। यह जन्म-मरण की अभिलाषा से ऊपर उठकर समभाव पूर्वक संकेतना एवं अनुराग की साधना में संलग्न रहे।

एसे साधक को क्या करना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—मज्जन्त्यो निज्जरापेक्षी, समाहिमणुपालए ।

अन्तो वहि विउत्तिज्ज, अज्मत्थं सुद्धमेसए ।५।

छाया—मज्जन्त्यः निज्जरापेक्षी, समाहिमणुपालयेत् ।

अन्तः वहि व्युत्सृज्य अज्मत्थं सुद्धमेवयेत् ॥

वार्ता—मज्जन्त्यो—मज्जन्त्य भाव में स्थित । **निज्जरापेक्षी—**निजरा को देखने वाला मुनि । **समाहि—**तथा समाहि का । **मणुपालए—**परिपालन करे । **अन्तो—**अन्तरङ्ग कर्मावधि को घोर । **वहि—**बाह्य शरीर आदि उपकरणों को । **विउत्तिज्ज—**त्याग कर । **अज्मत्थं—**मन की । **सुद्धं—**शुद्धि का । **एसए—**प्रत्येक करे पर्याप्त मासिक शुद्धि की प्रतिष्ठावा रहे

मूलार्थ—मज्जन्त्य भाव में स्थित निजरा का इच्छुक मुनि सदा समाहि का परिपालन करे और अन्तरङ्ग कर्मावधि एवं बाह्य शरीरादि उपकरणों को त्याग कर मनकी शुद्धि करे ।

हिन्दी विवेचन

साधना के पथ पर गतिशील आत्मा [जीवन-मरण की आकांक्षा का त्याग करके संकेतना को स्वीकार करता है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले वह कर्मावधि का त्याग करे और उसके पश्चात् उपकरण एवं शरीर का भी परित्याग कर दे। कर्मावधि का त्याग करने पर ही आत्मा में समाहि भाव की ज्योति जग सकती है और साधक त्याग के पथ पर बढ़कर सभी कर्मों एवं कर्मजन्य साधनों से निवृत्त हो सकता है। इसलिए साधक को सदा अपने अन्तःकरण को शुद्ध बनाने का ध्यान करना चाहिए। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही संपन्न की सम्पूर्ण साधना करके कर्मों से मुक्त हो सकता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—जं किंचुवक्कमं जाणो, थाळ खेमस्समण्यणो ।

तस्सेव अन्तरद्धाए, खिणं सिक्खिज्ज पण्डिए ।६।

छाया— यं कञ्चन उपक्रम जानीयात्, आयुःक्षेमस्य आत्मनः ।
तस्यैव अन्तरक्षाने, क्षिप्र शिक्षेत् पण्डित ॥

पदार्थ—जं प्रपणो—यदि स्वात्मा की । आउत्तमस्त—आयु को क्षेम रूप से यापन-
विताने का । किञ्चुयवम—विनित मात्र-पोश-वहन । उ धम—उपाय । जाने—जानता हो
तो वह । तस—उम गनेना काल के । अन्तरद्धार—मध्य मे । क्षिप्र—शीघ्र ही । पण्डि-
तविश्वज्जा—उस भवत परिज्ञा आदि से पण्डित मरण को स्वीकार करे ।

मूलार्थ—यदि मुनि अपनी (आत्मा की) आयु का क्षेम—समाधि पूर्वक
वीताने का उपाय जानता हो तो वह उम उपाय को सलेखना के मध्य
मे ही ग्रहण करले । यदि कभी अकस्मात् रोग का आक्रमण हो जाए
तो वह शीघ्र ही भवत परिज्ञा आदि सलेखना को स्वीकार करके पण्डित
मरण को प्राप्त करे ।

हिन्दी विवेचन

यदि सलेखना के काल मे कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए कि संलेखना का
काल पूरा होने के पूर्व ही उस रोग से मृत्यु की सम्भवा हो तो उस समय साधक
सलेखना को छोड़कर औषध के द्वारा रोग को उपशान्त करके फिर से सलेखना आरम्भ
कर दे । यदि कोई व्याधि तेल आदि के मालिश से शान्त हो जाती हो तो वैसा प्रयत्न
करे और यदि वह व्याधि शान्त नहीं होती हो या उसके उग्र रूप धारण कर लेने से ऐसा
प्रतीत होता हो कि इससे शीघ्र ही प्राणान्त होने वाला है, तो साधक भक्त प्रत्याख्यान
आदि अनशन स्वीकार करके समाधि मरण को प्राप्त करे ।

इससे स्पष्ट होता है कि साधक को आत्महत्या की अनुमति नहीं है । जहा
तक शरीर चल रहा है और उसमें साधना करने की शक्ति है, तब तक उसे अनशन
करने की आज्ञा नहीं है । रोग के उत्पन्न होने पर भी उसका उपचार करने की अनुमति
दी गई है । अनशन उस समय के लिए बताया गया है जब कि रोग असाध्य बन गया
है और उसके ठीक होने की कोई आशा नहीं रही है या उसका शरीर इतना जर्जरित-
निर्वैल हो गया है कि अब भली-भाति स्वाध्याय आदि साधना नहीं हो रही है । अतः
अनशन (सथारे) को आत्महत्या कहना नितान्त असत्य है ।

मृत्यु का समय निकट आने पर साधक को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख
करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ग्रामे वा श्रद्धुवा रणयो, थडिलं पडिलेदिया ।

अप्पपाणं तु विन्नाय, तणाडं संघरे मुणी ।७।

ध्याया—ग्रामे वा श्रद्धुवा श्ररणये स्थण्डिलं प्रत्युपेय्य ।

अल्पप्रास्य तु विज्ञाय तृणानि संस्मरेत् मुनि ॥

परार्थ—ग्रामे वा—ग्राम में । श्रद्धुवा—श्रद्धुवा । रणये—रणयन म स्थित समयशील मुनि । थडिलं—थडिल मुनि को । पडिलेदिया—प्रतिभेदन करके । तु—वितर्क के धर्म में है । तणाई—तृणों को । संघरे—विज्ञाप ।

मूलार्थ—ग्राम या जंगल में स्थित समयशील मुनि ससारिक विद्वाने एवं शौचादि के स्थान का प्रतिनिधित्व करे और जाव-अन्तु से रहित निर्दोष भूमि को देखकर वहां तृण बिछाये ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व के बरेशक में अनशन करने के स्थान का जो वर्णन किया गया है, वही को इस गाथा में दोहराया गया है । मृत्यु का समय निकट जाने पर साधक जिस स्थान में ठहर हुआ हो उस स्थान में या उससे बाहर जंगल में या अन्य स्थान में जहां उसे समाधि रखी हो वहां याचना करके निर्दोष तृण की शब्दा विज्ञाकर इस पर अनशन प्रवृत्त होकर करे । इसके साथ पेशाब आदि का त्याग करने की भूमि का भी प्रतिनिधित्व कर ले । इस तरह निर्दोष भूमि पर निर्दोष तृण की शब्दा विज्ञाकर जन्म और मरण की आकांक्षा स्थित होकर अनशन प्रवृत्त को स्वीकार करे ।

तृण शब्दा विज्ञाने के बाद मुनि को क्या करना चाहिए । इसका उत्तर करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणाहारो तुयट्ठिज्जा, पुट्ठो तत्थज्झियासए ।

नाड्वेलं उपचरेत्तामाणुप्पै विपुट्ठवम् ।८।

ध्याया—अनाहारः स्वयं वर्चयेत् स्पृष्टस्तत्र प्रप्यामयत् ।

नातिवेलं उपचरेत्तामाणुप्पैः विस्पृष्टवान् ॥

पदार्थ—अणाहारो—यथा शक्ति तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करे और यत्नापूर्वक संस्तारक—सथारे पर। तुयट्टिज्जा—त्वग् वर्तन करे (कर्वट बदले)। तत्थ—वा पर। पुट्ठो—परीपहो के स्पर्श होने पर। अहियासए—उस कष्ट को सहन करे और। माणुस्सेहि—मनुष्यों के द्वारा। विपुट्ठव—स्पर्शित अनुकूल या प्रतिकूल परीषहों की। नाइवेल उवचरे—मर्यादा को उल्लघन न करे।

मूलार्थ—संस्तारक पर बैठा हुआ मुनि तीन वा चार प्रकार के आहार का परित्याग करे। वह यत्ना से संस्तारक शय्या पर शयन करे, और वहा पर स्पर्शित होने वाले कण्टो को समभावपूर्वक सहन करे। वह मनुष्यों द्वारा स्पर्शित होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परीषहों के उपस्थित होने पर मर्यादा का उल्लघन न करे। वह पुत्र एवं परिजन आदि के सम्बन्ध को याद कर आर्त ध्यान भी न करे।

हिन्दी विवेचन

संस्तारक—तृण शय्या बिछाकर मुनि उस पर बैठकर तीनों आहार-पानी को छोड़ कर शेष सब खाद्य पदार्थों का या चारों आहार-पानी सहित सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करे। यदि उसे तृण आदि के स्पर्श से कष्ट होता हो या कोई देव, मनुष्य एवं पशु-पक्षी कष्ट देता हो तो वह उसे समभाव पूर्वक सहन करे। परन्तु, उस परीषह से घबराकर अपने व्रत को भग न करे, अपने साधना मार्ग का त्याग न करे। अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी परीषहों को समभाव पूर्वक सहन करे। कठिनता के समय पर भी अपने मार्ग पर स्थित रहने में ही साधना की सफलता है। इस लिए साधक को पुत्र, माता आदि परिजनों की ओर से ध्यान हठाकर समभाव पूर्वक अपनी साधना में ही सलग्न रहना चाहिए।

अनशन को स्वीकार करने वाला साधक परीषहों के उत्पन्न होने पर भी क्रोध न करके समभाव पूर्वक उन्हें सहन करे, इसका उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संसप्पगा य जे पाणा जे य उड्ढमहेचरा।

भुज्जन्ति मंस सोणियं, न छणे न पमज्जए ।६।

छाया—संसर्पकाश्च ये प्राणाः (प्राणिनः) ये चोर्ध्वाधरचरा।

भुज्जन्ते मांस शोणित, न क्षणुयात् न प्रमार्जयेत् ॥

पदार्थ—य—पुनः । के—जो । संतप्पया—चीटी और शृगाल आदि । के—जो ।
 प्राणा—प्राणी हैं । य—पुनः । के—जो । उर्ध्व—आकाश में उड़ने वाले प्राणी । श्वेतरा—
 बिलों में रहने वाले प्राणी जब । संसर्गोन्निध—मांस और जून जो । नृबन्धि—लाते हैं ठग ।
 न कश्चि—मुनि उनको न हाथ से पकड़े और । न रजोहरण—न रजोहरण से प्रमार्जन करे प्रवर्त्ति
 दूर हटाए ।

मूलार्थ—अनशन ब्रत को स्वीकार करने वाले मुनि के शरीर में स्थित
 मांस एवं रक्त को यदि कोई भी चीटी मच्छर आदि जन्तु, गुब आदि पक्षी
 एवं सिंह हिंसक पशु आदि खाए या पीए ता मुनि न तो उन्हें हाथ से
 मारे और न रजोहरण से दूर करे ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि समभाव पूर्वक परीपक्षों को सहन करने वाला मुनि
 ही कर्मों से मुक्त हो सकता है । प्रस्तुत सूत्र में भी यही बताया गया है कि अनशन ब्रत
 को स्वीकार करने वाले मुनि को उपमन्य होना चाहिए सभी परीपक्षों को समभाव पूर्वक
 सहन करना चाहिए । यदि कोई चीटी, मच्छर आदि जन्तु सप-नेबला आदि हिंस
 जन्तु, गुब आदि पक्षी और सिंह-शृगाल आदि हिंस पशु अनशन ब्रत को स्वीकार किए
 हुए मुनि के शरीर पर डंक मारते हैं या उसके शरीर में स्थित मांस एवं जून को लपेटे
 पीते हैं तो उस समय मुनि उस वेवना को समभाव पूर्वक सहन करे । किन्तु अपने हाथ
 से न किसी को मारे, न परिचाप से और न किसी प्राणी को रजोहरण से हटाए । इस
 सूत्र में साधक की साधना की पराकाष्ठा बताई गई है । साधक साधना करते हुए ऐसी
 स्थिति में पहुँच जाता है कि उसका अपने शरीर पर कोई ममत्व नहीं रह जाता है ।
 ऐसी अकट साधना को साधक ही साधक कर्म कथन से मुक्त होता है । अतः इसे
 सदा परीपक्षों को सहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इस विषय में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पाणा देहं विहिंसन्ति, ठाणाथो न वि उब्भमे ।

आमवेहिं विधितेहिं, तिप्पमाणो अहिंयासए ॥१०॥

आपा—प्राणा (प्राणिन) देहं विहिंसन्ति, स्थायात् नापि उब्धमत् ।

आसवे विधिते तिप्पमाणः (तप्पमाणः) अहिंयासयत् ॥

पदाय—पाणा—प्राणी । वेह—शरीर की । विहिंसति—हिंसा करते रहे हैं अतः मुनि । ठाणाप्रो—उस स्थान से । नपि उत्तमे—उठकर अन्यत्र न जावे । आसवेहि—आश्रयो से । विविस्तेहि—रहित होने के कारण जो मुनि शुभ अव्यवसाय वाला है, वह उन प्राणियों के द्वारा भक्षण किए जाने पर भी । तिप्पमाणे—उम वेदना को अमृत के समान सिचन कार्य मानता हुआ । अहिंसाए—सहन करे ।

मूलार्थ—हिंसक प्राणियों द्वारा शरीर की हिंसा होने पर भी मुनि उन के भय से उठकर अन्य स्थान पर न जाए । आसवो से रहित होने के कारण जो शुभ अव्यवसाय वाला मुनि है, वह उम हिंसा जन्य वेदना को अमृत के समान सिचन की हुई समझकर सहन करे ।

हिन्दी विवेचन

पूर्व की गाथा में हिंस जन्तुओं द्वारा दिए गए परीपहों को सहन करने का उपदेश दिया गया है । इस गाथा से बताया गया है कि किसी भी हिंस जन्तु को सामने आते देख कर अनशन व्रत की साधना में संलग्न मुनि उस स्थान से उठकर अन्यत्र न जाए । वह उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली वेदना को अमृत के समान समझे । इससे यह स्पष्ट किया गया है कि अनशन व्रत को स्वीकार करने वाला साधक आत्म चिन्तन में इतना संलग्न हो जाए कि उसे अपने शरीर का ध्यान ही न रहे । शरीर पर होने वाले प्रहारों की वेदना मनुष्य को तभी तक परेशान करती है जब तक उस का मन शरीर पर स्थित है । जब साधक आत्म चिन्तन में गहरी डुबकी लगा लेता है, तो उसे शारीरिक पीड़ाओं की कोई अनुभूति नहीं होती और वह समभाव पूर्वक उस वेदना को सह लेता है । वह उसे कटु नहीं, अपितु अमृत तुल्य मानता है । जैसे अमृत जीवन में अभिवृद्धि करता है, उसी तरह वेदना को समभाव पूर्वक सहन करने से आत्मा के ऊपर से कर्म मल दूर होकर आत्म ज्योति का विकास होता है, आत्मा की गुणों में अभिवृद्धि होती है और आत्मा समस्त कर्म बन्धनों से मुक्त होकर सदा के लिए अजर-अमर हो जाती है । अतः साधक को पूर्णतः निर्भय बन कर आत्मसाधना में संलग्न रहना चाहिए ।

इस बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—गन्थेहि विविस्तेहि आउकालस्स पारए ।

पग्गहियत्तरंगं चेयं, दवियस्स वियाण्णओ । ११ ।

छाया—अर्थ विविधते आयु कालस्य पारग ।

प्रगृहीततरकं चंद त्रिविक्रस्य निबानत ॥

वराचं—अर्थात्—आध्यात्मन्तर परिग्रह रूप नांठ वा । विविधहि—स्वाभ करने प्रवृत्ति । यथैह—आचारानुसूत आधि । विविध हि—विविध शास्त्रों के द्वारा आत्म-चिन्तन में संलग्न रहा हुआ मुनि । आठ कालस्य—आयुष्य काल का । पारग—पारमात्री हो प्रवर्तित आयु पर्वन्त समाधि रहे । अथ सूत्रकार इमित मरण के विषय में कह है । अ—युग । इतं—यह इमित मरण । पञ्चद्विषयतरकं—अन्त्य-परिज्ञा से विच्छिष्टतर है अथ । विषादयो—वीणाध मुनि को ही इस मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है अन्य को नहीं ।

मूलाय—आद्य और आध्यात्मन्तर अन्त्य-परिग्रह का त्याग करने से मुनि आयुपर्यन्त समाधि धारण कर या आचारानुसूत विविध शास्त्रों के द्वारा आत्म-चिन्तन में संलग्न रहता हुआ समय का ज्ञाता बने अर्थात् जीवन पर्यन्त समाधि रहे । प्रस्तुत गाथा के अन्तिम दो पद्यों में सूत्रकार ने इगित मरण का वर्णन किया है । यह इगित मरण भक्त परिज्ञा से विच्छिष्टतर है अतः उसकी प्राप्ति समयशील गीतार्थ मुनि को ही हो सकती है अन्य को नहीं ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भक्त प्रत्याख्यान और इगित मरण अनछन स्वीकार करने वाले मुनि की योग्यता का उल्लेख किया गया है । इतल अनशनों को स्वीकार करने वाला मुनि आद्य एवं आध्यात्मन्तर अन्त्य से मुक्त एवं आचारानुसूत आधि आत्मों का ज्ञाता होता चाहिए । क्योंकि आत्म ज्ञान से संपन्न एवं आद्य परिग्रह तथा कपाओं से निवृत्त मुनि ही निर्मलता के साथ आत्म-चिन्तन में संलग्न रह सकता है और अत्यन्त होने वाले परीपहों को समभाव पूर्वक सह सकता है ।

इगित मरण अनछन के लिए कहा गया है कि गीतार्थ मुनि ही उसे स्वीकार कर सकता है । इस अनछन में मर्णाहित भूति से बाहर हलन-बलन एवं हाव-भैर अति का संकोच एवं प्रसर नहीं किया जा सकता है । अतः इस अनछन को मृत ज्ञान सम्पन्न एवं उद संज्ञन वाला मुनि ही ग्रहण कर सकता है । इसी बात को कथाने के लिए सूत्रकार ने 'अविपश्य विवक्ष्यो' इन दो पद्यों का उल्लेख किया है । इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है— 'इगित मरण अनछन अत को स्वीकार करने वाला मुनि कम से कम

६ पूर्व का ज्ञाता हो ।” इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इतना ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनि का सहनन कितना दृढ़ होगा ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अयं से अवरे धम्मे, नाय पुत्तेण साहिए ।

आयवज्जं पडीयारं, विजहिज्जा तिहातिहा । १२।

छाया—अय स अपरः धर्म, ज्ञातपुत्रेण स्वाहित ।

आत्मवज्जं प्रतिचार विजह्यात् त्रिधात्रिधा ॥

पदार्थ—अय से—यह । अवरे—अपर भक्त प्रत्याख्यान में भिन्न इगित मरण रूप । धम्मे—धर्म का । नायपुत्तेण—भगवान महावीर ने । साहिए—प्रतिपादन किया है । आयवज्ज—आत्मा के । पडीयार—प्रतिचार अगोपागो के व्यापार का त्याग करे और । तिहातिहा—तीन करण एवं तीन योग में, आत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का । विजहिज्जा—विशेष रूप में त्याग करे ।

मूलार्थ—इस भक्तप्रत्याख्यान से भिन्न इगितमरण रूप धर्म का भगवान महावीर ने प्रतिपादन किया है । इसे स्वीकार करने वाला मुनि आत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का तीन करण और तीन योग से परित्याग करे ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि इ गित मरण भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न है और इसकी साधना भी विशिष्ट है । भगवान महावीर ने इसके लिए बताया है कि शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त नियमित भूमि में कोई कार्य न करे और मर्यादित भूमि के बाहर शारीरिक क्रियाएं भी न करे ।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त ‘आयवज्ज पडीयार, विजहिज्जा तिहातिहा’ इन पदों का वृत्तिकार ने यह अर्थ किया है—आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्मों की अनन्त वर्गीणाएँ स्थित हैं, उन्हें आत्म प्रदेशों से सर्वथा अलग करना साधक के लिए अनिवार्य है और उन्हें अलग करने का साधन है—ज्ञान और संयम । जैसे सावुन से वस्त्र का मैल दूर करने पर वह स्वच्छ हो जाता है । इसी तरह ज्ञान और संयम की साधना से आत्मा पर

से कर्म इत माता है और अत्मा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है। अतः साधक को सदा ज्ञान एवं संयम की साधना में ही उत्तम रहना चाहिए।

इन गुणों की प्राप्ति का मूल अहिंसा की साधना है। अतः उसका अभ्यास करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — हरिणसु न निवज्जिज्जा, थडिले मुणियासए ।

विथोमिज्जा अण्णाहारो पुट्ठो तत्थ अहियासए । १३ ।

छाया—हरिणेषु न शयीत स्थूल मत्वा शयीत ।

म्युत्सृज्य अनाहारं स्पृष्टं तत्र अभ्यासयेत् ॥

पदार्थ—हरिणसु—मुनि हरी बनस्थिति पर। न निवज्जिज्जा—शयन न करे। थडिले—बहु निर्दोष भूमि। मुणिया—जानकर। तत्थ—उस पर शयन करे। विथोमिज्जा—बाह्य और आन्तर उपधि को छोड़कर। अण्णाहारी—आहार रहित होता हुआ। तत्थ उच अभ्यास पर। पुट्ठो—यदि कोई परीपह स्थिति हो गे। अहियासए—उपे सहन करे।

मूलार्थ—अनशन करने वाला मुनि हरे घास एवं तुलादि पर शयन न करे। वह शुद्ध निर्दोष भूमि देखकर उस पर शयन करे वह बाह्य आन्तर उपधि को छोड़ कर आहार से रहित होता हुआ विचरे और यदि वहाँ पर कोई परीपह उत्पन्न हो तो वह उसे समभाव पूर्वक सहन करे।

हिन्दी विवेचन

अनशन मत को स्वीकार करने वाला मुनि किसी भी प्राणी को पीका न दे। सब प्राणियों की रक्षा करना उसका धर्म है। क्योंकि वह ज्ञा काय का रक्षक करता है। इसलिए मुनि को अपनी लृप्त-शय्या ऐसे स्थान पर चिड़ानी चाहिए जहाँ हरियाली कीज अक्षुर आदि न हो। इसी तरह सचित सिट्ठी एवं जल काय आदि तथा छोटे मोटे प्राणियों की भी विषयना नहीं होती हो। मुनि को चाहिए कि वह आहार आदि का त्याग करके सर्वथा निर्दोष भूमि पर लृप्त शय्या बिछाकर अमध्यम को और उस समय उपमन होने वाले परीपहों को समभाव पूर्वक सहता हुआ आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।

इस विषय पर और प्रकारा बाझते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इंदिएहिं गिलायंतो. समियं आहारे मुणी ।

तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए । १४।

छाया—इन्द्रियैर्ग्लायमानः शमितमाहारयेन्मुनिः ।

तथाप्यमौ अग्रह्यः, अचलो यः समाहितः ॥

पदार्थ—मुनी—आहारगदि का त्याग करने वाला मुनि । इन्द्रिह—इन्द्रियो से । गिलायतो—ग्लानि को प्राप्त करना हुआ । समिय—समता भाव को । आहारे—धारण करे, प्रयात् आत्मा में समभाव रहे । यदि अगो का सकोचन या प्रसारण करना हो तो नियमित भूमि में ही करे । तहावि—तथापि । से—वह मुनि नियमित भूमि में शरीर सम्बन्धी चेष्टा करता हुआ । जे—जो । समाहिए—समाधि में रहा हुआ । अचले—धर्म ध्यान या प्रतिज्ञा पर अटल है । अगरिहे—वह निन्दा का पात्र नहीं हो सकता है ।

मूलार्थ—आहार न करने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्लानि को प्राप्त हुआ मुनि अपनी आत्मा में समता भाव को धारण करे । जो मुनि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, यदि वह नियमित भूमि में अङ्गोपाग का प्रसारण करता है तब भी वह निन्दा का पात्र नहीं बनता है ।

हिन्दी विवेचन

इद्वित मरण स्वीकार करने वाले मुनि के लिए शताया गया है कि यदि शरीर में ग्लानि उत्पन्न हो तो उसे उस वेदना को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए और अपने चिन्तन को आत्मा की ओर लगाना चाहिए । यदि वह मुनि अपने मर्यादित प्रदेश में हाथ-पैर आदि को सकोच या प्रसार करता है तो भी वह अपने व्रत से नहीं गिरता है । क्यों-कि, उसने मर्यादित स्थान से बाहर जाकर अग संचालन करने का त्याग किया है । अत मर्यादित भूभाग में अगों का संचालन करना वन्द नहीं है । इस तरह वह अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए समभाव पूर्वक साधना में सलग्न रहे, परन्तु उसे त्यागने का विचार न करे ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभिक्रमे पडिक्कमे, संकुचए पसारए ।

काय साहारणट्ठाए, इत्थंवावि अचेयणो । १५।

छाया—अभिक्रामय (अभिक्रामेत्) प्रतिक्रमण (प्रतिक्रामत्) सक्रामयेत्प्रमारयेत्
 कायसाधारणाय अत्रापि अवतन ॥

पदार्थ—कार्य साधारणवद्भाए—घरिरी की समाधि के लिए । अभिक्रामे—तन्मुख
 होना । परिक्रामे—पीछे हटना । सक्रामय—सर्गादि का सक्रोच करना या । प्रसारण—विस्तार
 करना यात्रि क्रियाएँ मर्यादित भूमि में करे । वा—वाशोपगमन में भूमि धरिप्रभव—सक्रिय श्री
 निष्क्रिय की तरह रहे । इत्यवयवि प्रत्येक—यदि शक्ति हो तो इङ्गित मरण में भी प्रवेगनव
 क्रिया रहित होकर स्थित रहे ।

मूलार्थ—उक्त अनशन को स्वीकार करने वासा भूमि धरीर का
 समाधि के लिए मर्यादित भूमि में अङ्गोपांग का सक्रोचन प्रसारण करे ।
 यदि उसके धरीर में शक्ति हो तो वह इङ्गित मरण अनशन में अवतन
 पदार्थ की तरह क्रिया एव वृष्टा रहित होकर स्थित रहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री पूर्ण गाथा में श्री इन्द्रिन्द्रिय शक्त को ही पुष्ट किया गया है ।
 इसमें कहा गया है कि यदि धरीर में शक्ति का अनुभव होता हो तो वह मर्यादित भूमि
 में घूम फिर सकता है । यदि उसे शक्ति की अनुभूति न होती हो तो उसे शान्त भाव से
 आत्म चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए । जहाँ तक हो सके इन्द्र-वर्धन कम करते हुए वा
 निष्प्रेष्ट करते हुए साधना में संलग्न रहना चाहिए और उससे वर्णन होने वाले सभी
 परीपदों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए ।

यदि आत्मसत्त्व अधिक न हो तो इङ्गित मरण स्वीकार करने वाले गीतार्थ भूमि
 को क्या करता चाहिए, इसका उत्तर करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—परिक्रामे परिक्रान्ते, अदुवा चिट्ठे ग्रहायए ।

ठाणे ण परिक्रान्ते, निसीहज्जा य अत्तसो । १६ ।

छाया—परिक्रामेत् परिक्रान्त, अथवा तिष्ठेत् यथायत ।

स्थानेन परिक्रान्तो निपीदेकान्तशः ॥

पदार्थ—अनशन को स्वीकार करने वाला भूमि परिक्रामे—विगत प्रवेग में बने ।
 परिक्रान्ते अदुवा—अपराध बर्णन, पुनः चिट्ठे—बैठ जाए । ग्रहायए—तीखा होकर शेट

जाए। ठाणेण — यदि खडे होने से। परिकलन्ते — कष्ट होता हो तो। निसीइज्जा — बैठ जाए।
अत्तसो — उमे जिस प्रकार समाधि रहे वैसा करे।

मूलार्थ — यदि अनशन स्वीकार करने वाले मुनि के शरीर को कष्ट होता हो तो वह नियत भूमि पर घूमे। यदि उसे घूमने से थकावट होती हो तो बैठ जाय और बैठने से भी कष्ट होना हो तो लेट जाए। इसी प्रकार पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंक आसन कर और यदि इसके करने से भी कष्ट होता हो तो बैठ जाए। जिस तरह से उसे समाधि रहे वैसा करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि यदि इगित मरण अनशन को स्वीकार किए हुए साधक को थकावट प्रतीत होती हो, तो वह मर्यादित भूमि में घूम-फिर सकता है। यदि घूमने से उसे थकावट मालूम हो, तो वह पर्यंक आसन या अर्ध पर्यंक आसन कर ले या बैठ जाए। कठने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस तरह से उसे समाधि रहती हो उस तरह उठने-बैठने की व्यवस्था कर सकता है। परन्तु, वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करे। यह बात अलग है कि मर्यादित भूमि में वह खड़ा रहे या बैठा रहे या पर्यंक आसन करे या सीधा लेट जाए या एक ओर से लेट जाए। जिस किसी आसन से उसे समाधि रहती हो, आत्म-चिन्तन में मन लगता हो, उसी आसन को स्वीकार करके आत्म साधना में सलग्न रहे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — आसीणोऽणेलिसं मरणं, इन्द्रियाणि समीरए ।

कोलावासं समासज्ज वितहं प्राउरेसए । १७।

छाया—आसीनः अनीदश मरण, इन्द्रियाणि समीरयेत् ।

कोलावासं समासाद्य, वितथ प्रादुरेषयेत् ।

पदार्थ — मरण — इङ्गित मरण के। अणेलिस — जो अनन्य सदृश अनुपम है मुनि।
आसीणे — आश्रित हुआ मुनि। **इन्द्रियाणि** — इन्द्रियो को इष्ट और अनिष्ट विषयो से प्रार।
समीरए — राग-द्वेष से हटाने की प्रेरणा करे। यदि थकावट होने पर उसे अपनी कमर को सहारा देने के लिए पट्टे की आवश्यकता हो तो वह। **कोलावास** — धुन प्रादि में युक्त। **समासज्ज** —

पट्टे के मिसने पर उससे भिन्न । बिट्टे—जीवादि से रहित पट्टे की । पाउरेतए—गवेपमा करे ।

मूसार्थ—सामान्य साधक के लिए जिसका आचरण करना कठिन है ऐसे इगित मरण में अवस्थित मुनि इन्द्रियों को विषय विकारों से हटाने की प्रेरणा करे । यदि उसे सहारा लेने के लिए पट्ट की आवश्यकता अनुभव हो तो वह जीव अन्तु से युक्त पट्टे के मिसने पर उस ग्रहण न करके जीवादि से रहित पट्टे की गवेपणा करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि इगित मरण अनशन जल को स्वीकार किए हुए मुनि को रमा-द्वेष एवं विकारों से सर्वथा निवृत्त रहना चाहिए । यदि कभी कपाशों के क्षयित होने तथा मनोविकारों के क्षायित होने की सामग्री उपस्थित हो तो मुनि अपने मन एवं इन्द्रियों को उस ओर न आने दे । वह अपनी साधना के द्वारा उस ओर से मन को हटाकर आत्म-चिन्तन में लगा दे । मुनि को उस समय अपने योगों पर इतना काबू होना चाहिए कि आत्म-चिन्तन के अतिविकृत अन्धकार धारों की प्रवृत्ति हो न हो । इस तरह इगित मरण अनशन की साधना में स्थित साधक योगों का निरोध करने का प्रयत्न करे ।

यदि उसके उपयोग में आन वांछे तत्त्व आदि में पुन आदि जीव-जन्तु हो तो उस उस तत्त्व को काम में नहीं लेना चाहिए । इससे जीवों की हिंसा होती है । अहिंसा के प्रतिपादक मुनि को जीवों से संयुक्त तत्त्व ग्रहण न करके जीवों से रहित अन्य तत्त्व ग्रहण करना चाहिए । इस तरह ममस्त जीवों का रक्षण करते हुए साधक को अपने योगों का दग-द्वेष आदि मनोविकारों से रोक्ते हुए आत्म-चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए ।

अनशन करने वाले मुनि की हृत्ति कैसी रहनी चाहिए इसका शब्देष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — जथोवज्जं समुप्पज्जे, न तत्थ थ्वलम्भए ।

तउ उक्कमे थप्पाणां, फासे तत्थऽहियामए । १८ ।

आया—यथा वयं [अवयव] समुत्पद्ये, न तत्र अवसंवेद ।

तत उत्कर्षेद् धारमार्गं स्पर्शम् तत्र अप्यामयत् ।

पदार्थ—जसो—जिसमें । वज्र—वज्रवत् कर्म । समुपज्जे—उत्पन्न हो । तत्त—
ऐसे घृणादि से युक्त काष्ठ फलक का । न अवलम्बए—अवलम्बन न करे । नउ—उसके पश्चात् ।
वह । अप्पाण—आत्मा को । उक्कसे—आर्त ध्यान और दुष्ट योग से हटाए । तत्त—वहां
पर ही दुःख रूप स्पर्शों को । अहिंसाए—सहन करे ।

मूलार्थ—जिससे वज्रवत् भारी कर्म उत्पन्न हो, इस प्रकार वे घृणादि
से युक्त काष्ठ फलक पर का अवलम्बन न करे । उसके पश्चात् वह
आत्मा को दुष्ट ध्यान और दुष्टयोग से हटाए और वहां उपस्थित हुए
दुःख रूप स्पर्शों को समभावपूर्वक सहन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में इ गित मरण अनशन का उपसहार करते हुए बताया गया है । क
आवश्यकता पड़ने पर मुनि को घूमना पड़े तो वह मर्यादित भूमि में घूम फिर सकता
है । यदि उसे थकावट मालूम हो तो वह किसी काष्ठ फलक का सहारा लेकर खड़ा होना
चाहे तो पड़ने उसे यह देख लेना चाहिए कि उसमें घृण आदि जीव-जन्तु तो नहीं है ।
यदि उसमें जीव-जन्तु आदि हों तो उसका सहारा न ले और जीव सहित किसी भी तख्त
आदि का उपयोग न करे । क्योंकि, इसमें जीवों की विराधना होती है और फलस्वरूप
पाप कर्म का बन्ध होता है । पाप कर्म वज्रवत् बोझिल होता है । वह आत्मा को सदा
नीचे की ओर घसीटता है । इसलिए जिस क्रिया से पापकर्म का बन्ध हो उस क्रिया से
साधक को सदा दूर रहना चाहिए और ऐसी किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए
जिससे जीवों की हिंसा होती हो ।

मुनि को सदा आत्मचिन्तन में सलग्न रहना चाहिए । उसे अपने को कभी
भी दुर्ध्यान में नहीं लगाना चाहिए । दुष्ट चिन्तन एवं बुरे विचार आत्मा को गिराने
वाले हैं । अतः मुनि को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने चिन्तन की धारा को
दुष्ट विचार की ओर नहीं मोड़ना चाहिए । परीषद्ओं के उत्पन्न होने पर भी उसे विचलित
नहीं होना चाहिए, अपितु समभाव से सब परीषद्ओं को सहन करना चाहिए और अपने
चिन्तन को सदा आत्म विकास में लगाए रखना चाहिए । इस तरह जीवों की रक्षा एक
शुद्ध चिन्तन के द्वारा साधक समाधि मरण को प्राप्त करता है और फलस्वरूप स्वर्ग या
मुक्ति को प्राप्त करता है ।

इ गित मरण के बाद पादोपगमन अनशन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अयं चायतनरे सिया, जो एवमणुपालए ।

सव्वगाय निराहेवि, ठाणाथो न विउव्वमे । १६।

आया—अयं आयतनर स्यात्, य एवमनुपालमेत् ।

सर्वगात्र निरोधेऽपि स्थानाद् न व्युद्भवेत् ।

परार्थ—अर्थ—यह पादोपगमन अनशन भवन परिज्ञा धीर इगितमरण स विधिष्ठतर है । आयतनर—विधिष्ठतर । सिया—है, घत । जो—जो इसे स्वीकार करने वाला साधक । अर्थ—इस विधि से । अयुगलए—इमया पालन करे । सव्वगात्रनिरोहेवि—सारे शरीर का निरोध होने पर भी । ठाणाथी—एक स्थान में । न विउव्वमे—न व्युद्भव न करे धर्म परीपहो न भय से वह स्वार्थ का परित्याग न करे ।

मसार्थ—यह पादोपगमन अनशन भवन परिज्ञा धीर इगितमरण स विधिष्ठतर है अर्थात् विषय दहना वाली है । अतः साधु उक्त विधि स इसका पालन करे । समस्त शरीर का निरोध होने पर भी वह परोपहों स भयभीत होकर स्थानान्तर में न जाए ।

हिन्दी विवेचन

पठित मरण को प्राप्त करने के लिए तीन तरह के अनशन कल्प गए हैं—
१ भक्त प्रत्याख्यान, २ इमित मरण आदि ३ पादोपगमन । पहले दो प्रकार के मरण को उल्लेख कर चुके हैं । अंतिम अनशन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह अनशन पूर्व के दोनों अनशनों से अधिक कठिन है । भक्त प्रत्याख्यात में साधक अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर जा सकता है, परन्तु इगित मरण में वह सर्वविध स्थान स वाहर शरीर का संभाषण नहीं कर सकता धीर पादोपगमन में साधक विन्युक्त स्थिर रहता है । वह जिस स्थान पर निमग्न आसन स—बैठे हुए या खड़े हुए, अनशन स्वीकार करता है, अन्तिम रास तक वही आसन से रहता है । इधर-उधर घूमना-फिरना तो दूर रहा वह शरीर का संभाषण भी नहीं कर सकता है । केवल पेशाव एवं शौच अदि से निवृत्त हो सकता है ।

शारीरिक इच्छा-वशम न करने के कारण तथा कभी सूई आदि का जान पर उसे मृत समझ कर कोई पशु पक्षी उसका जाने आए तो उससे डरकर वह अन्य स्थान में नहीं जाए । वह वही निरन्तर रहकर समाधि पूर्वक अग्रगम्य होने वाले परीपहों

को सहन करे। इसका तात्पर्य यह है कि अपने शरीर पर विलंकुल ध्यान न रखते हुए आत्म-चिन्तन में संलग्न रहे। यही इस अनशन की विशेषता है और इसी कारण यह पूर्वोक्त दोनों अनशनों से श्रेष्ठ माना गया है। वृत्तिकार को भी यही अभिमत है ॥

इस बात का समर्थन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अयं से उत्तमे धम्मे, पुष्पवृक्षाणस्स पग्गहे

अचिरं पडिलेहिता, विहरे चिट्ठे माहणे ।२०।

छाया—अय सः उत्तमो धर्मः, पूर्वस्थानस्य प्रग्रहः।

अचिर प्रत्युपेक्ष्य, विहरेत् तिष्ठेत् माहनः।

पदार्थ—अय—यह। से—पादोपगमन अनशन। उत्तमे धम्मे—श्रेष्ठ धर्म है। पुष्पवृक्षाणस्स—पूर्व दो अनशनों से। पग्गहे—यह प्रकृष्टतर है अतः। अचिरं—स्थूल भूमि को। पडिलेहिता—देखकर। माहणे—साधु। चिट्ठे—वहाँ ठहरे और। विहरे—विधिपूर्वक उसका परिपालन करे।

मूलार्थ—यह पादोपगमन अनशन उत्तम धर्म है और पूर्व कथित दोनों अनशनों से श्रेष्ठतर है। इस अनशन को स्वीकार करने वाले मुनि को मल-मूत्र त्याग करने की भूमि को देखकर वहाँ स्थित होना चाहिए और विधि पूर्वक अनशन का परिपालन करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

पादोपगमन अनशन की विशेषता उसकी कठोर साधना के कारण है। उस अनशन में साधक वृत्त से दूटकर जमीन पर पड़ी हुई शाखा की तरह निश्चेष्ट होकर आत्म चिन्तन में संलग्न रहता है। वह केवल मलमूत्र का त्याग करने के अतिरिक्त अपने अंगोपांगों का संचालन भी नहीं कर सकता है।

उक्त साधक की वृत्ति का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

कृत्स्न चायततरो न केवल मन्त्र परिज्ञाया इज्जित मरण विधिरायततरो अयं च तस्मादायत-
तरः इति च शब्दार्थः। आयततरो इत्यादिमिविधौ सामस्त्येन यत आयत अय मनयो रतिशयेनायत
आयततरो, यदि बाऽयमनयो रति शयेनात्तो गृहीत आयततरो, यत्नेनाध्यवसित इत्यर्थः, नतरे अयं
पादोपगमनमरण विधिरायततरो वृद्धतर, स्याद् मन्त्रेत्।

मूलम्—अचित्त तु ममासज्ज, ठावए तत्थ अण्णं
वोसिरे सब्बसो कार्यं, न मे देहे परीसहा । २१।

छाया—अचित्तं तु समासाद्य, स्थापयत्तमात्मानम् ।

व्युत्सृजेत् सर्वशः कार्यं न मे देहे परीवहा ॥

वचार्थ—तु—वितर्क के धर्म में है। अचित्तं—निर्विकल्पिक एवं तत्त्वार्थ को। समासाद्य—प्राप्त करके। तत्थ—वहा पर। अण्णं—अपनी छाया को। ठावए—स्थापन करे। वोसिरे—उस तरह से अपने। कार्यं—शरीर का। परीसहा—व्युत्सर्जन करे। परीवहा—परीपहने के उत्पन्न होने पर वह वह भावना करे कि। न मे देहे—वह शरीर मेरा नहीं है। परीवहा—अतः मुझे परीपह कैसे ?

मूलार्थ—अचित्त स्थिति एवं तत्त्व आदि को प्राप्त करके वह अपनी आत्मा को वहां स्थापित करे। वह अपने शरीर का पूर्णतः व्युत्सर्ग करके यह सोचे कि जब यह शरीर मेरा नहीं तो फिर इसे परीपह कैसे ? और किसको ? इस भावना से वह उत्पन्न होने वाले परीपहों को सहन करे।

हिन्दी विवेचन

पादोपासन अनशन को स्वीकार करने वाले साधक को निर्दोष तृप्त भूमि एवं वस्त्र आदि अर्थात् जीव-जन्तु आदि से रहित शून्य आदि का, एवं हरिबाही जीव-जन्तु एवं जीव-जन्तु से रहित स्थिति भूमि का उपयोग करना चाहिए। उसे अपने शरीर की ममता का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा इस शरीर से पक्क है। इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह एक दिन अवश्य ही भष्ट होना है। परन्तु, यह आत्मा सदा स्थित रहने लाया है। अतः वह शरीर की किङ्कल चिन्ता न करते हुए, आत्म चिन्तन में लज्ज रहे और उस समय उत्पन्न होने वाले सभी परीपहों को समभाव से सहन करे।

उसे अपने धामने आने वाले परीपहों को कब तक सहन करना चाहिए, इसका उत्तर करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जावब्बीवं परिसहा, उवसग्गा इति संखया ।

संबुद्धे देहमेयाए, इय पन्नेऽहियासए । २२।

छाया—यावज्जीवं परीषदा., उपसर्गाः इतिसंख्याय ।

सवृत्तः देहभेदाय, इति प्राज्ञ अभ्यासयेत् ।

पदार्थ — यावज्जीव — जीवन पर्यन्त । परीषदा — परीषद् और । उपसर्गा — उपसर्ग ।

इति—इस प्रकार । संख्या—जानकर सहन करना चाहिए । देहभेदाय—शरीर भेद के लिए । सवृद्धे—सवृत्तात्मा । इय—इस प्रकार । पन्ने—उचित विधान के जानने वाला । अभ्यासये—सहन करे ।

मूलार्थ—इस तरह देह भेद अनशन के विधान को जानने वाला सवृत्त आत्मा को जो परीषद् एव उपसर्ग उत्पन्न हो उसे समभाव से जीवन पर्यन्त अन्तिम सास तक सहन करे ।

हिन्दी विवेचन ।

परीषदों का सन्ध शरीर के साथ है । शरीर के रहते हुए ही अनेक तरह की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक कष्ट सामने आते हैं । शरीर के नाश होने के बाद तत्सम्बन्धित कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं । अतः साधक को जीवन की अन्तिम सास तक उत्पन्न होने वाले परीषदों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए ।

इस गाथा में यह भी बताया गया है कि सवृत्त आत्मा अर्थात् समस्त दोषों से निवृत्त एव सत्त्व मे स्थित आत्मा एव ज्ञान सपन्न—सदसद् के विवेक से युक्त साधु ही परीषदों को समभाव से सह सकता है । क्योंकि, जो दोषों को जानता ही नहीं और जो उनसे निवृत्त ही नहीं है, वह साधना के पथ पर चल ही नहीं सकता है । इसलिए सदसद् के विवेक से सपन्न साधक ही सम्यक्तया पादोपगमन अनशन का परिपालन कर सकता है ।

इतनी उत्कृष्ट साधना में सलग्न साधक को देखकर यदि कोई राजा उसे भोगों का निमन्त्रण दे तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भेउरेसु न रज्जिजा, कामेसु बहुतरेसु वि ।

इच्छालोभ न सेविजा, धुवन्नं सपेहिया ॥३॥

दाया—मिदुरपु न रन्येत, कामपु बहुतरेष्वपि ।

इच्छा सोमं न मेवेत, ध्रुववयसंप्रेक्ष्य ।

वराह—वेदोक्त—विनाशशील । बहुतरेषु—प्रभूततर । कश्चित्—कामपि काम
मुनी नै । न इच्छन्त्या—राज न करे धीर । इच्छा सोमं—इच्छा सब सोम वा भी ।
न तैषिष्या—सेवन न करे । ध्रुववयसं उपेक्ष्या—निरवस वर्ष सारवती कीर्ति का विचार करके
धनवा संयम को जानकर वह इच्छा का परित्याग करे ।

मूलार्थ—यदि कोई राजा महाराजा आदि उन्नत मुनि को भोगों के
लिए निमज्जित करे तो वह विनाशशील प्रभूततर काम भोगों में राम
न करे, ठन्में भासन्न न होवे । निरवस कीर्ति को जान कर वह यमावत्
सयम परिपालन करने के लिए इच्छा रूप साध का भी सेवन न करे ।

हिन्दी विवेचन

साधना का अर्थ ही समस्त कर्मों से मुक्त होना है, अतः साधक के लिए समस्त
भोगों का त्याग करना अनिवार्य है । इसी बात को बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई
राजा-महाराजा आदि विशिष्ट धन एवं भोग सम्पन्न व्यक्ति उक्त साधक को देखकर कहे
कि तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो मेरे महलों में बसो मैं तुम्हें सभी भोग साधन वृक्ष
तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दूँगा । इस तरह के वचनों को सुनकर साधक विषयों
की ओर आसक्त न होवे । वह सोचे कि जब भोगों को भोगने वाला स्त्री ही नष्टवान
है तब भोग तुम्हें क्या मुक्त होंगे ? वस्तुतः ये काम-भोग अनन्त दुःखों को उत्पन्न करने
वाला है, संसार को बढ़ाने वाले हैं । इस तरह सोचकर वह भोगों की आकांक्षा भी न
करे और न यह निदान ही करे कि मैं आगामी भव में राजा-महाराजा जैसे भोग साधनों
से सम्पन्न बनूँ । इन सभी साधन आकांक्षाओं से रहित होकर वह अपने आत्म-चिन्तन
में रूतम रहें । वह किसी भी तरह के भौतिक चिन्तन की ओर ध्यान न दे ।

वैसे भोगों की इच्छा भी नहीं करना चाहिये, इस विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए
सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सासणहिं निमत्तिज्जा, दिव्यमायं न सहहे ।

तं परिवुज्झमादयो, सत्त्व नूम् विहृणिया । २४ ।

छाया—शाश्वतैः निमंत्रयेत् दिवमायां न श्रद्धीत ।

तत् प्रतिबुध्यस्व माहनः, सर्वं नूनं विधूय ।

पदार्थ—सासर्हि—यदि कोई व्यक्ति आयु-पर्यन्त रहने वाले घनादि पदार्थों से । निमन्त्रिणा—निमन्त्रित करे, तब भी वह मुनि उसकी इच्छा न करे । दिवमाय—इसी प्रकार देवता सम्बन्धि माया पर भी । न सद्दे—श्रद्धा—विश्वास न करे । त पडिबुज्झ—हे शिष्य ! तू उस माया जाल को समझ । माहणे—साधु । सब्ब—इन सबको । नून—कर्म-बन्धन का कारण । विहूणिया—जानकर त्याग देना है, मत हे शिष्य ! तुम देवादि के मायाजाल में मत फसना ।

मूलार्थ—यदि कोई व्यक्ति आयु पर्यन्त रहने वाले अथवा प्रतिदिन दान करने से क्षय न होने वाल वैभव का भी निमन्त्रण करे तब वह साधु उसे ग्रहण करने की इच्छा न करे । इसी तरह देव सम्बन्धी माया को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए । अतः हे शिष्य ! तू माया के स्वरूप को समझ और इसे सर्व प्रकार से कर्मबन्ध का कारण जान कर इस से दूर रह अर्थात् इसमें रागभाव मत रख ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया है कि यदि साधक को कोई इतना धन-वैभव दे कि वह जीवन पर्यन्त समाप्त न हो, तब भी उसे उस वैभव की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए । मनुष्य के वैभव की तो बात ही क्या है, उसे स्वर्ग के वैभव को पाने की भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए । क्योंकि, वह नाशवान है और आरम्भ-समारम्भ एवं वासना को बढ़ाता है, जिससे पापकर्म का बन्ध होता है और परिणाम स्वरूप जन्म-मरण के प्रवाह में बहना पड़ता है । इसलिए साधक को भोगों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए ।

कभी-कभी मिथ्यात्वी देव उसे पथ-भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । विभिन्न प्रलोभनों एवं कष्टों के द्वारा उसके ध्यान को भग करने का प्रयास करते हैं । उस समय साधक को समस्त अनुकूल एवं प्रतिकूल परिषर्हों को सहन करना चाहिए, परन्तु अपने ध्येय से गिरना नहीं चाहिए । उसे देव माया को भली-भाँति समझकर अपने मन को सदा आत्म-चिन्तन में लगाए रखना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्यायन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — सव्वट्ठेहिं अमुञ्छिए, थाउकालस्स पारए ।

तितिक्ष्व परमं नच्चा, विमोहन्नयर हिय ।२५। तिवेमि

आया—सर्वार्थ अमुञ्छित आयु कालस्व पारण ।

तितिक्षा परमं ज्ञात्वा विमोहान्मयर हितम् ।

वार्त्त—सव्वट्ठेहिं—वह मुनि समस्त शब्दादि विषयों में । अमुञ्छिए—आजकल न बने । आउकालस्स—वह जीवन पर्यन्त उन विषयों से निवृत्त होने में । पारए—पारंगत बने और । तितिक्ष्व—तितिक्षा को । परमं नच्चा—सर्वश्रेष्ठ जान कर । विमोहन्नयर हियं—मोह रहित होकर यथाशक्ति तीनों में से किसी एक जनघन को हितकारी जानकर स्वीकार करे । तिवेमि—मैं इस प्रकार कहता हूँ ।

मूक्षार्थ—मुनि शब्दादि विषयों में घनासक्त रहे । वहाँ जीवन पर्यन्त उन विषयों से निवृत्त रहे और तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर मोह से रहित बने । तीनों जनघनों में यथाशक्ति किसी एक जनघन को हितकारी समझकर स्वीकार करे । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

यह तो स्पष्ट है कि जन्म ग्रहण करने वाला प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है मरना सभी को पड़ना है । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है और न जन्मेगा ही जो न मरा हो और न कभी मरेगा । मरते मर रहे, परन्तु मरन-मरन में अन्तर है । एक मृत्यु जन्म-मरण के प्रवाह को काटती है, वो दूसरी मृत्यु वस्तु प्रवाह को समाप्त कर देती है । पहली मृत्यु को आगमिक भाषा में बाल अज्ञान मरण और दूसरी को पण्डित-संज्ञान मरण कहते हैं । पण्डित मरण जन्म-मरण को समाप्त करने वाला है और साधना का श्रेय भी जन्म-मरण के प्रवाह को समाप्त करना है । अतः साधक को अपनी साधना को सफल बनाने के लिए पण्डित मरण को प्राप्त करना चाहिए ।

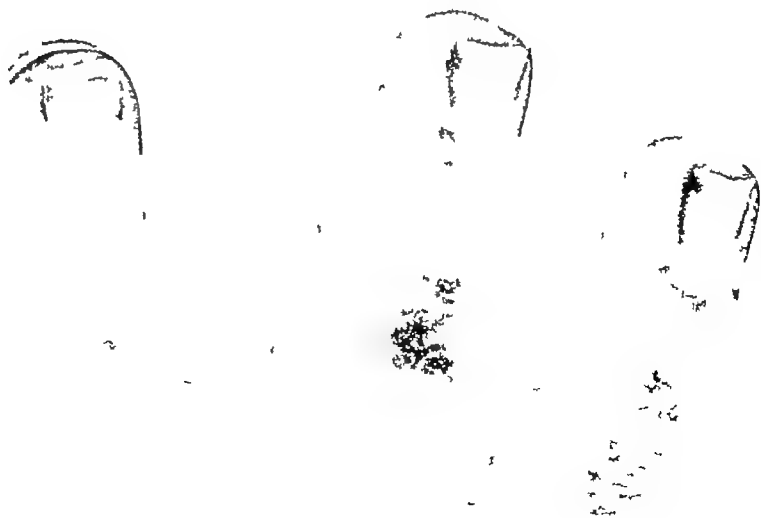
यह हम देखा चुके हैं कि पण्डित मरण तीन प्रकार का है— १-अक प्रयासमान • इन्द्रिय मरण और २-पाशोपगमन । पाशोपगमन मय भेष है और इन्द्रिय मरण मध्यम स्थिति का है और अक प्रयासमान सामान्य कोटि का है । ये भेदिका साधना की बढ्यारता

की अपेक्षा से है। साधना की दृष्टि से तीनों मरण महत्वपूर्ण हैं। यदि साधक राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके समभाव पूर्वक परीषदों को सहन करते हुए समाधि-मरण को प्राप्त करता है, तो वह प्रत्येक मरण से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। यह उसकी शारीरिक क्षमता पर आधारित है कि वह तीनों में से किसी भी एक मरण को स्वीकार करे। परन्तु, समभाव से उसका पालन करे, अन्तिम सास तक अपने पथ से भ्रष्ट न हो, इसी में उसकी साधना की सफलता है।

‘तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ अष्टम उद्देशक समाप्त ॥

१. अष्टम अध्यायन समाप्त ॥

नवम अध्यायन-उपधान श्रुत

प्रथम उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन का नाम उपधान श्रुत है। इसमें भगवान महावीर के उपधान तप-निष्ठ जीवन का वर्णन किया गया है। आचाराङ्ग सूत्र में साधु के आचार का वर्णन है और भगवान महावीर एक आदर्श साधु थे। अतः इनका यह आचार विषयक उपदेश अनुमत्त जम्ब है। जिन परोपार्थी-वृत्तों को सहने की तथा जिस साधना का परिपालन करने की बात आचाराङ्ग के अठ अम्पयनों में कही गई है, जैसे परीपह भगवान महावीर न स्वयं सहन किए थे और इस साधना पथ पर वे स्वयं चले थे। अतः जब ऐसा विरवास संघर्ष के मन में हो जाता है कि वह साधना पथ केवल भगवान का उपदेश मात्र नहीं, प्रस्तुत उनके द्वारा आचरित है, तो उसकी साधना में तेजस्विता आ जाती है, उसके जीवन में परीपहों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अम्पयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह हम पहले क्या चुके हैं कि द्वारशामी श्रुत अनादि अनन्त भी है। इस पर यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न है कि अनादि अनन्त श्रुत में ऐतिहासिक घटना आ सकती है या नहीं? यह प्रश्न वेद को ईश्वर-कृत मानने वाली वैदिक परम्परा के सामने भी था। इनमें दो पक्ष मिलते हैं—कुछ वेदों में ऐतिहासिक घटना मानते हैं और कुछ वेदों में ऐतिहासिक घटना का अभाव मानते हैं। परन्तु जैन विचारकों में इसका समाधान स्थापित की भाषा में दिया। उन्होंने कहा कि त्रैलोक्यिक सत्य की अपेक्षा से द्वारशामी अनादि-अनन्त है। क्योंकि त्रैलोक्यिक सत्य सदा एक सा रहता है। प्रत्येक काल तक में होने वाले प्रत्येक तीर्थंकर भगवान अर्द्धसा सत्य आदि धर्मों का स्थापित या अनेकान्त की भाषा में उपदेश देते हैं। उनके विचारों में ऐतिहासिक एकरूपता रहती है। इस दृष्टि से उनके द्वारा प्ररूपित द्वारशामी अनादि-अनन्त है। परन्तु प्रत्येक युग में होने वाले तीर्थंकर उसका उपदेश देते हैं। अतः उपदेश की अपेक्षा से वह सदि-सन्त भी है और वे उपदेश अपने पूर्व में हुए महापुरुषों के तथा अपने युग में होने वाले महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देकर त्रैलोक्यिक सत्य को परिपुष्ट करते हैं। इस तरह अनादि अनन्त श्रुत में भी ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्बन्ध होता है। इसमें सब आचार्यों की एक मान्यता है। जैन विचारकों में इस मान्यता के सम्बन्ध में दो विचार नहीं पाए जाते। अस्तु, इस

तरह आधाराङ्ग में भगवान् महावीर के जीवन का वर्णन उसकी अनन्तता को भी बनाए रखता है।

उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने दो तरह का उपधान माना है— १-द्रव्य उपधान और २-भाव उपधान। द्रव्य उपधान तर्किया है, जिससे शयन के समय आराम मिलता है। परन्तु भाव उपधान तपस्या है। तपस्या के द्वारा जीव को अनन्त शान्ति, अनन्त सुख एवं आनन्द की अनुभूति होती है, इसलिए यह भाव उपधान है। तपस्या से कर्म मूल का नाश होता है और आत्मा उज्ज्वल, समुज्ज्वल एवं महोज्ज्वल बनती है और एक दिन सर्व कर्म मूल से मुक्त होकर अपने आत्म-स्वरूप में रमण करते लगती है। अतः उपधान से आत्मा का उपधूत-कर्म गाठ का भेदन होता है। कर्म गाठ का नष्ट होना ही वास्तव में यथार्थ सुख को प्राप्त करना है। अतः इस अध्ययन में भगवान् महावीर के तप एवं साधना निष्ठ जीवन का वर्णन किया गया है। उसकी साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहासुयं वइस्सामि जहा से समणे भगवं उट्ठाए।

संखाए तंसि हेमन्ते अहुणो पव्वइए रीइत्था ।१।

आया—यथा श्रुतं वदिष्यामि, यथा मः श्रमणः भगवान् उत्थाय।

संख्याय तस्मिन् हेमन्ते, अधुना प्रव्रजितः रीयते स्म।

पदार्थ—अहासुय—यथा श्रुत-अर्थात् आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि जैसे मैंने सुना है। वइस्सामि—मैं वैसे ही कहूँगा। जहा—जैसे। से—वह। समणे भगव—श्रमण भगवान्। उट्ठाए—सम्यक् चारित्र्य को ग्रहण करके, कर्मों को क्षय करके और तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए उद्यत होकर, और। संखाए—तत्त्व को जानकर। तंसि—उम। हेमन्ते—हेमन्त काल में। अहुणो—तत्त्व में। पव्वइए—प्रव्रजित होकर। रीइत्था—विहार किया।

मूलार्थ—आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! मैंने जैसे श्रमण भगवान् महावीर की विहार चर्या का श्रवण किया है वैसे ही मैं तुम्हारे प्रति कहूँगा। जिस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर ने कर्मों के क्षय करने और तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए सयम मार्ग में उद्यत होकर, तत्त्व को जानकर उस हेमन्त काल में तत्काल ही दीक्षित होकर विहार किया था।

हिन्दी विवरण

आचारङ्ग सूत्र को प्रारम्भ करते समय आर्य सुधर्मा स्वामी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हे जन्म ! मैं तुम्हें बड़ी भुक्त सुना रहा हूँ जो मैंने भगवान् भगवान् महावीर से सुना है। इसके पश्चात् आठ अध्ययनों में इस प्रतिज्ञा को फिर से नहीं दुहराया गया परन्तु मगधे अध्ययन का प्रारम्भ करने हुए इस प्रतिज्ञा को फिर से उल्लेख किया गया है। इसका कारण यह है कि आठ अध्ययन साक्षात्कार से सम्बन्धित थे इस लिए इनमें बार-बार उक्त प्रतिज्ञा को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु प्रस्तुत अध्ययन भगवान् महावीर की साधना से सम्बन्ध होने से यह शंका हो सकती है कि सूत्रकार ने अपनी ओर से भगवान् महावीर की स्तुति की है या उनकी विद्येयता को स्ताने के लिए उक्त अध्ययन का वर्णन किया है। सूत्रकार के द्वारा आचारङ्ग सूत्र के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा को पुन दोहराने के बाद भी कुछ लोग प्रस्तुत अध्ययन को भगवान् महावीर का गुण कीर्तन ही मानते हैं। उनका कथन है कि यह भगवान् महावीर का वधार्थ जीवन-वर्णन नहीं किन्तु गणधरों ने उनके गुणों का वर्णन किया है। इस तरह की शंकाओं का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने इस “महासुख” प्रतिज्ञा सूत्र का फिर से उल्लेख किया है। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान् महावीर के जीवन के सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने भगवान् महावीर से उनकी सयम साधना के विषय में जैसा सुना है वैसा ही तुम्हें बताया है। अर्थात् प्रस्तुत अध्ययन भगवान् की स्तुति में नहीं किन्तु भगवान् महावीर की साधना का यथार्थ चित्र है सूत्रकार ने मूत्रकलांग के प्रथम धुतरकम्ब के छठे अध्ययन में भगवान् महावीर का गुण कीर्तन किया है और उस अध्ययन का नाम है— वीर स्तुति अध्ययन। यदि प्रस्तुत अध्ययन में गणधर भगवान् ने स्तुति की होती तो व सूत्र आचारङ्ग की तरह यहाँ भी उल्लेख करते। परन्तु उक्त अध्ययन में सूत्रकार ने अपनी ओर से कुछनहीं कहा है। वे कहते हैं कि जैसा भगवान् महावीर ने अपनी सयम-साधना का वर्णन किया है, वही मैं तुम्हें सुनावा हूँ।

भगवान् महावीर का जन्म कत्रियकुम्ह नगर में हुआ था। महाराज सिद्धार्थ उनके पिता एवं महारानी त्रिशला उनकी माता था। वे अपने किसी पूर्वज में आकृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के कारण इस अवसरपिणी काल के २५वें तीर्थंकर हुए। जन्म के समय ही वे मति भुव एवं अथवि तीन ग्राम से मुक्त थे। वे शरीर से मिलने सुन्दर थे इससे

की वजह से वहाँ गणधरों जगन्नाथ या कुछ वर्णन किया। तब गुप्ता में जगन्नाथ ने शिव की। गुप्ता में तो गुप्ता में इन की।

भी अधिक आपका अंतर जीवन दया, करुणा, क्षमा, उदारता एवं वीरता आदि गुणों से परिपूर्ण था। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ और प्रियदर्शना नामक कन्या का जन्म हुआ जिसका जमाली के साथ विवाह किया गया। आप ससार में रहते हुए भी ससार से अलिप्त रहते थे। आप अपनी गर्भ में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार माता-पिता के जीवित रहते उनकी सेवा में सलग्न रहे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् आपने अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दीवर्द्धन के सामने दीक्षा लेने का विचार रखा। अभी माता-पिता का वियोग हुआ ही था और अब माई के विरह की बात को एक दम सह नहीं सके। अतः उनके अत्यधिक आग्रह के कारण आप दो वर्ष और गृहस्थवास में ठहर गए। और इन दो वर्षों में त्याग-निष्ठ जीवन बिताते रहे। फिर एक वर्ष अवशेष रहने पर उन्होंने प्रतिदिन १ करोड़ = ज्ञात्र सोनियों का दीन-हीन तथा गरीब जनों को दान देना आरम्भ किया और एक वर्ष तक निरन्तर दान देते रहे।

उसके पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन, दिन के चतुर्थ पहर में भगवान ने गृहस्थ जीवन का त्याग करके साधु जीवन को स्वीकार किया। गृहस्थ जीवन के समस्त वस्त्राभूषण आदि को उतार कर एवं पचमुष्टि लुचन करके 'करेमि भते' के पाठ का उच्चारण करके समस्त साव्य योगों से निवृत्त होकर साधना जीवन में प्रविष्ट हुए और साधना जीवन में प्रवेश करते ही उन्हें चौथा मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया। उस समय इन्द्र ने उन्हें एक देव दूष्य वस्त्र प्रदान किया, जिसे स्वीकार करके भगवान महावीर ने वहां से कुमार ग्राम की ओर विहार कर दिया। और साढ़े बारह वर्ष से कुछ अधिक समय तक मौन साधना एवं घोर तपश्चर्या के द्वारा चार घातिक कर्मों को सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया।

इससे स्पष्ट होता है कि साधक को अपने स्नेही सम्बन्धियों के साथ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। इससे अनुराग एवं मोह की जागृति होती है और मोह साधक के जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः भगवान ने केवल उपदेश देकर ही नहीं, किन्तु स्वयं उसका आचरण करके बताया कि साधना के क्षेत्र में प्रविष्ट साधक को किस तरह रहना चाहिए।

भगवान महावीर ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त देव दूष्य वस्त्र का उपयोग किया और उसे क्यों स्वीकार किया? इसका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—णो चेविमेण वत्थेण पिहिस्सामि तंसि हेमन्ते ।

से पारए आवकहाए, एवं खु यणुधम्मियं तस्स ।२।

श्याया—नो चवानन वस्त्रस्य पिषाम्यामि तस्मिन् हुमन्त ।

म पातग पातस्कर्थ, एतन् सल्लु अनुषांमिक् तम्य ।

पदाव—च—पुनः । एव—प्रवधारण धर्म में । हुमेव वाक्येन—मैं इस वस्त्र से तसि हेमते—उम हुमन्त काल में । मा पिहितस्यामि—अपने शरीर को नहीं ढकना । से—बह भगवान् । पातए—प्रतिज्ञा के परिणामक और संसार के पारगामी के । छात्ररक्षाए—जीवन पालन वाली बलि को चारक करने वाले के । च—प्रवधारणार्थ में है । एव—यह वस्त्र वस्त्र वस्त्र । प्रवर्धनमय—प्रत्येक तीव्रकरोन प्रवर्धन किया है इन कारण से । तद्व—उसी धर्म से भगवान् ने वस्त्र किया है ।

मुन्याय—मैं इन वस्त्र से हेमन्त काल में शरीर का ढकलूंगा इस आशय से भगवान् न वस्त्र ग्रहण नही किया । भगवान् तो जीवन पालन प्रतिज्ञा के पालक, परोपहृ और सत्कार के पारगामी है—किन्तु पूर्ववति तीव्रकरो ने इसे ग्रहण किया है इसलिए भगवान् ने भी स्वीकार किया अर्थात् पूर्व तीव्रकरो द्वारा आचरित होने से उस इन्द्र प्रवर्धन देवदूत्य वस्त्र को भगवान् ने ग्रहण किया ।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत गद्या में बताया गया है कि लोका लेव समस्त स्वीकार किए गए वे व दूत्य के सम्बन्ध में भगवान् ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस वस्त्र का अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग नहीं करूंगा और भगवान् न जीवन पूर्वमेव इस प्रतिज्ञा का पालन किया । वस्त्र स्वीकार करने के प्राय तीन कारण होते हैं— १ हेमन्त, सर्वा में शीत से बचने के लिए, २ शत्रुओं को डकने के लिए और ३ शत्रुगुप्त को जीवने का सामर्थ्य न हो तो । भगवान् ने इन तीनों कारणों से वस्त्र को स्वीकार नहीं किया । वे समस्त परीपक्षों को जीवन में सम्मिलित कर सत्ता परीपक्षों पर विजय पाते रहे हैं । परीपक्षों में पक्षकार चाहें कभी भी चारक का उपयोग नहीं किया । अतः उन्होंने यह वस्त्र अपने उपयोग के लिए स्वीकार नहीं किया परन्तु पूर्व तीव्रकरो द्वारा आचरित परम्परा को निमान के लिए वा अपने वस्त्र में होने वाले सामु-साधियों के लिए आचरण का मार्ग स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वस्त्रवृत्त को स्वीकार करके अपने कर्मे पर रख दिया ।

सभी मायकों की चाहती सहिष्णुता एक समान नहीं होती । सभी सोचक न भी नहीं बन सकते । शमाजए स्वभिर वस्त्र मार्ग की आचार परम्परा के स्पष्ट

करने के लिए उन्होंने वस्त्र ग्रहण किया। क्योंकि साधना का सम्बन्ध आत्मा के विशुद्ध भावों से है, राग-द्वेष को क्षय करने से है। वस्त्र रखने एवं नहीं रखने से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान् महावीर ने न तो वस्त्र रखने का निषेध किया और न वस्त्र त्याग का ही निषेध किया। उन्होंने तीर्थपरम्परा को अनवरत चालू रखने के लिए वस्त्र को ग्रहण किया।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् ने अभिनव धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु पूर्व से चले आ रहे धर्म को आगे बढ़ाया। पूर्व के समस्त तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित वैकालिक सत्य का उपदेश दिया, जनता को धर्म का अर्थार्थ मार्ग बताया। इस प्रकार "अणुवम्मिय" पद से स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर ने पूर्व परम्परा के अनुसार आचरण किया। वृत्तिकार ने भी इसी बात का समर्थन किया है और आगम के पाठ के उद्धरण देकर वस्त्र रखने की परम्परा का समर्थन किया है*।

"अनुधर्मिता" शब्द का अर्थ चूर्णि में गतानुगत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान् ने दीक्षा के समय एक वस्त्र रखने की परम्परा का पालन किया चूर्णि में इसका एक दूसरा अर्थ 'अनुकालवम्म' भी दिया गया है और उसका अभिप्राय यह बनाया गया है कि तीर्थंकरों को भविष्य में सोपधिक-वस्त्र-पात्र आदि उपधि सहित धर्म का उपदेश देना पड़ता है।

अनुधर्मिता शब्द का प्रयोग सस्कृत कोष में नहीं मिलता, किन्तु पालिकोष को देखने से ज्ञान होता है कि पालि में यह शब्द 'अनुधम्मता' रूप से मिलता है। कोष में इसका अर्थ—Lawfulness (धर्म सम्मतता), Conformity of Dhamma (धर्म के अनुरूप) किया गया है। पालि में 'अनुधम्म' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। उसका भी Conformity or accordance with the Law (नियम के अनुसार), Lawfulness (धर्म सम्मतता), Relation (सम्बन्ध), Essence (सार) Consistancy (ढढ़ता, अनुकूलता) Truth (सच्चाई) अर्थ किया गया है। पालि में 'धम्मामुम्म' शब्द का प्रयोग भी मिलता है। उसका अर्थ है—मुख्य-गोण सभी प्रकार का धर्म†।

ॐ से बेमि जे य ळईया, जे य पडुप्पन्ता जे य आगमिस्सा अरहन्ता भगवन्ता जे य पव्वयन्ति जे य पव्वइस्सन्ति ते सोवही धम्मो वेसिअव्वो ति कट्ठु तित्थधम्मयाए एसाणु-धम्मिगति एग दूसमायाए पव्वइस्स वा पव्वयति वा पव्वइस्सति वा।

‡ आचाराङ्ग सूत्र (प वलसुख मालवणिया)

— अमण, वर्ष ६, अंक २७।

इन शब्दों के प्रयोग और इनके अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो 'अनुसमिक्ता' का अर्थ होता है कि भगवान महावीर ने धर्म के अनुकूल आचरण किया। और पूर्णिकार एवं तीकाकार ने भी जो अर्थ किया है, वह भी असंगत नहीं है। क्योंकि जब यह प्रश्न उठता है कि धर्म कौन सा ? सब सत्तर वही मिलता है— 'जो पूर्व में आचरण का विनय बना हो। अतः वह केवल धर्म नहीं बल्कि अनुधर्म-परम्परा से प्रवहमान धर्म है। पूर्णिकार का अनकाल धर्म भी सामान्य लक्षण अर्थ माना जा सकता है। जैसा उन्होंने स्वयं आचरण किया वैसा आचरण हमारे माथु भी करें। इस अपेक्षा से 'अनुकूल धर्म' भी अंगीकार नहीं कहा जा सकता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि भगवान महावीर ने अपने उपयोग के लिए या इस से शीघ्र आदि निवारण करने की भावना से वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वीणा होते ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा धारण कर ली थी कि मैं इस वस्त्र का इन्त में उपयोग नहीं करूँगा अर्थात् सर्वा के परोपह से निवृत्त होने के लिए इससे अपने शरीर को आवृत नहीं करूँगा।

वीणा छेने के पूरा भगवान के शरीर पर पद्म आदि सुगन्ध पदार्थों की भाँजि एवं छेपन किया गया था। तब सुगन्ध से आकर्षित होकर जमर आदि जन्तु आकर भगवान को कट्ट देने लगे। इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—वत्तारि साहिण् मासे, वहवे पाणजाइया अभिगम।

अभिरुज्ज्म कायं विहरिंसु, थारुसिया ण तत्थ हिंसिंसु।३।

व्याख्या—वत्तारि समञ्चिकान् मासान् वहवः प्राप्तिशायय समागत्य।

आरुज्ज्म कायं विहरन् आरुज्ज्म तत्र हिंसन्तिस्म ॥

वार्थ—वत्तारि मासे—बार महीनी से। साहिण्—पक्षि। वहवे पाणजाइया—जनेक जातिमा के प्राणी। आरुज्ज्म—घा कर के। अभिरुज्ज्म कायं—शरीर पर बैठ कर। विहरिंसु—रहने लगे तथा। थारुसिया—मांस एवं बर्तन का आस्वादन करने के लिए शरीर पर बैठ कर। तत्थ—तथा—उस शरीर की। हिंसिंसु—हिंसा करने लगे। पाण-जन्तु आदि जन्तु भगवान के शरीर पर बैठ कर मारने लगे।

मूलाध—भगवान महावीर के शरीर एवं देहद्रव्य वस्त्र से निकलने वाली गुवांस से आकर्षित होकर बहुत सी जातियों के प्राणी उनके शरीर

पर बैठने एव रहने लगे और करीबन साढ़े चार महीने तक उनके शरीर पर डक मारते रहे ।

हिन्दी विवेचन

दीक्षा के पूर्व भगवान को सुगन्धित द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान कराया गया था और उनके शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ लगाए थे । उन पदार्थों एवं देव-दूष्य वस्त्र से निकलने वाली सुवास से आकर्षित होकर भ्रमर, मधु-मक्खी आदि अनेक प्राणी उनके शरीर पर बैठने लगे और सुवास का आनन्द लेने के साथ-साथ भगवान के शरीर पर डक भी मारने लगे । कुछ प्राणियों ने तो भगवान के शरीर को ही आवास स्थान बना लिया । इतना कष्ट होने पर भी भगवान उन्हें हटाते नहीं थे । वे शारीरिक चिन्तन से ऊपर उठकर केवल आत्म चिन्तन में सलग्न रहते थे ।

भगवान महावीर की साधना प्रत्येकनुद्ध साधक की विशिष्ट साधना है । सामान्य साधक अपने शरीर पर बैठने वाले मच्छर आदि जन्तुओं को यतना पूर्वक हटा भी देता है । वह इतना ध्यान अग्रय रखता है कि अपने शरीर का बचाव करते हुए दूसरे के शरीर का नाश न हो । इसलिए साधक प्रमार्जनी के द्वारा धीरे से उस प्राणी को बिना आघात पहुँचाए अपने शरीर से दूर कर देता है । परन्तु, विशिष्ट साधक उन्हें हटाने का प्रयत्न नहीं करते । वे अपने मन में भी उनको दूर करने की कल्पना तक नहीं करते । क्योंकि वे शरीर पर से अपना ध्यान हटा चुके हैं । उनका चिन्तन केवल आत्मा की ओर लगा हुआ है । इसलिए उन्हें यह अनुभूति ही नहीं होती कि शरीर पर क्या-कुछ हो रहा है । इस तरह भगवान महावीर ने साढ़े चार महीने तक जन्तुओं के परीषद् को समभाव पूर्वक सहन किया ।

ध्यान एव आत्म-चिन्तन में सलग्न प्रत्येक साधक के लिए यह बताया गया है कि उस समय वह शरीर पर से ध्यान हटाकर आत्म भाव में स्थित रहे । ध्यान को कायोत्सर्ग भी कहते हैं । कायोत्सर्ग का अर्थ है— काय (शरीर) का त्याग कर देना । यहा शरीर त्याग का अर्थ — मर जाना नहीं, किन्तु शरीर से अपना ध्यान हटा लेना होता है । उस समय कोई भी जीव-जन्तु उसके शरीर पर छँक भी मारे तब भी वह साधक अपनी साधना से विचलित न होते हुए और उस प्राणी को न हटाते हुए समभाव पूर्वक अपनी साधना एव चिन्तन वृत्ति में सलग्न रहे । इस प्रकार की आत्म साधना से कर्मों का क्षय होता है । भगवान महावीर ने यह साधना केवल ध्यान के समय ही नहीं, अपितु सदा-सर्वदा चालू रखी ।

बह देव देव वस्त्र भगवान के पास कब तक रहा इसका धर्मेक करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सवच्छर साहियं मासं, जं न रिक्कासि वत्यग भगवं ।

अचेलए तथो चाइ तं वोसिज्ज वत्यमणगारे । ४।

छापा—सम्बस्सरं साधिकं मासं यन्न त्यक्तवान् वस्त्र भगवान् ।

अचेलकः ततः त्यागी एत् व्युत्सृज्य वस्त्रमनगारः ॥

परार्थ—मयर्ष—मगवान में । सवच्छर—एक वर्ष । साहिय मासं—एक मास धरिक मयर्ष १३ महीने तक । जं—जिस । वत्यर्ष—वस्त्र को । न रिक्कासि—नही छोड़ा । तजो—तत्पश्चात् । चाइ—वस्त्र के त्यागी हुए । तं—उसे । वोसिज्ज—छोड़ कर । अमणगारे—भगवान्-भगवान् । अचेलए—अचेलक हुए ।

मूलार्थ—भगवान १३ महीने तक वस्त्र को धारण किए हुए रहे तत्पश्चात् वस्त्र को छोड़ कर वे अचेलक हो गए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गद्या में बताया गया है कि इन द्वारा प्रवृत्त देव दृष्ट वस्त्र भगवान के पास १३ महीने रहा । उसके परचात् भगवान में उलटा त्याग कर दिया और वे सदा के लिए अचेलक हो गए । सभी तीर्थंकरों की यही मर्मांश है कि वे देव दृष्ट वस्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी वस्त्र को स्वीकार नहीं करते । उसका त्याग करने के बाद वे अचेलक ही रहते हैं । भगवान महाभोर ने भी इसी परम्परा का अनुकरण किया ।

इन गाथा में 'चाई' और 'वोसिज्ज' दो पद दिए हैं । पहले पद का अर्थ है त्याग । इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्याग करने पर ही त्यागी होता है । और साधक अपनी साधना का विकास करने के लिए या विशिष्ट साधना के लिए सदा कुछ न कुछ त्याग करता ही है । हमका यह अर्थ नहीं है कि वह पचास घंटी साधना को श्रुति करने वाला है, इसलिये वह तनका त्याग करता है । हमका तात्पर्य इतना ही है कि विशिष्ट साधना के लिए साधक उसका त्याग करता है । जैसे तपस्वियों की साधना करने वाला साधक आहार-पानी का त्याग कर देता है । इससे यह समझना गलत एवं भ्राम्य होगा कि आहार संयम का वाधक है । अतः वह संयम पावन के लिए आहार का त्याग नहीं करना अपितु तप साधना के लिए आहार का परत्याग करता है । इसी तरह

निस्पृह भाव से वस्त्र रखते हुए भी शुद्ध संयम का पालन हो सकता है। फिर भी कछु विशिष्ट साधक विशिष्ट साधना या शीत-ताप एव दशमशक आदि परीषद्‌ों को सहन करने रूप तप की विशिष्ट साधना के लिए वस्त्र का त्याग करते हैं, जैसा कि भगवान महावीर ने किया था।

भगवान ने वस्त्र का कैसे परित्याग किया इसका विस्तृत विवेचनकल्प सूत्र की सुवोधिका टीका में किया गया है। यहा वृत्तिकार ने इतना ही बताया है कि एक बार भगवान सुवर्ण बालुका नदी के किनारे चल रहे थे। उस समय उसके प्रवाह में बढ़कर आए हुए कांटों में फमकर वह वस्त्र उनके कंधे पर से गिर गया। भगवान ने उसे उठाने का प्रयत्न नहीं किया। वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। और एक व्यक्ति ने उस वस्त्र को उठा लिया❁।

अब भगवान के विहार का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अदु पोरिसिं तिरियं भित्तिं चक्खुमासज्ज अंतसो भायइ ।

अह चक्खुभीया संहिया ते हन्ता हन्ता बहवे कंदिसु ।५।

छाया—अथ पौरुषीं तिर्यग्भित्तिं, चक्षुरासाद्य अन्त ध्यायति ।

अथ चक्षुर्भीता संहिता, यो हत्वा हत्वा बहव चक्रदुः

पदार्थ—अदु—ग्रान्त्यर्थ अर्थ में है। पोरिसि—पुरुष परिमाण। तिरिय भित्ति—ऊर्ध्व शकटवत् अर्थात् पीछे से सक्षेप और आगे से विस्तार वाली धुरी की तरह। चक्खुमासज्ज—दृष्टि को आगे रखकर अर्थात् देखकर। अन्तसो—वे अपने मन को। भायइ—ईर्ष्या-समिति में लगाते हुए चलते हैं। अह—अथ। चक्खुभीया—उस समय उनके दर्शन से डरे हुए। त—वे। संहिया—बहुत से बालक मिलकर। हन्ता २—घूल से मरी हुई मुष्टि को मारते हुए। बहवे—बहुत से बालक। कंदिसु—कोलाहल करते हैं।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर, पुरुष प्रमाण आगे के मार्ग को देखते हुए अर्थात् रथको धुंगे प्रमाण भूमि को देख कर ईर्ष्यासमिति में ध्यान देकर चलते है। उनको चलते हुए देख कर उनके दर्शन से डरे हुए

वहुत से वास्तविक इन्टरनेट हाकर भगवान पर घूस फैकते हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति का बुलाकर कहते हैं कि देखा देसो ! मुझसे कौन है ? वे इस प्रकार कोलाहल करने हैं ।

हिन्दी विषय

साधना का जीवन निवृत्ति का जीवन है । परन्तु, शरीर कुछ प्राणी सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकता । इसे आवश्यक कार्यों के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति करनी होती है । अतः साधना के क्षेत्र में भी निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति का व्यवहार किया गया है । अतः निवृत्ति की तरह साधना में सहायक प्रवृत्ति भी धर्म है । फिर भी दोनों में अंतर इतना ही है कि निवृत्ति अज्ञान है और प्रवृत्ति अज्ञान है । या यों कहिए कि निवृत्ति के लिए सदा-मर्त्य आशा है साधक प्रतिसमय निवृत्ति कर सकता है, परन्तु प्रवृत्ति के लिए यह कथन है कि आवश्यक व अनिवार्य कार्य होने पर ही इसका उपयोग किया जाए । जैसे मीन रहने के लिए सदा आशा है उसके लिए कोई कथन नहीं है । परन्तु, खेत के लिए भुव आशा नहीं है । उसके लिए यह विधान है कि खेत को आवश्यकता होने पर ही साधु निवृत्ति एवं मर्त्य आशा का प्रयोग करे ।

इस निवृत्ति और प्रवृत्ति के लिए समिति और गुप्ति राज्य का प्रयोग किया गया है । समिति प्रवृत्ति की प्रतीक है और गुप्ति निवृत्ति परक जीवन की संरक्षक है । प्रत्येक साधक की साधना समिति एवं गुप्ति से जुड़ती है । भगवान महावीर की समिति-गुप्ति से जुड़ते हैं । वे जब भी कहते हैं वे सब ईश्वरसमिति के साथ कहते हैं । वे अपनी दृष्टि को अपने योगों को सब ओर से इलाकर मार्ग पर संगीत कर लेते हैं । इससे रास्ते में आने वाले किसी भी जीव की बिनाचना नहीं होती थी । वे रास्ते में आने वाले प्रत्येक प्राणी को बचाकर अपना मार्ग तय कर लेते हैं । यदि दृष्टि में एक प्रवृत्ति हो तो रास्ते में आने वाले प्राणी-प्राणी प्राणियों की हिंसा से बच सकता कठिन है । इस लिए यह नियम बना दिया गया कि साधक को अपनी दृष्टि एवं, अपने योगों को एकत्र करके विवेक पूर्वक चलना चाहिए । भगवान महावीर ने इसका स्वयं आचरण करके बताया कि साधक को कितना चलना चाहिए । भगवान महावीर केवल अपने ही नहीं थे । इसलिए उन्होंने अपने हीने से पहले स्वयं आचरण करके स्वधना के मार्ग को बताया ।

भगवान महावीर को पथ से गुजरते हुए देखकर बहुत से साधक हर कर भगवान महावीर और अन्य भक्तों को बुलाकर भगवान पर भूल फैकते और हो-इत्यादि

मचाते। इससे भगवान का कुछ नहीं झिडता। वे उनकी ओर दृष्टि डठाकर भी नहीं देखते। वे समभाव पूर्वक अपने पथ पर चढते रहते। इस तरह सब परीषदों को सहते हुए भगवान ईर्या समिति को देखते हुए विचरते थे।

पहले महाव्रत—अहिंसा का वर्णन करके अब सूत्रकार चौथे महाव्रत के विषय में कहते हैं—

मूलम्—सयणोहिं वितिमिस्सेहिं इत्थिओ तत्थ से परिन्नाय ।

सागारियं न सेवेइय, से सयं पवेसिया भाइ ।६।

छाया—शयनेषु व्यतिमिश्रेषु, स्त्रियः नत्र स परिज्ञाय ।

मागारिक न सेवेत, स स्वय प्रवेश्य ध्यायति ॥

पदार्थ—वितिमिस्सेहिं—गृहस्थ और अन्य दर्शनीयो से मिश्रित। सयणोह—तो वस्त्रों हैं। तत्थ—वहा पर। इत्थिओ—स्त्रियो से प्रार्थित किए गए। से—वे श्रमण भगवान महावीर पणिनाय—मैथुन क्रीडा के परिणाम को जानकर। सागारिय—मैथुन क्रीडा का। न सेवेइ—सेवन नहीं करते थे। य—पुन। से—वे। सय—स्वय-अपनी आत्मा से वैराग्य मार्ग में। पवेसिया—प्रविष्ट होकर। भाइ—धर्म वा शुक्ल ध्यान मे निमग्न रहते थे।

मूलार्थ—यदि गृहस्थो एव जैनेतर सन्तो से मिश्रित वस्तियो मे ठहरे हुए भगवान को वहा स्थित देखकर स्त्रिए विषय भोग के लिए प्रार्थना करती तो वे मैथुन के परिणाम को जानकर उसका सेवन नहीं करते थे। वे स्वय अपनी आत्मा से वैराग्य मार्ग मे प्रवेश करके सदा धर्म एव शुक्ल ध्यान मे हो संलग्न रहते थे।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके हैं कि भगवान महावीर सदा-सर्वदा आत्म-चिन्तन मे संलग्न रहते थे। वे प्राय गाव के बाहर या जंगल मे ही ठहरते थे। फिर भी डधर-डधर से गुजरते समय उनके रूप-सौंदर्य को देखकर कुछ कामातुर स्त्रिया उनके पास पहुचकर भोग-भोगने की इच्छा प्रकट करती थीं। वे अनेक तरह के हाव-भाव प्रदर्शित करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती थीं। परन्तु भगवान उस ओर ध्यान ही नहीं देते थे। क्योंकि वे विषय-वासना के विषाक्त परिणामों से परिचित थे। वे जानते थे कि ये भोग ऊपर से मधुर प्रतीत होते हैं, परन्तु इनका परिणाम बहुत

समाधना होता है। जैसे किपाक फल देखने में सुन्दर लगता है उसकी सभास भी वही सुहावनी होती है, उसका स्वाद भी मधुर होता है और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति का वह बड़ा भिय लगता है। परन्तु खान के बाद जब उसका असर होता है, तो मनुष्य निजीय हो जाता है। इस तरह रु-आदि में सुन्दर प्रतीत होने वाला वह फल परिग्राम की दृष्टि से अर्थर है। इसी प्रकार काम-भोग बाहर से सुख प्रतीत होने पर भी परिग्राम की दृष्टि से दुःख ही है। वे अनेक रोगों के जन्मदाता है, शारीरिक शक्ति का ह्रास करने वाले हैं और आत्मा को संसार में परिग्रमय करने वाले हैं। इसलिये भगवान ने म ता वनकी ओर ध्यान उठाकर देखा और न वनकी वनों पर ही ध्यान दिया। वे सद्-सर्वदा समभाव पूर्वक अपने आरम-चिन्तन में संलग्न रहते थे।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूसम्—जे के इसे अगारत्या, मीसीभाव प्रहाय स माइ।

पुट्ठोवि नाभिभासिसु गच्छइ नाइवचइ थंजू ७।

छाया—ये कवन हम अगारस्या मिधीभावप्रहाय स ध्यायति।

पुट्ठोऽपि मय्यभाषत गच्छति नातिवचते ऋजः॥

पदार्थ—ये—यदि। के—कमी घटवान। अगारत्या—गृहस्थों से भुक्त भोग से छुटते थे। वच वे। इमे—हम। मिधी भाव—मिथीभाव की। गृह्य—छोड़कर। अइ—वर्ष ध्यान ध्याते वे घट। पुट्ठोवि—वे पूछने या न पूछने पर भी। नाभिभासिसु—नही बोलते थे। वे तथा जोक मार्ग की साधना के लिए ही। गच्छइ—गमन करते थे। नाइवचइ—वे किसी के कहने पर भी मोक्षमार्ग का त्याग नहीं करते थे। अच—इसलिए वे ऋजु—सरल थे।

मूसार्थ—गृहस्थों से मिश्रित स्थान को प्राप्त होने पर भी भगवान मिश्रभाव को छोड़कर धर्म ध्यान में ही रहते थे। गृहस्थों के पूछने या न पूछने पर भी वे नहीं बोलते थे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गमन करते थे। और किसी के कहने पर भी मोक्षमार्ग या आत्मचिन्तन का त्याग नहीं करते थे। अथवा ऋजु परिणामा भगवान सद्यम मार्ग में बिचरते रहते थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर प्राय जंगल में या गांव के बाहर शुन्य स्थानों में ठहरते थे। कमी वे परिस्थितिकर गृहस्थों से भुक्त स्थान में अथवा शहर या गांव के बीच भी

ठहरते थे। परन्तु, ऐसे स्थानों में भी वे उनके सपर्क से दूर रहते थे। वे अपने आत्म-चिन्तन में इतने संलग्न थे कि उनका मन गृहस्थों की ओर जाता ही नहीं था। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुलाने का प्रयत्न करता, उनसे कुछ पूछना चाहता तो भी वे नहीं बोलते थे। न उनकी बातों को सुनते थे और न उनका कोई उत्तर ही देते थे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि गृहस्थों के शब्द उनके कर्ण कुहरों में प्रविष्ट ही नहीं होते थे। शब्द तो उनके कानों में पड़ते थे, परन्तु, उन्हें ग्रहण करने वाला मन या चित्तवृत्ति आत्म चिन्तन में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें उनकी अनुभूति ही नहीं होती थी। क्योंकि मन जब तक किसी विषय को ग्रहण नहीं करता तब तक केवल इन्द्रिय उसे पकड़ नहीं सकती।

भरत चक्रवर्ती के समय की बात है कि उसने सुनार के मन में स्थित सदेह—“भरत चक्रवर्ती मेरे से अल्प परिग्रही कैसे हैं?” को दूर करने के लिए उसे एक तैल का कदोरा भरकर दिया और सुसज्जित बाजार का चक्कर लगाकर आने का आदेश दिया। साथ में यह भी सूचित कर दिया गया कि इस कदोरे से एक भी बून्द नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यदि एक बून्द तैल भी गिर गया तो यह साथ में जाने वाले सिपाही ही तुम्हारे मस्तक को धड़ से अलग कर देंगे। वह पूरे बाजार में घूम आया। बाजार खूब सजाया हुआ था। स्थान-स्थान पर नृत्य-गान हो रहे थे। परन्तु, वह जैसा गया था वैसा ही वापिस लौट आया। जब भरत ने पूछा कि तुमने बाजार में क्या देखा? तुम्हें कौन सा नृत्य या गायन पसन्द आया? तो उसने कहा महाराज, मैंने बाजार में कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। यह नितान्त सत्य है कि मेरी आख खुली थी और कानों के द्वार भी खुले थे। नृत्य एवं गायन की ध्वनि कानों में पड़ती थी और दृष्टि पदार्थों पर गिरती थी, परन्तु मेरा मन, मेरी चित्तवृत्ति तैल के कदोरे में ही केन्द्रित थी। इसलिए उस ध्वनि को मेरा मन पकड़ नहीं पाया। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर पुनः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह वह ध्वनि कर्ण कुहरों से टकराकर पुनः लोक में फैल जाती थी।

भरत ने उसे समझाया कि तेरी और मेरी चित्त वृत्ति में यही अंतर है। तुम्हारा मन भय के कारण अपने आप में केन्द्रित था। परन्तु मेरा मन बिना किसी भय एवं आकांक्षा के अपनी आत्मा में केन्द्रित है। मैं ससार में रहते हुए भी ससार से अलग अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए प्रयत्नशील हूँ, सदा आत्मा को सामने रख कर ही कार्य करता हूँ। इसलिए भगवान् ऋषभदेव ने मुझे आपसे अल्प परिग्रही बताया है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब इन्द्रियों के साथ मन, चित्तवृत्ति या परिणाम की धारा जुड़ी हुई होती है, तभी हम किसी विषय को ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु,

जब मन आत्मा के साथ संलग्न होता है, तो हजारों विषयों के सामने आने पर भी हमें उनको अनुभूति नहीं होती। अस्तु आत्म चिन्तन मन एवं परिणामों की धारा का विषय चिन्तन से रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन है। भगवान महावीर का मन अपनी आत्मा में इनका संलग्न था कि गृहस्थों की बातों का जनपद कोई असर नहीं होता था। वे उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनका चिन्तन जगत् एवं स्वर में समान रूप से चलता था। किसी भी तरह के बाह्य बाधावर्ण का उनके मन पर असर नहीं होता था। इस तरह वे गृहस्थों के मध्य में रहते हुए भी मौन रहते थे और सदा आत्म चिन्तन में संलग्न रहते थे।

भगवान की सखिष्णुता का उल्लेख करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—णो सुक्खमेयमेगेसिं, नाभिभासे य अभिवायमाणे ।
हयपुब्बे तत्थ दग्गेहिं लूसियपुब्बे अपुराणेहिं ।=

आया—नोसुक्खमे तदेकेपां नाभिभासे य अभिवाद्यतः ।

इतपूर्वः तत्र दग्गे लूपितपूर्व अपुण्यैः ॥

वार्त्ता—तत्र—उस प्रभाव के साथ में। नोसुक्खेहिं—पुण्यहीन प्रभाव अनुभूति। इतपूर्व—इतपूर्व में। हयपुब्बे—पहले वाक्य करते। लूपित पुब्बे—बातों को जीव कर वा प्रत्युत्तर देने कष्ट देते, फिर भी भगवान महावीर। अभिवायमाणे नाभिभासे—अभिवादन करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर बसते बात नहीं करते। य—धीर को व्यक्ति अभिवादन नहीं करता उस पर क्रोध नहीं करते इसलिये। एवं—यह भगवान की साधना। एवेति—कई एक व्यक्तियों के लिए। नो सुक्ख—पुण्य नहीं भी।

मूलार्थ—जब भगवान महावीर अनाय देश में विहार कर रहे थे, उस समय पुण्यहीन प्रभाव व्यक्तियों ने भगवान को इन्हों से मारा-पीटा एवं उन्हें विविध कष्ट दिए फिर भी वे अपनी साधना में संलग्न रहे। वे अभिवादन करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर न तो उससे बात करते थे और न तिरस्कार करने वाले व्यक्ति पर क्रोध ही करते थे। वे मान एवं अपमान को समभाव पूर्ण सहन करते थे। अतः प्रस्तुत अध्ययन में उल्लिखित भगवान महावीर की साधना जन साधारण के

लिए सुगम नहा थो अर्थात् सामान्य साधक इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकता था ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भगवान महावीर की साधना का उल्लेख किया गया है । इसमें बताया है कि भगवान सदा सभी प्राणियों पर समभाव रखते थे । उनका किसी भी प्राणी के प्रति रागद्वेष नहीं था । वे न तो किसी के वन्दन-अभिवादन आदि से प्रसन्न होते थे और न किसी के द्वारा मान-सम्मान या वन्दन न मिलने पर उस पर क्रुद्ध ही होते थे ।

जब भगवान अनार्य देश में गए तो वहाँ के लोग भगवान की साधना से परिचित नहीं थे । वे धर्म के मर्म को नहीं जानते थे । अतः वे भगवान की मखौल उड़ाते, उन्हें गालिए देते, उनके शरीर पर डंडे से प्रहार करते और उनके ऊपर शिकारी कुत्तों को छोड़ देते थे । इस तरह वे अबोध प्राणी भगवान को घोर कष्ट देते थे । फिर भी भगवान महावीर उन पर कभी कोप नहीं करते थे । वे समभावपूर्वक समस्त परीषदों को सहते हुए विचरण करते थे ।

यह स्पष्ट है कि कृत कर्म अभी भी निष्फल नहीं जाते चाहे तीर्थंकर हो, साधु हो या और कोई भी व्यक्ति क्यों न हो अपने किए हुए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है । यह बात अवश्य है कि कुछ महापुरुष उस फल को समभाव पूर्वक सहन कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति हाय-हाय करके उसका वेदन करते हैं । जो व्यक्ति समभाव पूर्वक पूर्व कर्मों का फल भोग लेता है, वह समभाव की साधना से नए कर्मों के आगमन को रोक लेता है और पुरातन कर्म को क्षय करके पथ पर बढ जाता है । और जो आर्त-रौद्र ध्यान करता हुआ कृत कर्म के फल का सवेदन करता है, वह नए कर्मों का बन्ध करके ससार में परिभ्रमण करता रहता है । भगवान महावीर इस बात को भली-भाँति जानते थे । अतः वे परीषदों को अपने कृत कर्म का फल समझकर समभाव पूर्वक भोगते रहे ।

ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के कर्म इस काल चक्र में हुए सब तीर्थंकरों से अधिक थे, २३ तीर्थंकरों के कर्मों का समूह और भगवान महावीर का कर्म समूह प्रायः बराबर था । अतः उसे क्षय करने के लिए भगवान महावीर ने कठोर तप एवं अनार्य देश में विहार किया । अनार्य देश के लोग धर्म एवं साधु जीवन से अपरिचित होने के कारण उन्हें अधिक परीषद उत्पन्न होने थे और उनको समभाव पूर्वक सहन करने से कर्मों की अधिक निर्जरा होनी थी । अस्तु आवद्ध कर्मों को क्षय करने के लिए भगवान अनार्य देश में पधारे और वहाँ उन्होंने समभाव से अनेक

कष्टों को सहन किया परन्तु किसी भी व्यक्ति पर श्लेष एवं द्वेष नहीं किया। भगवान् महावीर की यह उत्कृष्ट साधना सब के लिए सुगम नहीं है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् - फरुसाहं दुस्सितिक्साहं, अइथन्व मुणी परक्कममाणे ।

अघायनट्टगीयाह, दंढमुद्धाहं मुट्ठिजुद्धाहं । ६।

आधा—परुयासि दुस्सितिकास्मि अतिगत्य मुनिः पराक्रममास ।

आसमास नृत्यगातानि दण्ड मुठानि मुष्टि मुठानि ।

६शब्द—अघाय—अनायं पुरुषों द्वारा बड़े हुए। दुस्सितिक्साहं—अत्यन्त हीन एवं असहनीय। फरुसाहं—कठोर बचनों की। अइथन्व—तुनकर भी उन पर ध्यान नहीं देते हुए मुनि—भगवान् महावीर। परक्कममाणे—उन्हें सहन करने का प्रयत्न कर के, धीरे से। नट्टगीयाह—नृत्य एवं गीतों को देखते एवं सुनते नहीं थे। दंढ मुद्धाहं—दंड मुठ एवं मुष्टि मुठ मुद्धाहं—मुष्टि मुठ को देखकर विस्मित नहीं होते थे।

मूलार्थ—भगवान् महावीर अनायं पुरुषों के द्वारा कथित कठोर एवं असह्य शब्द प्रहारों से प्रतिहत न होकर उन शब्दों को समभाव पूर्वक सहन करने का प्रयत्न करते थे। और प्रम पूर्वक गाए गए गीतों एवं नृत्य की ओर ध्यान ही नहीं देते थे और न दंड मुठ एवं मुष्टि मुठ को देखकर विस्मित ही होते थे।

हिन्दी विवेचन

साधक के लिए आत्मचिन्तन के अतिरिक्त सब बाह्य कार्य गौण होते हैं। वह अपनी निम्ना एवं स्तुति से ऊपर बैठकर आत्म साधना में संलग्न रहता है। भगवान् महावीर भी सदा अपनी साधना में संलग्न रहते थे। कोई बन्ने कठोर शब्द कहता, कोई गालियाँ देता तब भी वे उस पर श्लेष नहीं करते थे। वे उसे समभाव पूर्वक सह लेते थे। इसी तरह कोई उनकी प्रशंसा करता या नहीं मृत्यु मान होता या मुष्टि एवं दंड मुठ होता तो भी भगवान् उस ओर ध्यान नहीं देते। क्योंकि इस से राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और राग-द्वेष से कर्म बन्ध होता है। अतः भगवान् समस्त मित्र-अमित्र विषयों की ओर ध्यान नहीं देते हुए तथा अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी परिणतों को समभाव पूर्वक सहते हुए आत्म-साधना में संलग्न रहते थे।

उनकी सहिष्णुता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — गडिँए मिहुकहामु समयंमि, नायसुए विसोगे अदक्खु।

एयाइ से उरालाइं गच्छइ, नायपुत्ते असरणयाए ॥१०॥

छाया—ग्रथित मिथः कथामु समये ज्ञातपुत्र विशोक अद्राक्षीत् ।

एतानि स उगलानि, गच्छति ज्ञातपुत्रः अश्ररण्याय ॥

पदार्थ—समयंमि—उम समय । नायसुए—ज्ञातपुत्र-भगवान महावीर । गडिँए मिहु कहामु—लोगों को विषय-विकार से युक्त कथाएँ करते हुए देखकर भी भगवान । विसोगे—हृष एव शोक से रहित होकर । अदक्खु—उन्हे देखने थे, और । से—वह । नायपुत्ते—भगवान महावीर । एयाइ उरालाइ—इन अनुकूल एवं प्रतिकूल उत्कृष्ट परिपक्षों को सहन करते हुए । असरणयाए—दुःखों का स्मरण न करते हुए या दुःखों से घबरा कर दूसरे की शरण न लेते हुए । गच्छइ—सयम मार्ग पर विचरण करते थे ।

मूलार्थ—जहा कही लोग शृङ्गार रस से युक्त कथाएँ करते थे या स्त्रिए परस्पर कामात्पादक कथाओं में प्रवृत्त होती, तो उन्हे देखकर भगवान महावीर के मन में हर्ष एवं शोक उत्पन्न नहीं होता था । और अनुकूल एवं प्रतिकूल कैसा भी उत्कृष्ट परिपक्ष उत्पन्न हो किन्तु फिर भी वे दीनभाव से या दुःखित होकर किसी की शरण स्वीकार नहीं करते थे । परन्तु उस समय समभावपूर्वक सयम साधना में सलग्न रहते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर के सामने कई तरह के प्रसंग आते थे । वे जब कभी भी शहर या गांव के मध्य में ठहरते तो वहां स्त्री-पुरुषों की पारस्परिक कामोत्तेजक बातें भी होती थीं, परन्तु भगवान उनका बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे । वे विषय-विकार बढ़ाने वाली बातों को सुनकर न तो हर्षित होते थे और न विषयों के आभाव का अनुभव करके दुःखित ही होते थे । वे हर्ष और शोक से सर्वथा रहित होकर आत्म-साधना में संलग्न रहते थे । क्योंकि वे भली-भांति जानते थे कि विषय-वासना मोह का कारण है और मोह समस्त कर्मों में प्रबल है, वह सब कर्मों का राजा है । उसका नाश करने पर शेष कर्मों का नाश सुगमता से किया जा सकता है । यही कारण है कि सर्वज्ञता को प्राप्त करने वाले महापुरुष सबसे पहले मोहनीय कर्म का त्याग करते हैं, उसके बाद शेष दीन

पातक कर्मों का नाश करते हैं। अतः भगवान् महावीर विषय-विचारों को मोह बंधने का कारण समझकर हममें रस नहीं लेते थे। वे इस समय भी अपनी आत्म-साधना में ही ससम्पन्न रहते थे।

भगवान् की निस्पृहता का इच्छेज करते हुए सप्रभार कहते हैं—

मूलम्—अवि साहिये दुवे वासे सीओदं अमुच्चा निक्खंते ।

एगत्तगए पिहियच्चे से अहिन्नाय दंसणे सतेण ॥११॥

आया—अवि माधिके द्द वर्ये शोतोदकममुक्कथा निष्कान्तः ।

एकत्तगत परिवार्यं ता अभिजातएवान शान्तः ॥

वार्त्ता—अवि—अवि—संभावनापूर्वक है। साहिये दुवे वासे—जो वर्य से कुछ अधिक समय तक। सीओदं—शोतोदक—संचित पानी। अमुक्कर—पीए लिया। निक्खंते—रोड़ित हुए। एगत्तगए—जिन्होंने एकत्र भावना से अपने परत-करण को धारित किया। पिहियच्चे—आव की ब्याप्ता को ध्यात कर लिया। से—वह। अहिन्नाय दंसणे—ज्ञान दर्शन से युक्त भगवान् महावीर। सते—इन्द्रिय और मोह-इन्द्रिय मन को बधन करने के कारण शास्त्रचित्त—वाले भगवान् विचरते थे।

मूलार्थ—जो दो वष से कुछ अधिक समय तक गृहस्थ जीवन में रहते हुए संचित जल को लिए बिना दोषित हुए य। और जिन्होंने एकत्र भावना में ससम्पन्न रहते हुए क्रोध को ब्याप्ता को शान्त किया था वे ज्ञान दर्शन से युक्त शुद्ध अन्तःकरण वाले और शास्त्रचित्तवाले भगवान् महावीर विचरते थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर का जीवन सदा से त्याग निष्ठ जीवन रहा है। जब वे गर्म में आप-तक उन्होंने सोचा कि हाथ-पैर आदि के संचारण से माता को पीड़ा होगी। इसलिए अंग्रेपणों को संकोच कर वे स्थिर हो गए। इससे माता को गर्म के मरने या गलने या गिरने का संदेह हो गया और मुक्त के स्थान में मुक्त की चेष्टना बन्द गई। इस बात को जानकर भगवान् ने पुनः अपने शरीर का संचारण आरम्भ कर दिया। सारे घर में सुरा एवं आनन्द का वातावरण छा गया। उस समय भगवान् ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे, तब तक मैं बीछा नहीं जाँगा। इस कारण भगवान् ने

२८ वर्ष तक दीक्षा को बात नहीं की। २८ वर्ष की अवस्था में माता-पिता का स्वर्गवास हो जाने पर आपने अपने ज्येष्ठ भ्राता से दीक्षा की आज्ञा मागी तो उन्होंने उन्हें कुछ समय तक और ठहरने का आग्रह किया और भाई की बात को मानकर आप दो वर्ष और ठहर गए। परन्तु उन्होंने ये दो वर्ष अपनी साधना में ही बिताए। इन दिनों में सचित्त (सजीव अर्थात् कुल, तालाव, नदी, वर्षा आदि के) पानी को नहीं पिया।

वे सदा एकत्व भावना में सलग्न रहते थे। इससे आत्मा के साथ सख्द राग द्वेष आदि विकारों की द्वैतता को क्षय करने में प्रबल सहायता मिलती है और साधना में तेजस्विता आती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप के चिन्तन के कारण ही वे परीषदों को सहन करने में सक्षम बने। क्योंकि, वे आत्मा के अतिरिक्त समस्त साधनों को क्षणिक, नाशवान एवं समार में परिभ्रमण कराने वाले समझते थे। इस कारण भगवान सब साधनों से अलग होकर अपने एकत्व स्वरूप के चिन्तन में ही सलग्न रहते थे।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'पिठिच्चे' का अर्थ है—जिसने क्रोध रूप ज्वाला को शान्त कर दिया है या जिसका शरीर गुप्त है—वस्त्र के अभाव में भी जो नग्न दिखाई नहीं देते हैं। इसमें भगवान की नस्पृहता स्पष्ट होती है। उन्होंने केवल वस्त्र आदि का ही त्याग नहीं किया था, अपितु क्रोध आदि कगारों से भी वे सर्वथा निवृत्त हो चुके थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन में क्रोध की, प्रतिशोध लेने की भावना नहीं जगती थी। वे शान्त भाव से संज्ञा आत्मशोधन में सलग्न रहते थे।

उनके त्यागनिष्ठ जीवन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—पृथ्विं च आउकायं च, तेउकायं च वायु कायं च ।

पणगाइं वियहरियाइं, तसकायं सब्वसो नच्चा । १२।

छाया—पृथिवीं च अप्काय च, तेजस्काय च, वायुकाय च ।

पनकानि बीजहरितानि, त्रसकायं च सर्वशः ज्ञान्वा ॥

पदार्थ—पृथ्विच—भगवान महावीर पृथ्वी काय, आउकाय च—अप्काय। तेउकायं च—तेजस्काय। वाउकाय च—व युकाय। पणगाइ—निगोद शैवाल के जीव आदि। वीय हरियाइं—बीज और नाना प्रकार की हरी वनस्पति एवं। तसकाय च—त्रसकाय को। सब्वसो—सर्व प्रकार से। नच्चा—जानकर इन सब कायों की यतना करते हुए विचरते थे।

मूलार्थ—भगवान महावीर पृथ्वी काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय

पनक निगोद बीज हरी वनस्पति एव त्रस काय के जीवों को सब प्रकार से जानकर इन सब कार्यों की रक्षा करत हुए विचरते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर की साधना प्राणों जगत् के हित के लिए थी । आत्म में बताया गया है कि समस्त प्राणियों की रक्षारूप दया क क्षिण भगवान् ने अपना प्रवचन दिया था कि । व सब प्राणियों के रक्षक थे । उन्हीं समस्त प्राणियों के स्वरूप का परिज्ञान था । क्योंकि जीवों की घोनियों का परिबोध हान पर ही साधक उनकी रक्षा कर सकता है ।

इसक्षिण प्रस्तुत गद्या में समस्त जीवों के भेदों का बखन किया गया है । समस्त जीव ६ प्रकार के हैं—१-पृथ्वी काय २-वायुकाय ३-तेजस्ककाय ४-वायुकाय ५-वनस्पति काय और ६-त्रस काय । पहले पाँच प्रकार के जीव स्थावर कहलाते हैं और इनके केवल एक त्वरि इन्द्रिय होती है । इस अपेक्षा से जीव दो अण्डियों में विभक्त हो जाते हैं—१-त्रस और २-स्थावर । स्थावर जीव सूक्ष्म और ज्वर के भेद से दो प्रकार के होते हैं । सूक्ष्म जीव समस्त लोक में व्याप्त है और बाहर जीव लोक के एक भाग में स्थित है† ; ज्वर पृथ्वी का य रक्षक और कठिन के भेद से दो प्रकार की है । रक्षक पृथ्वी काय सात प्रकार की है—१-कृष्ण २-नील ३-सलज्ज—पीत ४-श्वेत ५-पञ्चक और ७-मटिया और कठोर पृथ्वी काय के कृष्ण आदि ३६ भेद बताए हैं‡ । ज्वर अपकाय के शुद्ध तदक (जस) आदि ५ भेद हैं॥ ज्वर

॥ तस्य जग जीव रक्षक श्वेतकृष्ण जलज्जवा वायवर्च कहिर्य ।

—प्रथम व्याकरण सूत्र ।

† तुलना तस्य लोभमि लोभवैते व वायरा । —उत्तराध्ययन सूत्र ३६, ७२ ।

‡ बुधिया य पुष्पविनीता तुलना वायरा त्वा ।

वज्रशामकजता ॥ एवमेव तुलना पुष्पो ।

वायरा के व वज्रजता बुधिया ते विवाधिया ।

तन्वा करा व बोधन्य तन्वा तत्तुधिया त्ति ।

कन्वा नीलापद्विरा य हानिहा तुनिकता त्वा

वर्णपदमद्विरा करा कर्तावधिया ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३६, ७२, ७३ ।

॥ वायरा के व वज्रजता वज्रहा ते वकिस्तिपा ।

तुलोव य वस्ते व हरतनु वधिया द्विमे ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३६, ७६

तेजस्काय (अग्नि) के भी अगारा आदि ५ भेद हैं। वाटर वायु काय के भी उत्कालिक आदि ५ भेद हैं। वाटर वनस्पति काय के ६ भेद हैं—१-अग्रबीज, २-मूलबीज, ३-पर्वबीज, ४-बीजरुद्ध, ५-समूच्छिम और ६-स्कन्ध बीज। वनस्पति काय प्रत्येक और साधारण शरीर की अपेक्षा से दो प्रकार की है। जिस वनस्पति में एक शरीर में एक जीव रहता हो वह प्रत्येक शरीर वनस्पति कहलाती है और जिस के एक शरीर में अनन्त जीव रहते हों वह साधारण वनस्पति काय कहलाती है। प्याज, लहसुन, मूली गाजर, शकरकंद आदि जमीन में पैदा होने वाले कंद मूल साधारण वनस्पति काय या अनन्त काय कहलाते हैं। शेष सभी प्रकार की वनस्पति के जीव प्रत्येक शरीर वनस्पति काय कहलाते हैं। त्रस काय के ४ भेद हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। इनके भी अवान्तर भेद अनेक हैं। इन सब का परिज्ञान करके भगवान समस्त प्राणियों की रक्षा करते हुए विचरते थे।

वर्तमान काल में वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से स्थावर जीवों की चेतना को जानने का प्रयत्न करते हैं। जगदीश चन्द्र बोस ने यन्त्रों के द्वारा वनस्पति की सजीवता को स्पष्ट रूप से दिखाया था। परन्तु, इन सब माधनों की सहायता के बिना विज्ञान युग से २५०० वर्ष पहले भगवान महावीर ने अपने दिव्यज्ञान के द्वारा इन जीवों की सजीवता का प्रत्यक्षीकरण किया था।

भगवान की साधना के संबन्ध में वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्-एयाइं सन्ति पडिलेहे, चित्तमंताइ से अभिन्नाय ।

परिवज्जिय विहरित्था, इय संखाय से महावीरे । १३ ।

† वायरा जे उ पज्जता जेगहा ते वियाहिया ।

डगाले मुम्मुरे, अगुणी, अक्खिजाला तहेव य ।

उक्का विज्जू य बोधव्वाणेगहा एवमायओ

एगधिहमणानत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ।

—उत्तराध्ययन ३६, ११०-१११ ।

‡ वायरा जे उ पज्जता, पणहा ते पाकलिया ।

उक्कलिया, महलिया घणगुब्बा सुद्धवाया य

सबहुगथाया य जेगहा एवमायओ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३६, ११६-१२०

‡ उत्तराध्ययन सूत्र ६४-१००

आपा—एतानि सति प्रस्पृष्य, चित्तमनानि स अभिज्ञाय ।

परिवर्ज्य विहृतवान्, इति सत्त्वाय स महावीर ॥

परार्थ—एयाई—ये पृथिवी आदि जीव । सति—हैं । चित्तमनानि—इस प्रकार विचार कर पचा । चित्तमनानि—चिन्ता धारण करने । अभिज्ञाय—जानकर । इति—इस प्रकार । सत्त्वाय—सन्निपत्य कर । ये—वह भगवान् । महावीर—महावीर । परिवर्ज्य—इनके आश्रय का त्याग कर के । विहृतवान्—विचरते थे ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर पृथ्वी आदि के जीवों को सचेतन जानकर और उनके स्वरूप को भलो-भांति अधिगत करके उनके आश्रय-समाश्रय से सर्वथा निवृत्त होकर विचरने लगे ।

हिन्दी विवेचन

असंख्य भगवान् महावीर पृथ्वी आदि जीवों को सजीव मानते थे । उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उनकी सजीवता का प्रत्यक्षीकरण किया था । आत्म एवं अनुमान के द्वारा अज्ञेय प्राणी भी उनमें सजीवता की सत्ता का अनुभव कर सकता है परन्तु वह सजीवता को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता । उसे प्रत्यक्ष देखने की शक्ति सर्वज्ञ पुरुषों में ही है ।

जैन दर्शन में पृथ्वी आदि को सचेतन और अचेतन दोनों तरह का माना है । इस सम्बन्ध में इस प्रथम अध्याय में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं । इन स्थावर जीवों में सत्त्वाय असंख्यात वर्ग अनन्त जीव पाए जाते हैं ।

जीवों की विविधता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अदु थावरा यतसत्ताए तसा य थावरत्ताए ।

अदुवा सव्व जोणिया सत्ता कम्मुणा कणिया पुढो बाला । १४।

आपा—अथ स्थावरारण्य असत्त्वा असत्त्वा स्थावरत्ताय ।

अथवा सर्वयोनिकाः सत्त्वा कर्मणा स्थिताः पूयक वासा ॥

परार्थ—अदु—अथवा । थावरा—पृथिवी आदि स्थावर । यतसत्ताए—सत्त्वाय कर के परिचयन होते हैं । य—अनुसृत्य वर्णन में है । तसाय—और यह जीव । थावरत्ताए—स्थायर रहे चरन्व होते हैं । अदुवा—अथवा । सव्वजीविजात्ता—प्राणी वर्ग कोणियों में आयाचन

करने वाले होते हैं। पाता—प्रज्ञानी जीव। कम्पुषा—अपने कर्म से। पुद्गो—पुष्प रूप में। कम्पिषा—ससार में स्थित है।

मूलार्थ—स्थावर जीव त्रस में उत्पन्न होते हैं और त्रसजीवस्थावर काय में जन्म ले सकते हैं। या यो कहिए, ससारी प्राणी सब योनियों में आवागमन करने वाले हैं। और अज्ञानी जीव अपने २ कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं।

हिन्दी विवेचन

दुनिया में प्रत्येक प्राणी अपने कृत कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करता है। स्थावर काय में स्थित जीव अनन्त पुण्य का संचय करके त्रस काय में जन्म ले लेते हैं और पाप कर्म के द्वारा त्रस जीव स्थावर योनि में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य तिर्यक्च, नरक, देव, मनुष्य आदि किसी भी गति में जन्म ग्रहण कर सकता है। वह अपने कृत कर्म के अनुसार चार गति में से किसी एक गति में उत्पन्न होता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि व्यक्ति जिस रूप में मरता है, उसी रूप में जन्म लेता है। जैसे स्त्री सदा स्त्री के रूप में ही रहती है और पुरुष के लिंग में ही जन्म लेता है। परन्तु, यह मान्यता कर्म सिद्धान्त एवं अनुभव के आधार पर सत्य सिद्ध नहीं होती। यदि लैंगिक रूप कभी बदलता ही नहीं या उसका अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होता, तो फिर ये समस्त कर्म निष्फल हो जाएंगे और यह हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। अतः हम कहते हैं कि ससार परिभ्रमण में कभी भी लैंगिक एकरूपता स्थित नहीं रह सकती। पुरुष स्त्री एवं नपुंसक के लिंग में जन्म धारण कर सकता है। और स्त्री एवं नपुंसक पुरुष के लिंग में जन्म ले सकते हैं और वे लैंगिक आधार को समाप्त करके अलिंग सिद्ध स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह लैंगिक आकार एवं योनि आदि की प्राप्ति कर्म के अनुसार होती है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान एवं तप के द्वारा समस्त कर्मों का नाश कर देता है, तब वह जन्म मरण एवं लैंगिक बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक आत्मा में अज्ञान एवं राग-द्वेष है तब तक वह कर्मों का बन्ध करती है और संसार सागर में परिभ्रमण करती रहती है। अतः योनियों में परिभ्रमण करने का मूल कारण कर्म है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूल — भगव च एवमन्नेसि, सोवहिणं ह्रु लुप्पहं वाले ।

कम्मं च सुव्वसो नच्चा त पडियाहक्खे पात्रगं भगवं । १५।

श्रुत्या — भगवान् च एवमन्नेसो सोपधिकं ह्रु लुप्पते वास ।

कर्म च मण्डश आत्मा तनु परमाख्यातवान् पापकं भगवान् ॥

वार्त्त — च — पुन । मयर्त्त — भगवान् ने । एव मन्नेसि — इस प्रकार जाना । ह्रु — त्रिपणे । सोवहिणं — उपधि बहिन मयत्त पुन । वाले — अज्ञानी जीव । लुप्पह — कर्म से पीड़ित हाठा है । च — पुन । तन्वत्तो — मय प्रकार से । कम्मं — कर्म के स्वरूप को । मण्डश — जानकर । मयर्त्त — भगवान् ने । तं — उस । पावर्त्त — पापकर्म को । पडियाहक्खे — त्याग दिया ।

मूलार्थ — भगवान् ने यह ज्ञान लिया कि अज्ञानी आत्मा कर्म रूप उपधि से आवद्ध हो जाता है । अतः कर्म के स्वरूप को जानकर भगवान् ने पापकर्म का परित्याग कर दिया ।

हिन्दी विवेचन

कर्म के कारण ही हमारी जीव सुख-दुःख का अनुभव करते हैं । वे विभिन्न घानिषों में बि भन्न तरह की बदनामों का संवेदन करते हैं । अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को भूल कर पापकर्म में आसक्त रहते हैं । इससे वे संसार में परिभ्रमण करते हैं । इस लिए भगवान् ने कर्म के स्वरूप को समझकर हमका परिस्थापन कर दिया । इस तरह भगवान् ज्ञान दान एवं चरित्र से युक्त थे । क्योंकि कर्मों के स्वरूप को जानने का साधन ज्ञान है और ज्ञान से इस का निरचय होता है और त्याग का आधार चरित्र है । इस तरह रत्नत्रय की साधना से आत्मा निष्कम हो जाती है । आगम में कहाया गया है कि आत्मा ज्ञान के द्वारा पशुपत्तों के बन्धन स्वरूप को जानना है । ज्ञान से हम परिज्ञात स्वरूप पर विश्राम करना है, चरित्र से आने वाले नष्ट कर्मों के द्वार को रोकना है और तप के द्वारा पूव काल में किये हुए कर्मों का त्याग करना है । भगवान् महावीर भी इन बातों पर हमको साधना से युक्त थे और ज्ञान दान चरित्र एवं तप से समस्त कर्मों को त्याग करके उद्दीन निर्वाण पर हमको प्राप्ति किया ।

† मानव जाति को संतुष्ट करने के लिये ।

चरित्र के विनिष्ठाह तत्त्व परिलक्ष्य ।

उपधि द्रव्य एव भाव के भेद से दो प्रकार की है। आत्मा के साथ पदार्थों का सम्बन्ध द्रव्य उपधि है और राग-द्वेष आदि विकारों का सम्बन्ध भाव उपधि है। भाव उपधि से द्रव्य उपधि प्राप्त होती है और द्रव्य उपधि भाव उपधि—राग-द्वेष को बढ़ाने का कारण भी बनती है। इस तरह दोनों उपधियों समार का कारण हैं। दोनों उपधियों का नाश कर देना ही मुक्ति है। मसार परिभ्रमण का मूल कारण भाव उपधि है, भाव उपधि का नाश होने पर द्रव्य उपधि का नाश सुगमता से हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञ पुरुष पहले भाव उपधि—राग-द्वेष का नाश करके वीतराग बनते हैं और उसके बाद द्रव्य उपधि का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — दुर्विहं समिच्च मेहावी, किरियमक्खायणोलिसं नाणी ।

आयाण सोयगइ वायमोयं, जोग च सव्वसो णच्चा । १६ ।

आया—द्विविधं समेत्य मेहावी, क्रियामाख्यातमनीदश ज्ञानी ।

आदानं स्रोत अतिगातस्रोतः योगं च सर्वशः ज्ञात्वा ॥

पदार्थ—मेहावी—बुद्धिमान सर्व भाव के ज्ञाता भगवान ने। किरिय—क्रिया कर्मों का नाश करने वाली सयमानुष्ठान रूप। दुर्विह—दो प्रकार के कर्म ईयां प्रत्यय और साम्परायिक को। समिच्च—सम्यक्तया जानकर। अणोलिस—अनुपम। अक्खाय—कहा है और। नाणी—ज्ञानयुक्त भगवान ने। आयाणसोय—कर्मों के आने का स्रोत कहा है। अइवाय सोय—अतिगत हिंसा स्रोत। च—और। जोग—योगरूप स्रोत को। सव्वसो—सर्व प्रकार से। णच्चा—कर्म बन्धन जानकर उन से निवृत्त होने का उद्देश दिया है।

मूलार्थ—भावज्ञ और ज्ञानी भगवान ने ईर्यापथिक और साम्परायिक क्रिया को जो कि अनुपम और कर्मों का नाश करने वाली सयमानुष्ठान रूप कहा है। तथा कर्मों के आने के स्रोत और हिंसा रूप स्रोत एवं योगरूप स्रोत को कर्म बन्धन का कारण रूप जानकर इनकी शुद्धि के लिए सयमानुष्ठान का प्रतिपादन किया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में दो प्रकार की क्रिया का वर्णन किया गया है— १-साम्परायिक और २-ईर्यापथिक। कथाओं के वश जो क्रिया की जाती है, वह साम्परायिक क्रिया कहलाती

ब्रह्म का उपदेश दिया। जलसिन्धुश्री - जिन्हें स्त्रियो का स्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले भोगो का विषय। परिन्नाया - परिज्ञात है और। से - उम श्रमण भगवान महावीर ने। अद्वय - देता था। सत्य परमावस्था - वे भोग नव पाप कर्म के आधारभूत हैं।

मन्त्रार्थ—भगवान ने स्वयं निर्दोष अहिंसा का आचरण किया और अन्य व्यक्तियों को हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया। भगवान स्त्रियो के यथार्थ स्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले काम-भोगों के परिणाम से परिज्ञात थे ये काम-भोग समस्त पाप कर्मों के कारण भूत हैं, ऐसा जानकर भगवान ने स्त्री-समर्ग का परित्याग कर दिया।

हिन्दी विवेचन

साधना का मूल अहिंसा है। हिंसक व्यक्ति साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके मन में प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रहता है। अतः भगवान महावीर ने स्वयं अहिंसा व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने साधना काल में न किसी प्राणी को हिंसा की और न किसी व्यक्ति को हिंसा करने की प्रेरणा ही दी। उनके हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति दया एवं करुणा का स्रोत बड़ता था। उन्होंने अपने समय में होने वाली यात्रिक हिंसा जैसे क्रूर कर्मों को समाप्त करके जीवों को अभयदान दिया।

साधक के लिए हिंसा की तरह मैथुन भी त्याज्य है। इससे मोह की अभिवृद्धि होती है और मोह में पाप कर्म का बन्ध होता है। इसलिए भगवान ने मैथुन के साधन स्त्री-समर्ग का सर्वथा त्याग कर दिया। साधु के लिए स्त्री का एवं साध्वी के लिए पुरुष-समर्ग का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि दोनों के लिए दोनों मोह को जगाने का कारण है और मोह की जागृति से महाव्रतों का नाश होता है। अतः भगवान ने अन्नचर्य का सर्वथा त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया।

साधना में प्रथम और चतुर्थ दो महाव्रत मुख्य हैं। दोनों में अन्य तीनों महाव्रतों का समावेश हो जाता है। पूर्ण अहिंसक एवं पूर्ण ब्रह्मचारी साधक न झूठ बोल सकता है, न चोरी कर सकता है और न परिग्रह की आकांक्षा रख सकता है। अतः दो महाव्रतों में पाचों का समावेश हो जाता है।

मूल गुणों की व्याख्या करके अब सूत्रकार उत्तर गुणों का उल्लेख करते हैं—

मूलम्—अहाकण्डं न से सेवे, सर्व्वसो कम्म अदक्खू।

जं किंचि पावगं भगवं, तं अकुवं वियडं मुंजित्था ।१८।

छाया—यथाकृतं न सा सेवते, सर्वशः कर्म भद्राचीत

यदिरुचिद् पापक भगवान् तदकुर्वन् विक्रममूक्ष ॥

परार्थ—आहारार्थ—साधु के वास्ते बनाया हुआ आहार आचार्य आहार कहलाता है। से—भगवान् जग आहार का। न सेवे—सेवन नहीं करते थे, क्योंकि उक्त आहार का सेवन करने से। सर्वशो—सर्व प्रकार से। कर्म—घाट प्रकार के कर्म का बन्ध होता है। प्रवचन्—भगवान् ने ऐसा कहा। अं किंचि—अतः जो आहार बोड़े से। वाच्यं—पाप का कारण हो। भगवन्—भगवान्। तं—उसको। प्रकुर्वन्—न करते हुए। विपक्षं—प्राप्तुक्त निर्वोष आहार। भुञ्जिष्या—ग्रहण करते थे।

भूनाथ—आचार्य आहार को सब तरह से कर्मबन्ध का कारण जान कर भगवान् ने उसका सेवन नहीं किया। भविष्य में पाप का कारण होने के कारण उसका न करते हुए भगवान् ने निर्वोष आहार ही ग्रहण किया।

हिंसो विवचन

साधना के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार आवश्यक है और आहार के बनने में हिंसा का होना भी प्रत्यक्ष हिंसाई देता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अहिंसक साधक अपनी साधना कैसे कर सकता है। इससे लिए यह बताया गया है कि साधु पावन किया स सर्वथा दूर रहे। अन्न स्वयं आहार आदि बनाए और न अपने लिए किसी स बनवाए और अपने (साधु के) निमित्त बनाकर या दारीद कर लाया हुआ आहार आदि स्वीकार भी न करे। परन्तु गृहस्थ के घर में अपने परिवार के लिए जो भोजन बना है उसमें से अनासक्त भाव से सब दोषों को दूर करने हुए थोड़ा सा आहार ग्रहण करे जिससे उसे पीछे से किसी तरह का कष्ट न हो या अपने ध्यान के लिए कम रहने से पुनः न बनाना पड़े। इस तरह कई परो से निर्वोष आहार लेकर साधु अपने शरीर का निर्वाह करे। परन्तु त्रिष्या के स्वाद के लिए या शारीरिक सुख आदि के लिए यह आचार्य कर्म आदि सर्वोप आहार न ले। जो आहार साधु के लिए बनाया जाता है, नम आचार्य करते हैं। कम आहार का ग्रहण करने से कममें पूर्ण हिंसा का पाप साधु को भी लगता है। अतः साधु अनासक्त भाव से निर्वोष आहार की गवेषणा करे।

भगवान् महावीर ने जबस यह उपदेश दी नहीं दिया प्रकृत कहने स्वयं इस त्रिष्य का परिपात्रन किया। उन्होंने कभी भी आचार्य कर्म आदि शेषों से मुक्त आहार का स्वीकार नहीं किया। इस तरह भगवान् महा निर्वोष आहार की गवेषणा करने और

अपनी मर्यादा के अनुसार निर्दोष आहार उपलब्ध होने पर उसे स्वीकार करते थे। इसी तरह भगवान ने अन्य साव्य सदोष व्यापार एवं साधनों का भी सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सारे पाप कर्मों से निवृत्त होकर सदा निर्दोष साधना में सलग्न रहते थे।

उनकी साधना के संबंध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— एो सेवइ य परवत्थे परपाएवि से न भुंजित्था ।

परिवज्जियाणां ओमाणां गच्छइ संखंडिं असरण्याए । १६।

छाया—नो सेवते च परवस्त्र, परपात्रेपि स ना भुक्ते ।

परिवर्ज्यायमान गच्छति, संखंडिं अशरण्याय ॥

पदार्थ—य—पुन । परवत्थ—भगवान दूसरे के वस्त्र का । एो सेवइ—सेवन नहीं करते थे । परपाएवि—अन्य व्यक्ति के पात्र में भी । से—वे । न भुंजित्था—भोजन नहीं करते थे । उमाणां—अत वे अपमान को । परिवज्जियाणां—छोड़कर । संखंडिं—सखंडी में भोजनशाला में । असरण्याए—किसी के सहारे के बिना । गच्छइ—जाते हैं ।

मूलार्थ—भगवान ने दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का सेवन नहीं किया, और न दूसरे व्यक्ति के पात्र में भोजन ही किया, वे मान अपमान को छोड़ कर बिना किसी के सहारे भिक्षा के लिए जाते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर ने अपने साधना काल में न तो किसी भी व्यक्ति के पात्र में भोजन किया और न दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का उपयोग ही किया। यह हम देख चुके हैं कि भगवान ने दीक्षा लेते समय केवल एक देवदूष्य वस्त्र के अतिरिक्त कोई उपकरण स्वीकार नहीं किया था और वह देव दूष्य वस्त्र भी १३ महीने के बाद उनके कंधे पर से गिर गया। और जब तक वह उनके पास रहा, तब तक भी उन्होंने शीत आदि निवारण करने के लिए उसका उपयोग नहीं किया। आगम से यह भी स्पष्ट है कि वे अकेले ही दीक्षित हुए थे और साधना काल में भी अकेले ही रहे थे। बीच में कुछ काल के लिए गोशालक उनके साथ अवश्य रहा था। परन्तु, अधिकतर वे अकेले ही विचरते रहते थे। ऐसी स्थिति में किसी अन्य साधु के वस्त्र आदि स्वीकार करने या न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने अपने साधना काल में न किसी गृहस्थ के

पात्र में मोहन किया और न सर्दी के मौसम में किसी गृहस्थ के वस्त्र को ही स्वीकृत किया। उस युग में एवं वर्तमान में भी अथर्वमत के साधु गृहस्थ के वर्तन में मोह कर लेते हैं एवं गृहस्थ के वस्त्रों को भी धरने उपयोग में ले लेते हैं। परन्तु जैन साधक भी अपने एवं अपने से सम्बन्धित साधुओं के वस्त्र-पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी के वस्त्र पात्र को स्वीकार नहीं करते हैं।

महाशय ने सिद्धा के लिए जाते समय किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया वे तथा मान-अपमान को छोड़कर भिक्षा के लिए जाते थे। वे किसी दानशास्त्र या महाशयनशास्त्र के सहारे भी अपना जीवन निर्वाह नहीं करते थे। क्योंकि इससे कांशीन-हीन व्यक्तियों की अन्तराय लगती है और वही आहार भी निर्वाण नहीं सिद्ध होता है। इस लिए वे अवीनयन होकर भिक्षा के लिए जाते और जैसा भी निर्वाण आहार उपलब्ध होता वही स्वीकार करके अपनी साधना में संलग्न रहते थे।

उनकी साधना के सम्बन्ध में और उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — मायराणे अमण्णपाणस्स नाणुगिद्वे रसेसु थपहिन्ने ।

अच्छिपि नो पमज्जिज्जा, नोविंय कंठूयए मुणी गाय । २० ।

व्याख्या—मात्रज्ञः अशनपानस्य, नानुगृह्य रसेषु अप्रतिज्ञः । -

अक्षपि नो प्रमार्जयत् नात्र च कम्पूयते मुनिः शात्रम् ॥

वार्थ—मुनी—महाशय महावीर । अमण्णपाणस्स—अन्न पानी के । पमज्जे—परिमाण को जानने वाले । रसेषु—रसों में । नाणुगिद्वे—पूज्यरहित । थपहिन्ने—पात्र में विह-केसरारि मोक्षक लूणा ऐसी प्रतिज्ञा से रहित—ऐसी प्रतिज्ञा न करने वाला । अच्छिपि—घास में रज आदि के पड़ने पर भी । नो वमज्जिज्जा—उमड़े धूर करने के लिए प्रमार्जन नहीं करते । य—और । वार्थ—जान की । नोविंय कंठूयए—जान जाने पर भी खुजसाते नहीं थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर अन्न पानी के परिमाण को जानने वाले थे रसों में प्रमूर्च्छित थे सरस आहार के लेने की प्रतिज्ञा से रहित य घास में रज कण पड़ने पर भी उसे नहीं निवासते थे । तथा खुजसी घाने पर भी दासीर को नहीं खुजसाते थे ।

हिन्दी विवेचन

महाशय महावीर का जीवन कष्ट साधना का जीवन था । वे केवल साधना

की चालू रखने के लिए ही आहार ग्रहण करते थे, स्वाद एवं शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने कभी भी सरस एवं प्रकाम आहार की गवेषणा नहीं की। वे नीरस आहार ही स्वीकार करते थे और वह भी निरन्तर नहीं लेते थे। कभी चार चार महीने का, कभी ६ महीने का, कभी एक महीने का, कभी १२ दिन का तप तो कभी और कुछ तप कर देते थे। इस तरह उनका जीवन तपमय था। कइने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी सरस एवं स्वादिष्ट आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इस लिए उन्हें अप्रतिज्ञा कहा है।

परन्तु, यह “अप्रतिज्ञा” शब्द सापेक्ष है। क्योंकि सरस आहार की प्रतिज्ञा नहीं की, किन्तु, नीरस आहार की प्रतिज्ञा अवश्य की थी। जैसे उड्ड के वाकले लेने की प्रतिज्ञा की थी। इसने उन्होंने साधना काल में आहार के सम्बन्ध में कोई प्रतिज्ञा नहीं की ऐसी बात नहीं है फिर भी सूत्रकार ने जो ‘अप्रतिज्ञा’ शब्द का प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि सरस आहार की प्रतिज्ञा न करने या इच्छा न रखने से उन्हें अप्रतिज्ञा ही कहा है। क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए आहार लेना आवश्यक है। यदि सरस एवं प्रकाम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें आसक्ति पैदा हो सकती है और अधिक परिमाण में खाने पर विकृति भी जागृत हो सकती है। परन्तु, नीरस एवं रुक्ष आहार में न आसक्ति होती है और न विकारों को उत्पन्न होने का अवसर मिलता है और नीरस आहार स्वाद पर एवं विकारों पर विजय प्राप्त करने का साधन है। ६ महीने के लगभग लम्बे तप के बाद रुक्ष उड्ड के वाकले खाना साधारण बात नहीं है। इसके लिए मन पर बहुत बड़ा अधिकार करना होता है। उस समय हमारा मन दूध आदि स्निग्ध एवं सुगन्ध आहार की इच्छा रखता है। उस समय रुक्ष उड्ड के उड़ते हुए दाने और वह भी नमक-मिर्च से रहित स्वीकार करके समभाव पूर्वक खा लेना जयवस्त साधक का ही काम है। इस तरह भगवान ने स्वाद एवं अपने योगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण उनकी नीरस आहार की प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं माना है। क्योंकि, वह आहार स्वाद एवं शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु साधना में तेजस्विता लाने के लिए करते थे। इस अपेक्षा से ‘अप्रतिज्ञा’ शब्द उपयुक्त ही प्रतीत होता है।

भगवान महावीर का लक्ष्य शरीर पर नहीं, आत्मा पर था। वे सदा आत्मा का ही ध्यान रखते थे। यदि कभी आँख में लृण या रेत के कण आदि गिर जाते तो उन्हें निकालने का प्रयत्न नहीं करते थे और शरीर में खुजली आदि आती थी तो उसे भी नहीं करते थे। वे शरीर की चिन्ता नहीं करते थे। शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वे सदा आत्म-चिन्तन में सलग्न रहते थे।

उनके विचार रख करने की विधि का संक्षेप करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अप्यतिरिच्य पेहाए अर्पिं पिठ्ठथो पहाए ।

अप्यं बुहएऽपडिभाणी पथपेहि चरे जयमाण ॥२१॥

छाया—अस्य तिरश्चीनं प्रेक्षते अर्हपृष्ठतः प्रेक्षते ।

अस्य मूलं अप्रतिमापी पथि प्रकी चरेद् यतमानः ।

वार्त्ता—अर्थ—पथ्य सख्य सभाचार्यक है, अर्थात् सपमान चलते हुए । तिरश्च—तिर्यक मार्ग को । पेहाए—नहीं देखने के लिये प्रकार । अर्पिं पिठ्ठथो—बड़े होकर पीछे को नहीं । पेहाए—देखते । अप्यबुहए अपडिभाणी—किसी के बुलाने पर नहीं बोलते वे । अर्हपृष्ठतः—पृष्ठतः । अर्हपेहि—मार्ग को देखते हुए । चरे—चलते हैं ।

मूलार्थ—अमण भगवान् महावीर चलते हुए न तिर्यग् दिशा को देखते थे न खड़े होकर पीछे को देखते थे और न मार्ग में किसी क पृकारने पर बोलते थे । किन्तु मोक्ष वृत्ति से यत्ना पूर्वक मार्ग को देखते हुए चलते थे ।

हिन्दी विवेचन

सामना का मूल उद्देश्य है—योगों की व्यवस्था को रोकना । इधर-उधर विषयों में परिभ्रमण करने वाले योगों को आत्म-विस्तार में केन्द्रित करना । इसके लिए समिति और गुप्ति की स्थापना बनाई है । समिति का परिपालन करते समय साधक अपने आचरणिक कार्य में प्रवृत्त होता है । इसलिये वह जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, वही में अपने योगों को केन्द्रित कर लेता है । योगों को आत्म-विस्तार में केन्द्रित करने एवं उनका निराधार करने का यह सबसे अच्छा उपाय है कि साधक उन्हें समिति-परमा-पूर्वक किए जाने वाले अपने आचरणिक कार्य में केन्द्रित करे । भगवान् महावीर ने ऐसा ही किया था । जब वे चलने या तो अपनी विलक्षणता एवं योगों को ईर्ष्या में केन्द्रित कर लेते थे । इस समय उनका इधर-उधर या योगों को ध्यान नहीं जाता था । वे न कभी दाएँ-बाएँ देखते थे और न खड़े होकर पीछे की ही देखते थे और न मर्शित भूमि से आगे को या ऊपर आकाश में ही देखते थे । और न वे किसी से संभाषण करते थे । किसी के पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहते थे ।

उनके विचार के सम्बन्ध में कुछ और विशेष वर्णन बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — सिसिरंति अद्धपडिवन्ने त दोसिज्ज वत्थमणगारे ।

पसारित्तु वाहुं परक्कमे ना अवलम्बियाण कंधंमि । २२ ।

आया—शिशिरे अध्वप्रतिपन्ने, तद् व्युत्सृज्य वस्त्रमनगारः ।

प्रमार्थं वाहुं पराक्रमते, नो अवलंब्य स्कन्धे (तिष्ठति) ॥

पदार्थं — सिसिरसि — शीतबाल मे—शिशिर क्रतु म । अद्धपडिवन्ने — मार्ग मे प्रतिपन्न हुए । अणगारे — भगव न । त वत्थ — उस वस्त्र को । दोसिज्ज — छोड़ कर, फिर । वाहु — भुजाओं को । पसारित्तु — पसार कर । परक्कमे — चलते हैं । कंधंमि — स्कन्ध कंधे पर । नो अवलम्बियाण — दोनों हाथ रखकर सड़े नहीं होते थे ।

मूलार्थ—शीतकाल मे मार्ग मे चलते हुए भगवान् इन्द्र प्रदत्त वस्त्र को छोड़कर दोनों भुजायें फैला कर चलते थे किन्तु शीत से सन्तप्त होकर अर्थात् शीत के भय से भुजाओं का सकोच नहीं करते थे और न स्कन्ध मे हस्तावलम्बन से खटे होते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान् महावीर की साधना विशिष्ट साधना थी । भगवान् ने अपने साधना काल मे अपवाद को स्थान ही नहीं दिया है । वे परीपहों पर सदा विजय पाते रहे, सर्दी के समय शीत के परीपह से घबराकर न तो कभी उन्होंने वस्त्र का उपयोग किया और न कभी शरीर को या हाथों को सकोच कर रखा । जब कि दीक्षा स्वीकार करने के पश्चात् १३ महीने तक उनके कंधे पर देव दूष्य वस्त्र पड़ा रहा, फिर भी उन्होंने उससे शीत निवारण करने का प्रयत्न नहीं किया । इसके अतिरिक्त वे दोनों हाथों को फैला कर चलते थे और दोनों हाथों को फैला कर ही खड़े होते थे । न चलते समय उन्होंने कभी हाथों को सकोच कर रखा और न खड़े होते समय ही । उन्होंने खड़े होते समय न तो कभी हाथों को कंधे पर रखा और न किसी अन्य अङ्ग पर ही रखा । वे सदा अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और साधना में उत्पन्न होने वाले सब परीपहों को समभाव पूर्वक सहते रहे । इससे स्पष्ट होना है कि उनका अपने योगों पर पूरा अधिकार था ।

प्रस्तुत उद्देशक का उपमहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — एस विद्धि अणुक्कन्तो माहणेण ममइया ।

बहुसो अपडिन्नेण भगवया एवं रियंति । २३ तिबेमि

आया—एष विधि अनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता ।

बहुशः अप्रतिष्ठ न भगवता एषं शीयन्त ॥

पदार्थ—महिमया—ज्ञानवान् । माहनेन—मगवान् महावीर ने । एष—इस ।

विधि—विधिविधि का । अनुक्रान्तो—स्वयं आचरण किया । बहुशो—अनेक प्रकार से । अप्रतिष्ठ—निदानकर्म से रहित । भगवता—भगवान् ने । एषं—इस प्रकार से स्वयं ही ग्रहण किया और दूसरों के प्रति आचरण करने का उपदेश दिया गत । शीयन्ति—भुपुत्रभुवन कर्मों का सब करने के लिए इस विधि विधि का अनुष्ठान करके मोक्षमार्ग में यत्न करते हैं । तिवेति—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—प्रबुद्ध साधक भगवान् महावीर ने इस विहार विचारण चर्या (विधि) को स्वीकार किया था और उन्होंने बिना निदान कर्म—किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना के बिना इस विधि का आचरण किया और दूसरे साधकों को भी इस पथ पर चलने का आदेश दिया । इस लिए भुपुत्र पुरुष इसका आचरण करके मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत श्लोक में साधक कि विधि को विचारण करने की विधि बताई है वह केवल भगवान् महावीर द्वारा उपविष्ट ही नहीं है अपितु, उनके द्वारा आचरित है इस ग्रन्थ में यह बताया है कि भगवान् महावीर ने (जिस साधना का उपदेश दिया है उसे पहले उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधना के द्वारा प्राप्त सर्वज्ञत्व से पहले भगवान् महावीर भी एक साधारण प्राणी थे । वे सदा से किसी देवी वा ईश्वरी शक्ति के चारक नहीं थे । उन्होंने भी अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण किया था । अनेकों बार मरण एवं निर्गोह के अनन्त दुःखों का संवदन किया था । इस तरह संसार में भटकते हुए ज्ञान को प्राप्त किया और अपने आत्म स्वरूप को समझकर साधना पथ पर आगे बढ़े और अन्ती के द्वारा आत्मा का विकास करते हुए सर्वज्ञत्व एवं सिद्धत्व को अर्पित किया । भगवान् द्वारा आचरित साधना ही आत्मा को सिद्धत्व पथ पर पहुँचाती है । जैन धर्म का पूर्ण विवशस है कि प्रत्येक आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है प्रत्येक आत्मा सिद्धों के जैसी ही आत्मा है और साधना पथ को स्वीकार करके सिद्ध बन सकती है ।

‘शिवविधि’ का विवेचन पूर्ववत् समझें ।

॥ प्रथम श्लोक समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में भगवान महावीर की विहार चर्या-विधि का उल्लेख किया गया था। साधक चलता है तो उसे विश्रान भी लेना होता है, ठहरना भी पड़ता है। भगवान महावीर को भी अपनी साधना के लिए, 'प्रात्म चिन्तन के लिए स्थान का सहारा लेना पड़ता था। अब प्रश्न यह है कि भगवान महावीर साधना काल में कैसे स्थान में ठहरे थे और वहां कौन मो वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया था और साधक को कैसे मकान में ठहरना चाहिए ?

इसका समाधान करते हुए प्रस्तुत उद्देशक में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—चरियासणाइं मिज्जाओ, एगइयाओ जाओ बुइयाओ ।

आइवख ताइं सयणासणाइ जाइं सेवित्था से महावीरे ।१।

छाया—चर्यामनानि शयनानि एकैकानि यानि अभिहितानि ।

आचच्च तानि शयनासनानि यानि सेवितवान् स महावीरः ॥

पदार्थ—एगइयाओ—एक बार, बुइयाओ—जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी ने । चरियासणाइ—विहार चर्या, आसन एवं । मिज्जाओ—वस्तिओ के सम्बन्ध में । आइवख—कहा । जाओ—जिन । सयणासणाइ—शय्या एवं आसन का । जाइ—जो । से—उन भगवान महावीर ने । सेवित्था—सेवन किया ।

मूलार्थ— विहार के समय में भगवान महावीर ने जिस शय्या एवं आसन का सेवन किया, उसके सम्बन्ध में जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें सूत्रकार यह प्रतिज्ञा करता है कि इस उद्देशक में मैं यह बताऊंगा कि भगवान ने विहार काल में कैसी वसती एवं शय्या आदि का सेवन किया था। यह गाथा अपने आप में इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए व्याख्या

की आवश्यकता ही नहीं है।

वृष्णिभार ने प्रस्तुत उद्देशक की इत गंभीर को उद्भूत करके उसके विषय में।
 “यथा पूजा अथान् यद् प्ररत है।” ऐसा कहा है। परन्तु इसकी व्याख्या नहीं की
 किन्तु आचार्य शीलोक ने लिखा है कि प्रस्तुत गाथा शास्त्र में उपलब्ध होती है। परन्तु
 बिरुद्धन टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है। इसका कारण गाथा की सुगमता है
 या उन्होंने इसे मूल सूत्र को नहीं माना। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते। आचार्य
 शीलोक ने किसी टीकाकार के नाम का उल्लेख नहीं करके केवल बिरुद्धन टीकाकार
 शब्द का प्रयोग किया है। इससे ऐसा लगता है कि बिरुद्धन टीकाकार शब्द से वृष्णिभार
 अभिप्रेत हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इस गाथा को उद्भूत तो किया है, परन्तु, इसकी
 व्याख्या नहीं की और वृष्णिभार के अविरक्त अन्य टीकाकार भी अभिप्रेत हो सकते हैं।
 जिनकी टीका इनके युग में प्रचलित रही हो, और आज उपलब्ध न हो। परन्तु इतना
 स्पष्ट है कि शीलोक से भी पूर्व आचारारु पर टीका लिखी जा चुकी थी। इस तरह
 जैनाचार्यों पर आर भी अनेक टीका वृष्णि एवं मध्य आवि सिरित गये हैं। परन्तु आज
 इनके अनुपलब्ध होने के कारण आगम के कई पाठों एवं उनके अर्थों में समझ सा
 बना रहता है। वर्तमान में प्राप्त टीका ग्रन्थ अपने युग में प्रचलित प्राचीन टीका
 ग्रन्थों के आधार पर ही लिखी एवं विस्तृत रूप से एवं गहर है। किसी किसी टीकाकार
 ने तो अपने पूर्व टीकाकार के भाव को नहीं, अपितु श्लोक एवं गाथा भी उन्हीं की
 र्यों उद्धृत कर ली है। इससे यह कहना अनिश्चित नहीं होगी कि पुण्यन टीका
 कुछ अंश रूप वर्तमान टीकाओं में सुरक्षित है।

प्रस्तुत गाथा में श्रद्धा आवि क सम्बन्ध में उल्लेख गये प्ररत का समाधान करते
 हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—आवेमणमभापनासु पणियमालासु एगया वामो ।

अदुवा पलियठागोसु पलाल पुजेसु एगया वामो । २।

इसके द्वारा के साथ निश्चय करता है कि जैन समाज के प्रकार आचार्य एवं ज्ञान
 और स्वाध्याय की कभी के कारण जैन आचार्य को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। अनेक उद्भूत
 एवं भी महारों में उन्हें कुछ मूल-मूल मूल, कुछ उन्हीं की बीजों ने बंद कर दिया तो कुछ अन्य
 लोगों के बीज वालों के बीच था गए। कुछ उन्हीं की बुद्धों ने आचार्य के लक्ष्य प्राप्त में अन्तर्गत
 एवं ज्ञान में प्रवृत्ति करके लक्ष्य कर दिया। कुछ श्रेष्ठ लोगों की अर्चनीय बुद्धियों ने विशेषियों
 के द्वारा देव ज्ञान। ज्ञान बहुत ने ज्ञान देने हैं कि ज्ञान उपरान्त नाम मात्र ही देव रह
 गया है और अनित्य प्रत्यक्ष विद्यमान अज्ञान में निहित है। अतः बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त ही है।

छाया—आवेशनसभाप्रपासु, पण्यशालासु एकदावासः ।

अथवा कर्म स्थानेषु, पलालपुजेषु एकदा वासः ॥

पदार्थ—आवेशन—शून्य घर में । सभा—सभा में । पवासु—पानी के स्थान-प्याउ में । पण्यशालासु—पण्य शाला-दुकानों में । एगया वासो—किसी समय पर भगवान ने निवास किया । पलियठाणेषु—लुहार आदि की शाला में । पलाल पुजेषु—पलाल पुज में—जहा चारो ओर स्तम्भों के सहारे पलाल को एकत्रित करके रक्खा हो, ऐसे स्थान में । एगयावासो—कभी निवास किया था ठहरे थे ।

मूलार्थ—किसी समय भगवान महावीर ने शून्य घर में, सभा भवन में, पानी पिलाने को प्याऊ में, दुकान में, लुहार की शाला में या जहा पलाल का समूह एकत्रित कर रक्खा हो ऐसे स्थान में निवास किया अर्थात् ऐसे स्थानों में भगवान महावीर ठहरे थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में उस युग के निवास स्थानों का वर्णन किया गया है जिन में लोग रहते थे या पथिक विश्राम लेते थे ।

१-शून्य घर—जिस मकान में कोई न रहता हो तो उसे शून्य घर कहते हैं । आज कई प्राचीन शहरों एवं जगलों में शून्य खण्डहर एवं मकान मिलते हैं । भगवान महावीर भी कभी ऐसे स्थानों में ठहर जाते थे । ये स्थान एकान्त एवं स्त्री-पशु आदि से रहित होने के कारण सधता एवं आत्मचिन्तन के अनुकूल होते हैं ।

२-सभा—गाव या शहर के लोगों के विचार-विमर्श करने के लिए एक सार्वजनिक स्थान होता था । बाहर गावों से आने वाले यात्री भी उसमें ठहर जाते थे । आज भी अनेक गावों में पथ से गुजरते हुए पथिकों के ठहरने के लिए एक स्थान बना होता है और शहरों में ऐसे स्थानों को धर्मशाला कहते हैं । उस युग में उसे सभा कहते थे । और भगवान भी कभी सूर्य अस्त हो जाने के कारण ऐसी सभाओं में रात्रि व्यतीत करते थे ।

३-प्रपा (प्याउ)—जहा राशियों को पानी पिलाया जाता है, उसे प्रपा या प्याउ कहते हैं । रात के समय यह स्थान प्रायः खाली रहता है और चिन्तन के लिए अनुकूल रहता है ।

४-पण्यशाला (दुकानें)—जहा लोगों को जीवन के लिए आवश्यक खाद्य

परार्थ एवं वस्त्र आदि बेचे जाते हैं उन्हें पययज्ञाका कहते हैं। ये स्थान भी रात में सज्जी रहते हैं। जबकि दुकानदार अपनी दुकान के—जिस में सामान भरा रहता है, ताखा जग्न देता है फिर दुकान के आगे का जग्न या त्रायबा सज्जी पड़ा रहता है। अतः भगवान कई बार ऐसे स्थानों में भी ठहरे और ये स्थान भी स्त्री पशु आदि से उद्दिष्ट होने के कारण साधु के लिए ठहरने योग्य है।

५-पशुपति ज्ञाता—जहाँ पर कर्मकार सींग मढ़नव करते हों, ऐसे स्थानों को पशुपति-कर्म शाखा कहते हैं। छुहार जुई आदि के स्थान इसमें आ सकते हैं। ये स्थान भी एकान्त होने के कारण साधक के ठहरने योग्य हैं।

६-पलाश पुत्र—जहाँ पर पशुओं के लिए बार कर्मों के सहारे पाश का समूह एकत्रित किया जाता है उसे पलाश पुत्र कहते हैं। ये स्थान भी एकान्त होने के कारण साधक के ठहरने योग्य हैं।

इस तरह भगवान महावीर ने अपने साधना काल में ऐसे स्थानों में निवास किया। इससे साधु जीवन की कष्टसहिष्णुता एवं निस्पृहता का तथा इस समय के लोगों की बहार मनोवृत्ति का पता लगता है। अत्येक गाँव में जाने वाला व्यक्ति मूल्य व्यापार एवं निराश्रित नहीं रहता था। सार्वजनिक स्थानों के अविरल छुहार एवं बड़े आदि नमस्ती की लोगों की इतनी उद्योग शास्त्राय थी कि कोई भी यात्री बिना ठेक-ठोक के विभासित कर लेता था। इससे उस युग के ऐतिहासिक रहन-सहन एवं उद्योग-धन्यता का भी पता चलता है। उस युग का रहन-सहन सादा था, मकान भी सादे होते थे। कुछ पूजनीयपत्थियों के मकानों को छोड़कर बाजार्य लोग मिट्टी के बने साधारण घरों में ही रहते थे। औद्योगिक एवं कृषि कार्य अधिक था। गाँवों के लोग प्रायः कृषि कर्म पर ही आधारित रहते थे। बड़े-बड़े वैश्य भी कृषि कर्म करते या करवाते थे। अनामों में अरबवक आदि प्राणियों का पकान आता है कि उन्होंने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार १०० इस या इससे कम उपास लेनी करने की मर्यादा रखी थी। उस युग में कृषि कर्म को ह्य नहीं माना जाता था।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान ठेस स्थानों में ठहरते थे कि जहाँ किसी को किसी तरह का कष्ट न हो और अपनी साधना भी चलती रह। व अपने ऊपर आने वाले ममत्त्व परीक्षाओं का मममात्र पूरक सह लेने थे परन्तु अपने जीवन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते थे।

अतः भगवान ठहरते थे ठेस आर स्थानों को बताते हुए सूचक करते हैं—

मूलम्—आगन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगयावासो ।
सुसाणे सुगणागारे वा रुक्खमूले व एगयावासो ।३।

छाया—आगन्तारे आरामागारे तथा च नगरे वा एकदा वामः ।
श्मशाने शून्यागारे वा वृक्षमूले वा एकदावासः ॥

पदार्थ—आगन्तारे—जहा पर श्रमजीवि लोग आकर ठहरते हो । आरामागारे—वाग में जहा पर हो । तह—तथा । नगरे—नगर में । य—पुन । व—अथवा । एगया—एकदा । वासो—निवास किया । वा—अथवा । एगया—किसी समय । सुसाणे—श्मशान में । व—अथवा । सुगणागारे—शून्यागार में । व—अथवा । रुक्खमूले—वृक्ष के नीचे । वासो—निवास किया ।

मूलार्थ—किसी समय भगवान महावीर ने जहा पर नगर और ग्राम से बाहिर प्रसंगवशान् लोग आकर ठहरते हो ऐसे स्थान में उद्यान, गृह मे, नगर मे, श्मशान, शून्य गृह मे और वृक्ष के मूल मे निवास किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा मे भी भगवान महावीर के ठहरने के स्थानों का वर्णन किया गया है । जहा श्रमजीवी लोग विश्राम करते हों, या बीमार व्यक्ति स्वच्छ वायु का सेवन करने के लिए कुछ समय के लिए आकर रहते हों, ऐसे स्थानों को 'आगन्तार' कहते हैं । ये स्थान प्रायः शहरों के बाहर होते हैं । क्योंकि शहरों के बाहर ही शुद्ध वायु उपलब्ध हो सकती है । इसके अतिरिक्त शहर के बाहर जो वाग-वगीचे होते हैं, जिनमें लोगों को एव पशु-पक्षियों को विश्राम-आराम मिलता है, उन्हें आराम कहते हैं और उनमें बने हुए मकानों को आरामागार कहते हैं । इसके अतिरिक्त श्मशान, शून्य मकान एव और कुछ नहीं तो वृक्ष की छाया तो यत्र-तत्र-सर्वत्र सुलभ हो ही जाती है ।

उपरोक्त सभी स्थान एकान्त एव निर्दोष होने के कारण साधना के लिए बहुत उपयुक्त माने गए हैं । यों तो साधक के लिए सभी स्थान उपयुक्त हैं । जिस साधक का अपने योगों पर अधिकार है वह सर्वत्र अपने चिन्तन में सलग्न रह सकता है और जिसका अपने योगों पर अधिकार नहीं है वह एकान्त स्थान में भी स्थिर नहीं रह सकता । इसलिए साधना में मकान की अपेक्षा चित्तवृत्ति की स्थिरता का महत्व अधिक है । फिर भी चित्तवृत्ति के ऊपर स्थान का भी कुछ असर होता है । महान साधक को वातावरण भी हिला नहीं सकता । परन्तु, सभी साधक भगवान महावीर जैसी साधना

बाछे नहीं जो और न बन है। उस युग के साधकों की साधना में भी परस्पर अन्तर था और आद्य के युग की साधना में भी अन्तर रहा हुआ है। इस लिए साधक को व्यवहार शुद्धि के लिए निर्दोष एवं विकारोत्पादक साधनों से रहित स्थान में ठहरना चाहिए। इसी वृत्ति का बपेरा देने के लिए समस्त विकारों एवं परीपहों पर विजय पाने में सर्व भगवान् महावीर बिच को समाधि देने बाजे एवं आत्म-विस्तार को प्राप्ति देने वाले स्थानों में ठहरे। भगवान् का आचार हमारे लिए भीविठ शास्त्र है, जो हमारी साधना में स्फूर्ति एवं तेजस्विता खाने वाला है।

यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान् महावीर साधना कास में कब तक रहे? इसका उत्तर वेते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एएहिं मुणी सपणेहिं समणे आसि पतेरसवासे ।

राई दिवंपि जयमाणे अपमत्ते समाहिण् भाइ ।४।

आवा—एतेषु मुनि शयनेषु अमख आसीत् प्रथयोदशवपम् ।

रात्रिं दिनमपि यतमान अप्रमत्त समाहित व्यापति ॥

वार्थ—मुनी—अमख भगवान् महावीर । एएहिं सपणेहिं—इन पूर्वोक्त बत्तियों में । सपणे—वपत्ता युक्त होकर । आसि—स्वित रहे । पतेरसवासे—बाय ६ महीना और १५ दिन । राईदिवंपि—रात-दिन । अपमत्ते—यतना पूर्वक । अपमत्ते—निद्रा आदि प्रमादों से रहित । समाहिण्—समाधि युक्त होकर । भाइ—वर्ष और युक्त अ व से संलग्न रहे ।

मूसाथे—अमण भगवान् महावीर इन पूर्वोक्त स्थानों में तप साधना करते हुए १२ वर्ष ६ महाने और १५ दिन तक रात-दिन यत्ना पूर्वक निद्रा आदि प्रमादों से रहित होकर समाधि पूर्वक अम एव शुक्ल ध्यान में संलग्न रहे ।

विन्ही विवेचन

भगवान् महावीर ने १२ वर्ष ६ महाने और १५ दिन तक पूर्व सूत्रों में उल्लिखित बत्तियों में वर्षापास एवं राजवास किया। इतने समय तक भगवान् प्रचाल्य रह और सदा आत्म-विस्तार में संलग्न रहे। इन छत्रे कास तक भगवान् ने कभी भी निद्रा नहीं की और न प्रमाद का संवन ही किया। प्रमाद साधना का दोष है इससे

साधना दूषित होती है। इसलिए साधक को सदा साधना के साथ विवेक पूर्वक क्रिया करने का आदेश दिया गया है। आदेश ही नहीं, प्रत्युत भगवान् महावीर ने अपने साधना काल में अप्रमत्त रहकर साधक के सामने प्रमाद से दूर रहने का आदर्श रखा है।

यहाँ एक प्रश्न होता है कि भगवान् के साधना काल में गोशालक उनके साथ रहने लगा और बाद में भगवान् ने भी उसे अपना शिष्य मान लिया था। एक बार विहार करते समय उसने अतापना लेते हुए बाल सन्यासी का मुखौट उड़ाया तथा उसका तिरस्कार किया। उस समय बाल तपस्वी को गोशालक पर क्रोध आ गया और उसने उसे जलाकर भस्म करने के लिए उस पर तेजोलेश्या का प्रयोग किया। जब गोशालक ने दूर से ही तेजोलेश्या को अग्नी और आने हुए देखा तो वह चितलाया और अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। उस समय भगवान् ने गोशालक पर अनुकम्पा करके पीछे की ओर शान्त नजर से देखा और शीतल लेश्या फैली। उनकी साधना एवं अनन्त शान्ति के शीतल परमाणुओं ने तेजो लव्धि के सतप्त परमाणुओं को निस्तेज कर दिया। इस तरह गोशालक की रक्षा हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भगवान् ने दो गलतियाँ कीं— १-कुपात्र गोशालक को बचाया जिसने सदा भगवान् को परेशान किया और २-लव्धि फोड़कर पाप एवं प्रमाद का सेवन किया। आगम में कहा है कि वैक्रिय लव्धि फोड़ने वाले साधक को ५ क्रियाएँ लगती हैं। इसी तरह तेजो लव्धि का प्रयोग करने वाले को भी ५ क्रियाओं का दोष लगता है और भगवान् ने भी शीतल लेश्या—तेजो लव्धि के ही दूसरे रूप का प्रयोग किया था। इसलिए वम समय उन्हें भी ५ क्रियाएँ लगीं। अतः फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवान् ने साधना काल में प्रमाद का सेवन नहीं किया ?

आचाराङ्ग का यह कथन कि भगवान् ने साढ़े बारह वर्ष और १५ दिन तक अप्रमत्त भाव से साधना की, भगवान् महावीर के सर्वज्ञ होने के बाद का है और सर्वज्ञ पुरुष कभी भी किसी बात को छिपाते नहीं, घटा-बढ़ाकर या गलत रूप में कहते नहीं। वे अपने द्वारा किए गए दोष का भी उसी रूप में उल्लेख कर देते हैं, उन्हीं वाणी में अन्यथा बात नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान् ने साधना काल में प्रमाद का सेवन नहीं किया।

भगवान् महावीर ने जिस समय गोशालक को बचाया उस समय वे छद्ममस्थ तो थे, परन्तु, हम जैसे अज्ञ नहीं थे। उस समय केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष ४ ज्ञान से युक्त थे और कल्पातीत थे। इसलिए उनके लिए कोई कल्प या मर्यादा

नहीं थी । वे अपने त्रिशिष्ट ज्ञान में जैसा उपयुक्त देखते वैसा करते थे । अतः उनकी साधना की हम आलोचना करने की योग्यता नहीं रहती । क्योंकि उनमें तार ज्ञान थे और हमारे में वो ज्ञान है वह भी विशुद्ध एवं पूर्ण नहीं है । इस लिए उनकी साधना के लिए त्रिमूला उल्लेख उन्होंने सर्वज्ञ होने के बाद किया है कुछ कहना अपनी अज्ञानता को ही प्रकट करना है ।

साधना का मूल सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान एवं चारित्र्य मिथ्या कहलाता है और सत्यवचन के अस्तित्व का पता पांच कारणों से बसता है—१-सम, २-सर्वम, ३-निर्वेद, ४-अनुकम्पा और ५-आस्तिक्य । इनमें अनुकम्पा को सम्यक्त्व का चौथा लक्षण बताया है । उसके अभाव में सम्यक्त्व का ही अस्तित्व नहीं रह पाता वो आत्मकत्व एवं साधुत्व की सचना कैसे रह सकती है । ऐसी स्थिति में भगवान द्वारा की गई गोशालक की रक्षा को बोध युक्त कैसे कहा जा सकता है । क्योंकि भगवान ने किसी एगार्थवश गोशालक का संरक्षण नहीं किया अपितु अनुकम्पा एवं दया भाव से उन्होंने इसे बताया और जब साधक के जीवन में अनुकम्पा का सागर-सहारा है, उस समय वह व्यक्ति के मुँह को नहीं देखता कि वह बचने वाला मित्र है या शत्रु है कपूत है या सपूत है । ये सारे प्रश्न स्वार्थी जीवन में उठते हैं साधक के लिए सपूत-कपूत शत्रु-मित्र सब समान होते हैं और भगवान महावीर जैसे महान् साधक के हृदय में भेद की रेखा को अबकाश ही नहीं था । अतः उनकी अनुकम्पा एवं दया युक्त भावना को सशेष ब्रह्मा साधना के स्वरूप को नहीं जानना है ।

वैक्रिय कृत्वि एवं तेजोवृत्ति का प्रयोग करने में आरम्भ-समाप्त होता है । वैक्रिय कृत्वि करते समय अनेक पुरुषों को ग्रहण करने में सूक्ष्म हिंसा हो सकती है एवं मन में अहंकार भावि विकार भी जाग सकता है और तेजोवृत्ति से वो प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को परिताप होता ही है । जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग किया जाता है, वह व्यक्ति बहककर मरम भी हो जाता है और उस व्यक्ति तक पहुँचने में पथ में अनेक निरपराध स्थावर एवं जल जीवों की भी हिंसा होती है, अतः इसमें ५ क्रियाओं का समाप्ति स्पष्ट है । परन्तु क्षीयक कृत्वि तेजोवृत्ति से भिन्न है । यह ठीक है कि यह तेजोवृत्ति का ही एक रूप है, परन्तु इतना मात्र होने से यह सशेष नहीं कहो जा सकती । जैसे हिंसा दया एवं अहिंसा का ही एक रूप है । अहिंसा हिंसा का दूसरा नाम है या यों कहिए हिंसा अहिंसा का विपरीत रूप है । परन्तु, इतने मात्र से दोनों समान नहीं हो जाती है । हिंसा की तरह अहिंसा को हम सशेष नहीं कह सकते । हिंसा में दूसरे को परिताप देने की एवं नुकसान पहुँचाने की भावना होने से यह सशेष है पापमय है । परन्तु अहिंसा में दूसरे की रक्षा करने की भावना रहती है, पर प्राणी को क्षान्ति पहुँचाने की

धृति रहती है। और यह मूर्ख के उजड़े की तरह स्पष्ट है कि परिताप, मताप देने एवं उन्हें दूर करके शान्ति-सुख पहुँचाने का प्रयत्न एक समान नहीं हो सकता।

यही बात तेजोलब्धि और शीतललब्धि के सम्बन्ध में है। तेजोलब्धि का प्रयोग क्रोध एवं आवेश के क्षण में होता है और क्रोध एवं आवेश के समय मनुष्य का मन संतप्त एवं दग्ध रहता है, इसलिए तेजोलब्धि के परमाणु भी तप्त एवं प्रज्वालित निकलने हैं और वे जिस व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे मताप करते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं। परन्तु शीतल लक्ष्या शान्ति के क्षणों में प्रसारित की जाती है। उस समय साधक का मन दया, करुणा, क्षमा एवं शान्ति से आप्लावित होता है। उसके जीवन के कण-कण में प्रेम स्नेह, वात्सल्य एवं विश्व बन्धुत्व की निर्मल भावना का प्रवाह प्रवहमान रहता है। इसलिए उसके जीवन में निकलने वाले परमाणु इतने शान्त एवं शीतल होते हैं कि जिम व्यक्ति पर वे गिरते हैं उसे ताप-सताप से बचा लेते हैं। इसी अन्तर के कारण तेजोलब्धि को सद्योप माना है और शीतल लब्धि को निर्दोष। क्योंकि शीतल लब्धि का प्रयोग करने वाले के लिए कहीं भी आलोचना करने का उल्लेख नहीं है। और इससे किसी प्राणी का अहित नहीं होता इसलिए इसके प्रयोग में ५ क्रियाएँ नहीं लगती।

यह ठीक है कि इसका लब्धि के रूप में उल्लेख किया गया है, परन्तु, इसका प्रयोग वैक्रिय, तेजस आदि लब्धियों की तरह नहीं होता है। इसलिए यह कहना भी गलत है कि छद्मस्थ अवस्था में लब्धि फोड़ते हुए साधक दोष का सेवन करता है। जैसे अन्य लब्धियों का प्रयोग किया जाता है, उस तरह इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगमों में बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान जहाँ विचरते हैं उसके आस-पास लगभग २०० मर्दल तक प्रायः अशान्ति एवं उपद्रव नहीं रहता। यह उनकी अनन्त शान्ति या शीतलता के परमाणुओं का ही प्रभाव है। सर्वज्ञ होने के बाद उनमें अनन्त-अनन्त शान्ति प्रकट हो जाती है और उनके जीवन में निकलने वाले शान्त परमाणु बहुत दूर तक प्रदेश में फैले हुए अशान्त परमाणुओं को शान्त कर देते हैं। फिर भी उनकी साधना सद्योप नहीं मानी जाती। क्योंकि शीतलता एवं शान्ति आत्मा की विशुद्ध शक्ति है, न कि तेजोलब्धि की तरह आत्मगुणों से भिन्न शक्ति है। शीतलता आत्मा का गुण है और उष्णता आत्मा का विकार है। इसलिए दोनों को समान बताकर सद्योप कहना बुद्धि का दिवालियापन प्रकट करता है।

यह भी कहा जाता है कि जब आग को पानी से बुझाते हैं तो उसमें दोष लगता है। तो यह भगवान की शीतल लब्धि के प्रयोग से बाल तपस्वी द्वारा छोड़ी गई

नहीं थी । व अपने त्रिशिष्ट ज्ञान में जैसा उपयुक्त देखते वैसा करते थे । अतः उनकी साधना की हम आलोचना करने की योग्यता नहीं रहते । क्योंकि उनमें बार ज्ञान के और हमारे में दो ज्ञान हैं, वह भी विद्युत् एवं पूर्ण नहीं हैं । इस लिए उनकी साधना के लिए त्रिशिष्ट सञ्केत उन्होंने सर्वज्ञ होने के बाद किया है कुछ कहना अपनी अज्ञानता को ही प्रकट करना है ।

साधना का मूल सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान एवं चारित्र मिथ्या कहलता है और सम्यक्त्व के अस्तित्व का पता पांच कारणों से चलता है—१-मम, २-सर्वत्र ३-निर्द्वन्द्व ४ अनुकम्पा और ५ आस्तिक्य । इनमें अनुकम्पा को सम्यक्त्व का बीजा लक्षण बताया है । उसके अभाव में सम्यक्त्व का ही अस्तित्व नहीं रह पाता तो भावकरण एवं साधुत्व की सधना कैसे रह सकती है । ऐसी स्थिति में मगधान द्वारा की गई गुराक्षक की रक्षा को दोष युक्त कैसे कहा जा सकता है । क्योंकि मगधान ने किसी राधाधरा गुराक्षक का संरक्षण नहीं किया अपितु अनुकम्पा एवं वया भाव से उन्होंने इसे बचाया और अब साधक के जीवन में अनुकम्पा का सागर बहता है, इस समय वह व्यक्ति के मुख का नहीं देखता कि वह बचने वाला मेरा मित्र है या शत्रु व कपूत है वा मयूत है । ये सारे प्रश्न त्वाची जीवन में उठते हैं साधक के लिए सपूत-कपूत शत्रु-मित्र मन समान होते हैं और मगधान महावीर जैसे महान् साधक के हृदय में मंद की रेखा को प्रबल ही नहीं था । अतः उनकी अनुकम्पा एवं वया युक्त साधना को सशेष बचाना साधना के स्वरूप को नहीं जानना है ।

वैकल्पिक छवि एवं तेजोव्यभि का प्रयोग करने में आरम्भ-समारम्भ होता है । वैकल्पिक छवि करत समय अनेक पुद्गलों को ग्रहण करने में सूक्ष्म हिंसा हो सकती है एवं मन में अहंकार आदि विकार भी जाग सकता है और तेजोव्यभि से तो प्रत्यक्ष रूप से प्राणिमो को परिचाय होता ही है । जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग किया जाता है, वह व्यक्ति जलकर माम भी हो जाता है और उस व्यक्ति तक पहुँचने में पथ में अनेक निरपराध रथाधर एवं त्रस जीवों की भी हिंसा होती है, अतः हममें १ क्रियाओं का समाना दृष्ट है । परन्तु क्षीतल छवि तेजोव्यभि से भिन्न है । यह ठीक है कि यह तेजोव्यभि का ही एक रूप है, परन्तु जगता मात्र होने से वह सशेष नहीं कहा जा सकती । जैसे हिंसा वया एवं अहिंसा का ही एकरूप है । अहिंसा हिंसा का दूसरा नाम है या बौ कदिए हिंसा अहिंसा का निपरीत रूप है । परन्तु, इतने मात्र से दोनों समान नहीं हो जाती है । हिंसा की तरह अहिंसा को हम सशेष नहीं कह सकते । हिंसा में दूसरे को परिचाय देने की एवं नुकसान पहुँचाने की भावना होने से वह सशेष है, पापमय है । परन्तु अहिंसा में दूसरे की रक्षा करने की भावना रहती है, पर प्राणी को क्षति पहुँचाने की

धृति रहती है। और यह सूर्य के उजड़े की तरह स्पष्ट है कि परिताप, संताप देने एवं उन्हें दूर करके शान्ति-सुख पहुचाने का प्रयत्न एक समान नहीं हो सकता।

यही बात तेजोलब्धि और शीतललब्धि के सम्बन्ध में है। तेजोलब्धि का प्रयोग क्रोध एवं आवेश के क्षण में होता है और क्रोध एवं आवेश के समय मनुष्य का मन सतप्त एवं दग्ध रहता है, इसलिए तेजोलब्धि के परमाणु भी ताप एवं प्रज्वालित निकलते हैं और वे जिस व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे सतप्त करते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं। परन्तु शीतल लेश्या शान्ति के क्षणों में प्रसारित की जाती है। उस समय साधक का मन दया, करुणा, क्षमा एवं शान्ति से आप्लावित होता है। उसके जीवन के कण-कण में प्रेम-स्नेह, वात्सल्य एवं विश्व बन्धुत्व की निर्मल भावना का प्रवाह प्रवहमान रहता है। इसलिए उसके जीवन से निकलने वाले परमाणु इतने शान्त एवं शीतल होते हैं कि जिस व्यक्ति पर वे गिरते हैं उसे ताप-सताप से बचा लेते हैं। इसी अन्तर के कारण तेजोलब्धि को सदोष माना है और शीतल लब्धि को निर्दोष। क्योंकि शीतल लब्धि का प्रयोग करने वाले के लिए कहीं भी आलोचना करने का उल्लेख नहीं है। और इससे किसी प्राणी का अहित नहीं होता इसलिए इसके प्रयोग में ५ क्रियाएं नहीं लगती।

यह ठीक है कि इसका लब्धि के रूप में उल्लेख किया गया है, परन्तु, इसका प्रयोग वैक्रिय, तेजस आदि लब्धियों की तरह नहीं होता है। इसलिए यह कहना भी गलत है कि छद्मस्थ अवस्था में लब्धि फोड़ते हुए साधक दोष का सेवन करता है। जैसे अन्य लब्धियों का प्रयोग किया जाता है, उस तरह इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगमों में बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान जहां विचरते हैं उसके आस-पास लगभग २०० माईल तक प्रायः अशान्ति एवं उपद्रव नहीं रहता। यह उनकी अनन्त शान्ति या शीतलता के परमाणुओं का ही प्रभाव है। सर्वज्ञ होने के बाद उनमें अनन्त-अनन्त शान्ति प्रकट हो जाती है और उनके जीवन में निकलने वाले शान्त परमाणु बहुत दूर तक प्रदेश में फैले हुए अशान्त परमाणुओं को शान्त कर देते हैं। फिर भी उनकी साधना सदोष नहीं मानी जाती। क्योंकि शीतलता एवं शान्ति आत्मा की विशुद्ध शक्ति है, न कि तेजोलब्धि की तरह आत्मगुणों से भिन्न शक्ति है। शीतलता आत्मा का गुण है और उष्णता आत्मा का विकार है। इसलिए दोनों को समान बताकर सदोष कहना बुद्धि का दिवालियापन प्रकट करना है।

यह भी कहा जाता है कि जब आग को पानी से बुझाते हैं तो उसमें दोष लगता है। नो यहाँ भगवान की शीतल लब्धि के प्रयोग से बाल तपस्त्री द्वारा छोड़ी गई

तेजोस्रष्टि भाग में ही प्रविष्ट-नष्ट कर दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस भाग को नष्ट करना भी तो दोष युक्त है। भाग और तेजोस्रष्टि एक नहीं है; इसलिये यहाँ भाग पानी का उदाहरण उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। किसी वस्तु में जलाने की शक्ति होने मात्र से वह वस्तु सजीव नहीं मानी जा सकती। सूर्य की प्रसर किरणों को उपयुक्त छीरो पर केन्द्रित कर लिया जाए और उसके नीचे घास या रई रख दी जाए तो वह दुरन्त जल जायगी। इसी तरह राजस्थान के रेगिस्तान में मीथ्स जल के दोपहर में नज़्जे पैर चला जाए तो पैरों में फफोले भरक उठेंगे। परन्तु इतने मात्र से सूर्य की किरणें एवं वनस्पत रक्षकों को— जो जलाने की भी शक्ति रखते हैं, सजीव नहीं कह सकते। इसी तरह तेजोस्रष्टि भी जलाने की शक्ति रखते हुए भी सजीव नहीं है। आगम में तेजोस्रष्टि के पुद्गलों को अजीव कहा है। इसलिये इनके प्रविष्ट होने में किसी तरह की हिंसा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रविष्ट शब्द इस बात को शांत करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है न कि किसी प्राणी को नाश करने के अर्थ में। अतः हम शब्द को लेकर उसके प्रयोग को संशय करना समझ का अभाव है।

इतनी लम्बी विचार-बर्षा के बाद हम इस निर्यय पर पहुँचे कि भगवान ने साधना काज में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया। ये सदा धर्म एवं शुक्त ध्यान में ही संलग्न रहे। और यह बर्षेन किसी गलत या आचार्य द्वारा नहीं किया गया है, प्रसुत स्वयं भगवान ने इसका अस्तेक किया है।

भगवान की अप्रमत्त साधना का और उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—निदपि नो पगामाए, सेवह भगवं उट्ठाए :

जग्गावेह य थप्पाण इत्तिं सार्द्धं थपडिन्ने ।५।

छाया—निद्रामपि न प्रकमत्त सेवते भगवान् उरथाय ।

सागरपति च आत्मान ईपन्झायी च अप्रतिष्ठः ।।

पदार्थ—निदपि—भगवान निद्रा का भी। नोपगमाए सेवह—सेवन नहीं करते। यदि कभी निद्रा पाने लगेगी तो। जगवं—जनवान। उट्ठाए—उठकर। थप्पाए—घबरी घाबरायी। जग्गावेह—जागृत करते। इत्तिं सार्द्धं—बोड़ी सी निद्रा पाने लगी। थपडिन्ने—घबरी घाबरायी की।

किं ह्येन बात का अर्थ थप्पाए के प्रारंभ में प्रविष्टा वृत्त की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं।

प्रमत्त भाव में लाकर उत्तको उठाते, श्री । अपडिन्ने—निद्रा लेने की प्रतिज्ञा से भी रहित थे ।

मूनार्थ—भगवान् महावीर निद्रा का सेवन ही करते थे । यदि कभी उन्हें निद्रा आती भी तो वे सावधान होकर आत्मा को जगाने का यत्न करते । वे निद्रा लेने की प्रतिज्ञा से भी रहित थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि भगवान् ने कभी भी निद्रा नहीं ली । क्योंकि यह भी प्रमाद का एक रूप है । इसलिए भगवान् सदा इससे दूर रहने का प्रयत्न करते थे । निद्रा दर्शनावरोधक कर्म के उद्भय से आती है । उस कर्म का क्षय होने के बाद निद्रा नहीं आती और भगवान् उस कर्म को क्षय करने के लिए प्रयत्नशील थे । अतः जब भी निद्रा आने लगती थी तब वे सावधान होकर जागृत होने का प्रयत्न करते । इस से स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी निद्रा लेने का प्रयत्न नहीं किया और कभी आने भी लगी तब भी वे उसमें जागृत ही रहे । द्रव्य से भले ही क्षण भर के लिए निद्रित हो गए हों परन्तु, भाव से वे सदा जागते रहे । क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान् को क्षण मात्र के लिए भूपकी-निद्रा आ गई थी और उसमें उन्होंने १० स्वप्न देखे थे । परन्तु, उन्होंने निद्रा लेने का कभी प्रयत्न नहीं किया तथा द्रव्य निद्रा लेने की उनकी भावना न होने से इसे अनिद्रा ही कहा गया है । क्योंकि इस तरह आने वाली भूपकी को भी वे सदा दूर करने का प्रयत्न करते रहे थे ।

वे निद्रा को कैसे दूर करते थे, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संबुद्धमाणे पुणरपि आसिंसु भगवं उट्ठाए ।

निक्खम एगया रात्रो बहि चंक्रमिया मुहुत्तगं । ६ ।

आया—संबुध्यमान पुनरपि, अवगच्छन् भगवान् उत्थाय ।

निष्क्रम्य एकदा रात्रौ, बहिश्चक्रम्य मुहूर्तकम् ॥

पदार्थ—पुणरपि—फिर भी । संबुद्धमाणे भगव—निद्रा को प्रमाद रूप जानने वाले भगवान् महावीर । उट्ठाए—समयानुष्ठान में व्यवस्थित होकर । आसिंसु—अप्रमत्त भाव से विचरण करते थे । सावधानी रखते हुए भी यदि कभी भूपकी आने लगती तो । एगया—कभी

सर्षी की। रात्रो—रात में। बहि—बाहर निकल कर। मुहुत्तमं चञ्चमिदा—मुहुर्त्त मात्र चञ्चम करके पुनः ध्यान एव आत्मचिन्तन में संलग्न हो जाते थे।

मूहार्थ—निद्रा रूप प्रमाद को संसार का कारण जानकर भगवान सदा जग्रमत्त भाव से सयम साधना में संलग्न रहते थे। यदि कभी शीत काल में निद्रा आने लगती तो भगवान मुहुर्त्त मात्र के लिए बाहर निकल कर चक्रमण करने लगते। वे थोड़ी देर घूम फिर कर पुनः ध्यान एव आत्म चिन्तन में संलग्न हो जाते।

हिन्दी विवेचन

यह हम ऐसा सुके हैं कि भगवान महावीर सदा प्रमाद से दूर रहे हैं। उन्होंने कभी भी निद्रा देने का प्रयत्न नहीं किया। क्योंकि निद्रा परात्मापरधीन कर्म के बन्ध से आवी है और बन्धनावरणीय कर्म संसार परिभ्रमण का कारण है। वह अनन्द वशेन शक्ति को आलस्य छोड़ हुए है। अतः भगवान इसे नष्ट करने के लिए तपत हो गए। निद्रा आने के मुख्य कारण हैं—मति भोग बिलास और अति आहार। भगवान ने भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया था और आहार भी वे स्वरूप ही करते थे। इनके बहुत से दिन तो तपस्वा में बीतते थे पारणों के दिन भी वे कुछ एवं स्वरूप आहार ही स्वीकार करते थे। इससे उनकी जग्रमत्त साधना में ठेकरिवा बढी गई। फिर भी यदि कभी उन्हें निद्रा आने लगती तो वे कड़ होकर उसे दूर करते थे यदि सर्षी के दिनों में गुफा में या किसी मकान में स्थित रहते हुए निद्रा आने लगती तो वे बाहर निकले में आकर थोड़ी देर चक्रमण करत-रहकते छगते। इस तरह भगवान सदा ब्रह्म एव भाव से जागृत रहे। ब्रह्म से उन्होंने कभी निद्रा का संघन नहीं किया और भाव से सदा रत्नत्रय की साधना में संलग्न रहे।

भगवान की विहार वर्षा में उत्पन्न होने वाले कष्टों का इन्केल करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सयणहिं तत्पुष्पमग्गा भीमा थासी अणोगरुवा य।

संसप्पगा य जे पाणा थदुवा जे पक्खिण्णो उवचरंति ।७।

थदु कुचरा उवचरति गामरक्खा य सत्ति हत्थाय ।

थदु गामिया उवसग्गा, हत्थी प्गह या पुरिसा य ।८।

छाया—शयनेषु तत्रोपमर्गा भीमा आसन् अनेक रूपाश्च ।

ससर्पाकाश्च ये प्राणाः* अथवा ये पक्षिणः उपचरन्ति ॥

अथकुचगा उपचरन्ति, ग्रामरक्षकाश्च शक्तिहस्ताश्च ।

अथ ग्रामिका उपसर्गाः स्त्रिय एकाकिनः पुरुषाश्च ॥

पदार्थ—तत्प सपणेहि—भगवान को उन वस्तियों में । जे—जो । संसर्पगा—सर्पादि । प्राणा—प्राणियों से युक्त हैं । य—और । अद्भुता—अथवा । पक्षिणो—गृधादि पक्षी हैं । य—पुनः । उपचरन्ति—भगवान के निकट मासादि का भक्षण करते हैं, वहा उन्हें । अणेगस्वा—अनेक तरह के । भीमा—भयंकर उपसर्ग । आसी—हुए ।

एगया—एकाकी विचरण करने वाले भगवान का । कुचरा—चोरादि । उपचरन्ति—आकर कष्ट देते थे । य—पुनः । अद्भुता—अथवा । सत्तिहत्या—सशस्त्र । ग्रामरक्षका—ग्राम रक्षक-कोतवाल । अद्भु—अथवा । ग्रामिका इत्यादि—विषय-वासना से उन्मत्त हुई स्त्रियों । य—तथा । पुरिसा—पुरुष उन्हें । उपसर्गा—उपसर्ग-कष्ट देते थे ।

मूलार्थ—उन शून्य स्थानों में जहा सर्पादि विषैले जन्तु एव गृधादि मासाहारी पक्षी रहते थे, उन्होंने भगवान महावीर को अनेक कष्ट दिए ।

इसके अतिरिक्त चोर, सशस्त्र कोतवाल, व्यभिचारी व्यक्ति, विषयान्मत्त स्त्रियों एव दुष्ट पुरुषों के द्वारा भी एकाकी विचरण करने वाले भगवान महावीर को अनेक उपसर्ग प्राप्त हुए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथाओं में बताया गया है कि भगवान महावीर को साधना काल में अनेक कष्ट उत्पन्न हुए । भगवान महावीर प्रायः शून्य मकानों, जङ्गलों एवं श्मशानों में बिचरते रहे हैं । शून्य घरों में सर्प, नेबले आदि हिंस्र जन्तुओं का निवास रहता ही है । अतः वे भगवान को डंक मारते, काटते और इसी तरह श्मशानों में गृधादि पक्षी उन पर चोंच मारते थे । इसके अतिरिक्त चोर-डाकू एवं धर्म-द्वेषी व्यक्तियों तथा व्यभिचारी पुरुषों एवं भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हुई कामातुर स्त्रियों ने भगवान को अनेक तरह के कष्ट दिए । फिर भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए ।

साधना में स्थित साधक अपने शरीर एवं शरीर सबन्धी सुख दुःख को भूल जाता है । ध्यानस्थ अवस्था में उसका चिन्तन आत्मा की ओर लगा रहता है, अतः शुद्ध

अनुभूतों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को वह अनुभव नहीं करता। साधक के लिए स्थापना गया है कि ध्यान के समय यदि कोई जन्तु काट लाए तो उसे उस समय अपनी सावधानी से विचरित नहीं होना चाहिए। साधक को उत्पन्न होने वाले कष्ट को पूर्व प्रारम्भ कर्म का कारण या निमित्त समझकर उसे समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि इससे केवल शरीर को कष्ट पहुँचता है और यदि कोई शरीर का ही विनाश करने लगे तो भी यही सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर का नाश कर रहे हैं, परन्तु मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है, अविनाशी है उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस तरह आत्मा का विस्तार करते हुए भगवान् सभी कष्टों को समभाव पूर्वक सहते हुए कर्मों का नाश करने लगे।

हिंस्र पशु-पक्षी एवं अर्थात्मिक व्यक्ति भी एकान्त स्थान पाकर उन्हें कष्ट पहुँचाते और कुछ कामुक स्त्रियें भी एकान्त स्थान पाकर उनसे विषय पूर्ति की वाचना करती। भगवान् के द्वारा उनकी प्रार्थना के स्वीकार न करने पर वे उन्हें विभिन्न तरह के कष्ट देती। इस तरह उन पर अनेक अनुकूल एवं प्रतिकूल कष्ट आप। ऐसे घोर कष्टों का सहन करना साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। प्रतिकूल उपसर्गों की अपेक्षा अनुकूल उपसर्गों को सहन करना आश्चर्यजनक कठिन है। साधारण साधक उनसे परावृत्त हो भाग लड़ा होता है। परन्तु भगवान् महावीर समभाव से इन सब कष्टों पर विजय पाते हैं।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इहलोहयाहं परलोहयाहं भीमाहं अणोरुवाहं ।

अपि सुन्निदुन्नि गन्धाहं महाहं अणोरुवाहं । ६।

जाया—देह लौकिकान् पारलौकिकान् भीमान् अनेकरूपान् ।

अपि सुरमिदुरमि गन्धान्, शब्दान् अनेकरूपान् ॥

वार्ता—इहलोहयाहं—जयमान इस लोक के—मनुष्य एवं विषयों द्वारा दिए जाने वाले एवं। परलोहयाहं—देहों द्वारा दिए जाने वाले उपसर्गों को सहन करते वे घोर। अपि संभावनाशंक है। सुनिदं दुन्नि गन्धाहं—सुवासित एवं दुर्वासित प्रकृति सुगन्धित एवं दुर्गन्धित पदार्थों को भूषण तथा। अनेक गन्धाहं महाहं—अनेक प्रकार के गन्ध एवं मधुर वस्तुओं को भूषण कर भगवान् हर्ष एवं क्रोध नहीं करते वे।

मूलार्थ—भगवान् महावीर देव मनुष्य एवं पशु-पक्षियों द्वारा दिए गए उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करते वे और सुगन्धित एवं दुर्गन्धित

पदार्थों से आने वाली सुगन्ध एवं दुर्गन्ध तथा कटु एवं मधुर शब्द सुनकर उन पर हर्ष एवं शोक नहीं करने थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर ने साधना काल में सबसे अधिक कष्ट सहन किए। कहा जाता है कि २३ तीर्थंकरों के कर्म और भगवान महावीर के कर्म बराबर थे। इन्हें नष्ट करने के लिए भगवान सावता पथ पर चल पड़े। जिस दिन भगवान ने दीक्षा ग्रहण की उसी दिन से परीयों की विजलियाँ कड़कड़ाने लगीं। उनके उपसर्गों का प्रारम्भ एक गाले की अज्ञानता से हुआ और अत भी गाले के हाथ से हुआ। पहला और अन्तिम कष्ट—प्रदाता गाला था। बीच में अनार्य देश में मनुष्यों एवं देवों के द्वारा भी भगवान को अनेक कष्ट दिए गए। ६ महीने के लगभग सगम देव ने भगवान को निरन्तर कष्ट दिया। एक रात्रि में उसने भगवान को २० तरह के कष्ट दिये। फिर भी भगवान अपनी साधना में मेरु पर्वत की तरह स्थिर रहे। भगवान का हृदय चक्र से भी अधिक कठोर था, अतः वह दुःखों की महा आग से भी पिघला नहीं और मक्खन से भी अधिक सुकोमल था। अतः वह पर दुःख को नहीं सह सका, कहा जाता है कि सगम के कष्टों से भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए। परन्तु जब वह जाने लगा तो भगवान के नेत्रों से भी आँसू के दो बून्द टुलक पड़े। सगम के बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने भगवान से पूछा कि मैं जब आपको कष्ट दे रहा था तब आपके मन में दुःख का संवेदन नहीं देखा। अब तो मैं जा रहा हूँ, न तो आपको कष्ट दे रहा हूँ और न भविष्य में ही दूँगा, फिर आप के नेत्रों में पानी की बूँदें क्यों? भगवान ने कहा— हे सगम! मुझे कष्टों का बिल्कुल दुःख नहीं है। मुझे अनेक देव एवं मनुष्यों ने कष्ट दिए और उनसे मैं कभी नहीं घबराया परन्तु, जितने भी व्यक्ति मुझे कष्ट देने आए थे, वे अपने अपराधों को समझकर उनकी क्षमा याचना करते और अपने हृदय में सम्यग् ज्ञान की ज्योति जगा कर गए। परन्तु, तुम अपने दुष्ट कार्यों का विना पश्चाताप किए और अपराध की क्षमा याचना किए बिना ही जा रहे हो। अभी तो तुम्हें ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, परन्तु, जब तुम्हें इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी उस अनागत काल की स्थिति को देखकर मेरा मन दया से भर गया है। यह है भगवान महावीर की साधना, जो घोर कष्टों में भी मुस्कराते हुए साधना के पथ पर बढ़ते रहे। न गाले के प्रहार से घबराए, न चङ्कौशिक जैसे महाविषधर से डरे और न सगम जैसे देवों के द्वारा प्रदत्त घोर कष्टों से विचलित हुए। वे सदा दुःखों की सतप्त दुपहरियों में मुस्कराते हुए साधना पथ पर बढ़ते रहे।

उनकी कष्ट सहिष्णुता के विषय में सूत्रर बताते हैं —

मूलम्—अहियासए सया ममिए फासाहं विरुवरूवाहं ।

धरहं रहं अभिभूय रीयह माहणे थवहुवाह । १० ।

श्राया — अभ्यासयति सदा समित , स्पर्शान् विरूपरूपान् ।

धरतिरति अभिगूयत माहन् अभहुवादी ॥

वचार्थ — विरुवरूवाहं — भगवान् महावीर नामा प्रकार के । कदाहं — कुछ क्क सप्त को । अहियासह — सहन कर दे । सयासमिए — वे सदा पांच समिति के मुक्त रहते थे । धरहं — धरति धीर । रहं — रति की । अभिभूय — पराजित करके । माहणे — भगवान् महावीर । धरहुवाहं — प्रमाण से बोलने वाले थे धीर । रीयह — संयमानुष्ठान में स्थित रहते थे ।

मूलार्थ — भगवान् महावीर विविध परोपहों को सहन करते थे । वे सदा पांचों समिति से युक्त रहते थे । उन्होंने रति धरति पर विजय प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार संयमानुष्ठान में स्थित भगवान् महावीर बहुत कम बोलते थे ।

हिन्दी । चर्चन

भगवान् सदा सदा में समिति गुप्ति से संयम थे । न उन्हें लोगों के प्रति अनुराग वा धीर न संयम में धरति थी । वे जनों महावीर साधक को साधना पथ से भ्रष्ट करने वाले हैं और भगवान् ने इन दोनों का सर्वथा त्याग कर दिया था । वे साधना काष्ठ में अत्यन्त कम बोलते थे । आहार की साधना करते समय या किसी बिहार में मार्ग पूछने के लिए वा किसी विरोध परिस्थिति में — जैसे गोरक्षक द्वारा सिद्ध के पीछे में स्थितने पीछे वा जीव हैं के प्रश्न का उत्तर देने तथा तेजोवर्धन के प्राप्त होने की विधि बताने के लिए ही उन्हें बोलना पड़ा था । इसके अतिरिक्त वे स्वरा मौन ही रहते थे और इन तरह साधना में संलग्न रहते हुए उन्होंने सब परीषदों पर विजय प्राप्त की ।

भगवान् के ऊपर आए हुए उपसर्गों का विरोध करते हुए स्तुति करते हैं—

मूलम्—स जयोहिं तत्थ पुच्छिस्स एगचरा वि एगयाराओ ।

अध्वाहिय कसाहत्या पेहमाणे समाहिं थपदिपन्ने । ११ ।

श्राया — स जनेस्तत्र (पृष्ठ) पप्रच्छुनएकपरा अपि एकताओ ।

अध्याहृत कयायिताः प्रेक्षमाक्षः समाधिप्रतिष्ठा ।

पदार्थ—स भगवान महावीर। जणैहि—लोगो के द्वारा। पुच्छिसु—यह पूछने पर कि तुम कौन हो? यहा क्यो खडे हो, तथा। एगया—कभी। रात्रो—रात्री में। एगचर बि—अकेलै धूमने वाले व्यभिचारी व्यक्तियों के उक्त प्रश्न पूछने पर भगवान। अस्थाहिए—उसका उत्तर नहीं देते, इस कारण वे। कसाइया—कोधित होकर उन्हें मारने लगते, फिर भी भगवान। समाहि—ममाधि मे। पेहमाणे—स्थित रहते। अपडियन्ने—परन्तु, उनसे प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखते।

मूलार्थ—उन शून्य स्थानो मे स्थित भगवान का राह चलते व्यक्ति एवं दुराचार का सेवन करने के लिए एकान्त स्थान को खोज करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति पूछते कि तुम कौन हां? यहा क्यो खडे हो? भगवान उनका कोई उत्तर नही देते। इससे वे क्रोधित हाकर उन्हें मारने-पीटने लगते, फिर भगवान शान्त भाव से परीषहो को सहन करते। परन्तु, वे उनसे प्रतिशोध लेने की भावना नही रखते थे।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर साधना काल मे प्राय शून्य घरों में ठहरते और वहाँ ध्यान मे मगलन रहते। ऐसे स्थानों मे प्राय चोर या व्यभिचारी या जुआरी आदि व्यसनी लोग छुपा करते थे या छुपकर दुर्व्यसनों का सेवन किया करते थे। इसलिए कुछ लोग उन्हें चोर समझ कर मारते-पीटते एवं अनेक तरह से कष्ट देते। कुछ दुर्व्यसनी एवं व्यभिचारी व्यक्ति वहाँ अपनी दुवृत्ति का पोषण करने पहुचते और वहा भगवान को खडे देखकर उन्हें पूछते-कि तुम कौन हो? और यहा क्यों खडे हो? भगवान उसका कोई उत्तर नहीं देते। तब वे उन्हें अपने दुराचार के पोषण मे बाधक समझ कर आवेश मे आकर उन्हें अनेक तरह के कष्ट देते। इस तरह अनेक व्यक्ति भगवान को महान कष्ट देते थे। फिर भी वह महापुरुष सुमेरु पर्वत की तरह अपनी साधना में स्थित रहता। वचन और शरीर से तो क्या मन से भी वे कभी विचलित नहीं हुए।

इस तरह कष्ट देने वाले प्राणियों पर भी मैत्री भाव रखते हुए भगवान घोर कष्टों को समभाव से सहते रहे। और इस साधना से भगवान ने कर्म समूह का नाश कर दिया। अत कर्मों की निर्जरा के लिए यह आवश्यक है कि साधक अपने ऊपर आने वाले परीषहों को समभाव से सहन करे। साधक को सदा-सर्वदा ध्यान रखना

चाहिए कि वह भावना काल में अहाँ तक संभव हो सके मौन रहे, परीपक्षों के समय सहिष्णु रहे। सब समय भी समाधि भाव में स्थित रहे और प्रतिशोध देने की भावना न रहे।

मौन जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। सोखने से मनुष्य की शक्ति का रूप होता है। वैज्ञानिकों ने अन्वेषण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य जितना अधिक सोचता है, वह उतना ही ऊँचा सरा है। क्योंकि हमारी शक्ति अधिक तृप्त होती है और शक्ति के रूप होने का अर्थ है—मृत्यु को प्राप्त करना। जैनमतों में आमुष्य का ताप वर्षों महीनों दिनों बहियों एवं मिट्टी में नहीं अपितु श्वासोच्छ्वास में माना गया है। मनुष्य जितना तेज चलता है, जितना अधिक एवं जोर से सोचता है जितना ज्यादा ध्यान करता है जितना ज्यादा भोग विज्ञास एवं व्यवसनों में संलग्न रहता है उसका साँस उतनी ही तीव्र गति से चलता है और वह अपनी संबोध आयु कर्म की पूँजी को थोड़े समय में ही भोगद्वारा भागे के लिए बल पड़ता है। और जो व्यक्ति चलने बैठने सोखने जाने-पीने एवं सीमा भोगने में जितना अधिक समय एवं बिनाक रहता है वह उतने ही अधिक का एक जीव रहता है। क्योंकि उसके श्वासोच्छ्वास तेजी से नहीं चलते। इसीलिए मौन रखना एवं स्वसन भीमे और मनुस्वर में सोखना जीवन को सम्पन्न कर रहना है। अस्तु, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक सोचना अधिकतर है और मौन रखना वा मर्मादित सोखना हितप्रद है।

अधिक सोखने से मनुष्य की शक्ति का रूप भी होता है और साथ में मानसिक चिन्तन भी विकसित होता है। और मौन रखने से मनुष्य की वह शक्ति चिन्तन में जाती होती है और उससे आत्मा का विकास होता है। इस लिए मौन आत्म विकास का साधक है।

अधिक सोखने से धर्म, न भगवें कहते हैं और फिर मनुष्य किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता। और साधक के लिए वह सफल बड़ा दोष है। क्योंकि इससे सहिष्णुता का नारा होता है। इसीलिए मौन सहिष्णुता को बढ़ाने वाला है। सहिष्णुता से संसार के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और मन समाधि भाव में संलग्न हो जाता है। जिससे वैर-विरोध एवं प्रतिशोध की भावना का नाश हो जाता है। इस तरह कुछ मास से रहता गया मौन सब गुणों में अभिवृद्धि करने वाला है। यह श्लोकोक्ति भी किन्तु सही है—‘सर्व काम सिद्ध करमे क लिए एक नकार भला।’ अर्थात् मनुष्य किसी भी संघर्ष का उत्तर न देकर आत्म चिन्तन में वा अपने दोष देखने में लगा रह तो उसके समस्त कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्त्य भगवान् महावीर भी साधना काल में

बहुत कम बोलते थे ।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा अधिक आग्रहपूर्वक पूछने पर भगवान ने क्या उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अयमंतरं सि को इत्थ ? अहमसिंति भिक्षु आहट्टु ।

अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए भाइ । १२।

छाया—अयमन्तः कोऽत्र । अहमस्मीति भिक्षुः आहृ त्य ।

अयमुत्तमः सधर्म , तूष्णीकः कषायितेपिध्यायति ।

पदार्थ—अयमन्तरं सि—इस स्थान में यह । **कोइत्थ ?**—कौन है ? ऐसा पूछने पर भी भगवान मौन ही रहते जब कोई विशेष कारण उपस्थित होता तब वे केवल इतना कहते कि । **अहमसिंति भिक्षु**—मैं भिक्षु हूँ । **आहट्टु**—यह सुनकर यदि वे कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ तो भगवान उस जगह को अप्रीति का स्थान समझ कर वहाँ से चले जाते । और यदि वे जाने के लिए न कहकर केवल उन पर क्रोध करते तो भगवान मौन वृत्ति से वही पर स्थित रहते और उनके द्वारा दिये गये उपसर्ग को समभाव पूर्वक सहन करते । से—वे । **अयमुत्तमे—**अस्मै—यह समझ कर कि आत्म चिन्तन एवं सहिष्णुता सर्व श्रेष्ठ धर्म है, अतः वे । **तुसिणीए—**मौन रह कर । **कसाइए**—उनके क्रोधित होने पर भी । **भाइ**—ध्यान-आत्म चिन्तन से विचलित नहीं होते थे ।

मूलार्थ—इस स्थान के भीतर कौन है । इस प्रकार वहाँ पर आए हुए व्यभिचारी व्यक्तियों के पूछने पर भगवान मौन रहते । यदि कोई विशेष कारण उपस्थित होता तो वे इतना ही कहते कि मैं भिक्षु हूँ । इतना कहने से भी यदि वे उन्हें वहाँ से चले जाने को कहते तो भगवान उस स्थान को अप्रीति का कारण समझ कर वहाँ से अन्यत्र चले जाते । और यदि वे उन पर क्रोधित होकर उन्हें कष्ट देते तो भगवान समभाव पूर्वक उसे सहन करते और ध्यान रूप धर्म को सर्वोत्तम जानकर उन गृहस्थों के क्रोधित होने पर भी वे मौन रहते हुए अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथा की याद को ही दुहराया गया है। कुछ दुर्बलनी व्यक्ति-यों द्वारा पूछने पर कि तुम कौन हो ? वहाँ क्यों लड़े हो ? भगवान् मीन रहते। यदि वे अधिक आपहपूर्वक पूछते और उन्हें उत्तर देना आवश्यक होता तो भगवान् इतना ही कहते कि— 'मैं भिक्षु हूँ।' यदि इस पर भी वे सम्पुष्ट नहीं होते और भगवान् को वहाँ से बले जाने के लिए कहते तो भगवान् क्षीत भाव से बड़े जाते। और यदि वे जाने के लिए नहीं कहते तो भगवान् वहीं अपने ध्यान एवं चिन्तन में संलग्न रहते और उनके द्वारा दिए गए परीपहों को समभाव से सहते। साधक जिस स्थान में स्थित है यदि वह स्थान अश्रीति का कारण बनता है तो साधक को भक्तान्तात्मिक के वह कहने पर कि तुम वहाँ से बड़े जाओ साधक को अन्य स्थान में बड़े जाना चाहिए। और यदि वह स्थान अश्रीति का कारण नहीं बनता है तो उसे वहीं अपनी साधना में संलग्न रहते हुए परीपहों को सहन करना चाहिए।

भगवान् की शीतकाल की साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— जसिप्येगे पवेयन्ति सिसिरे मारुण पवायन्ते ।

तसिप्येगे थणगारा हिमवाण निवायमेमन्ति । १३ ।

आया—यस्मिन्प्येके प्रवेयन्त (प्रवेदयन्ति) शिशिरे मारुते प्रवाति ।

तस्मिन्प्येके अनगारा हिमवात निवातमेपयन्ति ।

वार्त्ता—शिशिरे—शीतकाल में। तं सिसिरे—जिस समय शीत पड़ता है तब कई एक व्यक्ति वस्त्रादि के सम्राज के कारण। प्रवेयन्ति कपते रहते हैं। और। मारुण-पवायन्ते—हिम के पड़ने में शीतल वायु चलता है। तसिप्येगे—उसमें कई एक। अनगारा—मामु। हिमवात—हिम बर्फ के गिरने पर। निवात मेमन्ति—हुआ रहित स्थान की गवेयना करते हैं।

मूलार्थ—जिस समय शीत पड़ता है तब कई एक साधु काम्यने लगते हैं। शिशिर काल में जब शीतल पवन चलता है उस समय कई एक अनगार हिम के पड़ने पर निर्वात वायु रहित स्थान की गवेयना करते हैं।

मूलम्—संधाड्यो पयसिस्त्रामो गृहाय समदहमाणा ।

पिष्टिया व सक्त्रामो यद्धुक्से हिमग संफासा । १४।

श्रुत्या—संधाड्योः प्रयेन्त्यागः, गृहाय समदहन्तः ।

पिष्टियाः वा शक्त्रामः अनिदुःखः किमस्पर्शा

पदार्थः—हिमग संफासा—हिम उन्नत भूत रसत । सद्धुक्से—सर्व्वन्त दुःख दो
याना है, जो कई माधु साधन है नि । संधाड्यो—शीत विद्यमान के लिए चादर घाति वस्त्र
थी । पयसिस्त्रामो—पयसि । व—रोग । गृहाय समदहमाणा—गृहाय के लिए नाष्ट हूँडे है ।
पिष्टिया व सक्त्रामो—सक्त्रा घातिमान् भवते है ।

मूलार्थः—शीत जाल में जब ठीक ठीक चलती है एव वर्क गिरती है,
उस समय मर्दों को नष्ट करना कठिन होता है । उस समय कई माधु यह
नोचते हैं कि मर्दों में चलने के लिए वस्त्र पहनेंगे या वन्द मकान में
उन्हें कई अन्य मत के माधु-मन्त्रागो शीत निवारणार्थ अग्नि जलाने के
लिए उद्यत मोजते हैं तब कमबल धारण करते हैं ।

मूलम्—तंसि भगवन् अपडिन्ने अहे विगडे अहीयामए ।

दविए निक्खम्म एगया रात्रो ठाडए भगवं समियाए । १५।

श्रुत्या—तस्मिन् भगवान् अप्रतिजः अधोविकटे अध्यागमति ।

दवाविक्रुः निष्क्रम्य, एकदा रात्रौ स्थितो भगवान् समतया ।

पदार्थः—तस्य—भगवान् । नसिउ । स शीतकाल में । अपडिन्ने—निबति वायु
रहित स्थान की याचना रूप प्रतिज्ञा से रहित होकर । अहीयासए—शीत परीपह को समत
पूर्णक महन करते । अहे विगडे—चारों तरफ की दीवारों से रहित केवल उपर से आच्छादित
स्थान में ठहर कर । भगवन्—भगवान् । एगया—कभी । रात्रो—रात्री में । निक्खम्म—
बाहर निकल कर । ठाडए—वहाँ मूर्हत माय ठहर कर । समियाए—फिर निवास स्थान में
वाकर । भगवान् से शीत परीपह को महन करते और । दविए—सदम साधना में मलग्न
रहते थे ।

मूर्ध्नि—अथ भगवान् महावीर शीतकाल म वायु रहित चारों तरफ से बंद मकान म ठहरने की प्रतिज्ञा से रहित हो विचरते थे। वे चारों ओर दोवारों से गृहित बेपत्त ऊपर से आच्छादित स्थान में ठहर कर एवं सर्दी में बाहर आकर शीत परीपह को समभाव पूबक सहन करते थे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत तीन गाथाओं में शीत परीपह का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब हमन्त ऋतु का पदार्पण होता है, सर्दी पड़ने लगती है उस समय सब लोग कांपने लगते हैं। जब शीत काल की ठण्डी हवा चलने लगती है तो सब लोग घबरा कर गर्म स्थानों में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। आचारण्य व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। साधु भी बर्फ पड़ने पर ठण्डी हवा बर्फीली हवा के चलने पर निर्बल अनुकूल स्थानों में बैठ जाते। उस समय पार्श्वनाथ भगवान् के शासन में विचरने वाले मुनि थे। वे सर्दी की मौसम में अनुकूल स्थान ढूँढ़ने का प्रयत्न करते थे। अन्य संप्रदायों या पंथ के मधु भी स्थानों की खोज में फिरते रहते थे।

कई एक साधु शीत से बचने के लिए बस्त्र-बावर कम्बल आदि रखते थे। कुछ अन्य मत के साधु अग्नि तापते थे। इन तरह व शीत निवारण के लिए मकान बस्त्र गर्म कम्बल एवं आग आदि का सहारा लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि छोट परीपह को सहन करना कठिन है। कोई मुनि निर्बोप साधनों से अपारम्पर्य शीत से बचने के प्रयत्न करते हैं, तो बीबाजीय के ज्ञान से रहित अपने आप को साधु कहन वाले कब मम्पासी-वापस आदि सर्वोप-निर्बोप साधनों के शिबेक से रहित होकर शीत से बचने का प्रयत्न करते हैं।

परन्तु ऐसे समय में भगवान् महावीर शीत परीपह पर विजय प्राप्त करके अपने आराम-विस्तार में सक्षम रहते थे। हेमन्त काल में निर्बल चारों ओर संधिरे हुए मकान में नहीं ठहरते थे। और शीत निवारण के लिए अपने शरीर पर बस्त्र भी नहीं रखते थे धीजा पहन कर उस समय भगवान् ने जो देह रूप बस्त्र स्वीकार किया था वह ठण्डे पाम ११ महीने तक रहा। परन्तु इस काल में उन्होंने इसे अपने शरीर पर धारण नहीं किया। उसके बाद तो उन्होंने बस्त्र स्वीकार ही नहीं किया। इस तरह भगवान् सर्दी से बचने के लिए न तो आभूषण मकान ही ढूँढ़ते न बस्त्र धारण करते और न आग ही जलाते एवं तापते थे। भगवान् महावीर तो क्या कोई भी जैन मुनि शीत निवारण के लिए अग्नि का आरम्भ नहीं करते हैं।

प्रस्तुत उद्देशक का उपसहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एष विधि अणुक्कन्तो माहणेण मइमया ।

बहुसो अपडिसाणेण भगवया एवं रीयन्ति । १६ । त्तिवेमि

छाया—एष विधि अनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता ।

बहुशः अप्रतिज्ञ न भगवता एवं रीयन्ते ।

पदार्थ—मइमया—मतिमान । माहणेण—श्रमण—भगवान् महावीर ने । एष—इस ।
विधि—विधि का । अणुक्कन्तो—आचरण किया । अपटिण्णेण—अप्रतिबन्धविहारी होने के
कारण । भगवया—भगवान् ने । बहुसो अनेकवार इस विधि का पालन किया । एव—इसी
प्रकार अन्य साधु भी । रीयन्ति—प्राप्तविकामार्थ इस विधि का आचरण करते हैं । त्तिवेमि—
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—परम मेधावी भगवान् महावीर ने निदान रहित होकर
अनेकवार इस विधि का परिपालन किया और अपनी आत्मा का विकास
करने के लिए अन्य साधु भी इसका आचरण करते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उद्देशक में बनाई गई विधि का भगवान् महावीर ने स्वयं पालन किया
था । प्रथम उद्देशक के अन्त में भी उक्त गाथा दी गई है । अतः इसकी व्याख्या
बहा की गई है । पाठक वही से देख लें ।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में भगवान् जिन वस्तुओं में ठहरे थे इनका वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में उक्त स्थानों में भगवान् को आ परीयह कल्पन हुए और भगवान् ने जिस सद्भिष्णुता से उन्हें सहन किया उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—तण्णासासे सीयणासे य तेउणासे य ढंममसगे य ।

अहियासए सयासमिए, फासाई विरुव रुवाई । १।

छाया—तण्णस्पर्शान् शीतस्पर्शानि तेजः स्पर्शानि दशमशकंश्च ।

अध्यासयति सदासमिधः स्पर्शान् निरुपक्रान् ।

वार्थ—तण्णासासे—तुण्ण स्पर्श । य—घीर । सीयणासे—शीत स्पर्श । य—घीर । तेउणासे—उष्ण स्पर्श । य—घीर । दशमसगे—दश-मण्डपदि के स्पर्श । य—घीर । विरुव रुवाई—अन्य विविध प्रकार के । फासाई—स्पर्शों को । सदा—भगवान् सदा । समिए—समिति—समितिओं से युक्त हो कर । अहियासए—सहन करते थे ।

मूलार्थ—समिति-गुप्ति से युक्त भ्रमण भगवान् महावीर तण्ण स्पर्श, शीतस्पर्श उष्णस्पर्श दशमशक स्पर्श और नामा प्रकार के स्पर्शों को, सदा समभाव पूर्वक सहन करते थे ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत गाथा में कहा गया है कि भगवान् का तुण्ण स्पर्श, शीत स्पर्श आदि के परीयह कल्पन होते थे। भगवान् ने वीणा खेले समय को देखकर बल प्रयत्न किया था इसके अतिरिक्त अन्य वस्त्र नहीं किया। वह बल भी ११ महीने तक रहा था। इसके रहस्य हुए भी भगवान् इसे शरीर पर धारण नहीं करते थे। वे बैठने के लिए तुण्ण के आसन का उपयोग करते थे। अतः बलामात्र में तुण्ण का प्रयुक्त स्थानाधिक है और हस्ते कष्ट का होना भी सहज ही समझ में आ जाता है। इसी तरह वस्त्र का उपयोग न करने के

कारण भगवान को सर्दी एवं गर्मी का कष्ट भी होता था और मच्छर आदि भी डक मारते थे । इस तरह भगवान को ये परीपह उत्पन्न होते । फिर भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे । वे समस्त परीपहों को समभाव पूर्वक सहते हुए आत्म-चिन्तन में सलग्न रहते थे ।

इतना ही नहीं, अतः भगवान ने अनेक बार परीपहों को आमंत्रण भी दिया अर्थात् वे कभी भी कष्टों से घबराए नहीं । परीपह सहने के लिए ही भगवान ने लाट-अनार्य देश में भी विहार किया । इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अह दुच्चर लाटमचारी वज्जभूमिं च सुवभूमिं च ।

पंतं सिज्जं सेविसु आमणगाणि चैव पंतानि ॥२॥

छाया—अथ दुश्चरलाटं, चीर्णवान् वज्जभूमिं च शुभ्रभूमिं च ।

प्रान्ता शय्यां सेवितवान्, आमनानि चैव प्रान्तानि ॥

पदार्थ—अह—अथ भगवान । दुच्चर—दुश्चर दुर्गम्य । लाट—लाट नामक देश में । आमणि—विचरे थे । वज्ज भूमिं च—उम देश की वज्ज और । सुवभूमिं च—शुभ भूमि में और । पंतं सिज्जं सेविसु—प्रान्त शय्या का सेवन किया । च—और । एव—निश्चय अवधारणार्थ में । आमणगाणि पतानि—आगत घायत का सेवन किया ।

मूलार्थ—भगवान ने दुश्चर लाटदेश की वज्ज और शुभ्रभूमि में विहार किया और प्रान्तशय्या एवं प्रान्त आसन का सेवन किया ।

हिन्दी विवेचन

यह हम पहले देख चुके हैं कि भगवान महावीर के कर्म का बन्धन इस काल तक मैं द्रुप शेष सभी तीर्थंकरों से अधिक था । अतः उसे तोड़ने के लिए भगवान ने अनार्य देश में विहार किया । जिस दिन भगवान ने दीक्षा ली उसी दिन एक ग्वाले ने भगवान पर चाबुक का प्रहार किया था । उस समय इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभो ! साढ़े बारह वर्ष तक आपको देव-मनुष्यों द्वारा अनेक कष्ट मिलने वाले हैं, अतः आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा मे रहूँ । उस समय भगवान ने कहा—हे इंद्र ! जितने भी तीर्थंकर एवं सर्वज्ञ हुए हैं वे स्वयं ही अपने कर्म काट कर रहे हैं । अतः प्रत्येक आत्मा को अपने बांधे हुए कर्मों को तोड़ना होगा । दूसरे की सहायता से कर्मों को नहीं तोड़ा जा सकता है । तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे डंडे के भय से लोग मुझे कष्ट नहीं देंगे, इससे मेरी भावना में सहिष्णुता का वेग नहीं आ सकेगा और परिणाम स्वरूप कर्मों का

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में भगवान् जिन वस्तुओं में उद्दे से इनका वर्णन किया गया है । अब प्रस्तुत उद्देशक में कुछ स्थानों में भगवान् को जो परीपह वस्त्र पहन हुए और भगवान् ने जिस सहिष्णुता से उन्हें सहन किया उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—तण्णासासे सीयफासे य तेउफामे य दंममसगे य ।

अहियासए सयासमिए, फासाइ विरुव रुवाइ । १।

छाया—तृणस्पशान् शीतस्पर्शश्च तेव स्पर्शश्च दग्धमशकंश्च ।

अध्यासपति सदासमितिः स्पर्शान् विरूपरूपान् ।

वार्त्त—तण्णासासे—तृण स्पर्श । य—धीर । सीयफासे—शीत स्पर्श । य—धीर ।

तेउफामे—उष्ण स्पर्श । य—धीर । दंममसगे—दाह-यन्त्रादि के स्पर्श । य—धीर ।

विरुव-रुवाइ—प्रत्येक विविध प्रकार के । फासाइ—स्पर्शों को । सया—भगवान् सदा । समिए—

समिति—समितिही से मुक्त हो कर । सहिष्णुता—सहन करते थे ।

मूलार्थ—समिति-गुप्ति से मुक्त भ्रमण भगवान् महावीर तण् स्पर्श शीतस्पर्श उष्णस्पर्श दग्धमशक स्पर्श और नाना प्रकार के स्पर्शों को, सदा समभाव पूर्वक सहन करते थे ।

द्वितीय विवरण

प्रस्तुत ग्रन्थ में बताया गया है कि भगवान् का तृण स्पर्श शीत स्पर्श आदि के परीपह वस्त्र पहन होते थे । भगवान् ने वीणा केते समय जो देवपूज्य वस्त्र पहन किया था उसके अतिरिक्त अन्य वस्त्र नहीं लिया । वह वस्त्र भी ११ घड़ीने तक रहा था । उसके रहते हुए भी भगवान् उसे शरीर पर धारण नहीं करते थे । वे बैठने के लिए तृण के आसन का उपयोग करते थे । अतः वस्त्रमात्र में तृण का कुममा स्वाभाविक है और वस्त्र का होना भी सह्य ही समझ में आ जाता है । इसी तरह वस्त्र का उपयोग न करने के

जहाँ तुच्छ भोजन एवं तुच्छ वृण, तखत आदि का आसन मिलता था।

उन सबमे लाढ़ देश के व्यक्ति अनार्य प्रतीन होते हैं। उस देश में भगवान के विचरण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—लाढ़ेहिं तस्सुवस्सग्गा वहवे जाणवया लूसिसु।

अह लूहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु निवइसु।३।

छाया—लाढ़ेषु तस्योपमर्गाः वहवः जानपदाः लूपितवन्त ।

अथ रुद्धदेश्यं भक्तं, कुर्कुगः तत्र जिहिसु निपेतुः ।

पदार्थ—लाढ़ेहिं—लाढ़ देश में । तस्सुवस्सग्गा—उस भगवान को अनेक उपसर्ग हुए । वहवे—बहुत से । जाणवया—लोग । लूसिसु—उन्हें दान्त आदि से काटते थे । अह—अन्य । लूहदेसिए—रुद्ध । भत्ते—अन्न-पानी मिलता था और । तत्थ—उस देश में उन्हें । कुक्कुरा—कुत्ते भी । हिंसिसु—काटते थे और वे भगवान को । निवइसु—काटने के लिए छोड़े जाते थे ।

मूलार्थ—लाढ़ देश में श्री भगवान को बहुत से उपसर्ग हुए बहुत से लोगो ने उन्हें मारा-पीटा एवं दान्तों तथा नखों से उनके शरीर को क्षत-विक्षत किया । उस देश में भगवान ने रुद्ध अन्न-पानी का सेवन किया । वहाँ पर कुत्तों ने भगवान को काटा । कई कुत्ते क्रोध में आकर भगवान को काटने के लिए दौड़ते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर जब लाढ़ देश में पधारे तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया । उन्होंने भगवान को डड़ों से, पत्थरों से मारा, दान्तों से काटा और कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े । इस तरह वहाँ के निवासियों ने भगवान को अनेक कष्ट दिए । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका जीवन कितना भयंकर था एवं उनका र्म कितना क्रूर था । इसी अपेक्षा से वहाँ के लोगों को अनार्य कहा है ।

प्राप्तानि आसनाणि पाशुत्करशर्करालोष्टस्युपचितानि च काष्ठाणि च पुर्वदत्तान्या-
सेवितानि ।

—आचारांग वृत्ति ।

निर्जरा भी रुक जायगी। अब देवन्त्र कोई भी अहंस्त अपने वर्मों को तोड़ने के लिए देव या देवन्त्र या किसी अन्य शक्ति का सहारा नहीं लेते हैं। वे स्वयं अपनी शक्ति से अपने कर्मों का नाश करते हैं।

इस तरह अपने कर्मों का नश करने के लिए भगवान् वर्म से अपरिचित साहू देश (अनार्य भूमि) में चले गए। यह देश वज्र कठोर और शुभ्र भूमि वाला है। परन्तु अपिचारा भाग बस भूमि वाला ही है। यहाँ के लोगों का रूप भी वज्र की तरह ही कठोर था। उस देश में भगवान् को स्थान भी तुच्छ ही मिलता था और छप्पा-कुण आदि भी तुच्छ ही मिलते थे।

पन्नबरा सूत्र के प्रथम पद में साहू पक्षीम आर्य देशों के नाम गिनाए हैं। इन में साहू देश का नाम नहीं होने से यह अनार्य देश ही मानी जाता है। इस देश के लिए दिया गया 'दुश्चर' विशेषण और स्थान पर शब्द के साथ दिया गया प्रान्त तुच्छ शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि यह देश आर्य देश के निकट एक अनार्य देश था।

प्रस्तुत ग्रन्थ में दिए गए वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश वक्राक्ष के निकट था। अन्य सूत्र की एक कथा में बताया गया है कि भगवान् महावीर जब 'सेविका' खेतवित्ता नगरी में पधारे तो वहाँ प्रवेशी राजा ने उनकी बहुत भक्ति की थी। संभव है कि इस नगरी के ऊपर के प्रदेश में भगवान् पधारे हों, जहाँ उन्होंने अनेक रीषियों को सहन किया था।

प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पूत'—प्रान्त शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। इसमें प्रान्त शब्द की व्याख्या अर्थमागधी कोष में इस प्रकार की है— १-तुच्छ २-अराध निम्न श्रेष्ठि का बिना रस का ३ भोजन करने के बाद बची हुई जूतन ४ वर्म व्यक्ति, ५-अराध अक्षय ६-अपसम्पद, ७-अन्तर्बर्त्ति, ८-इन्द्रिय प्रतिकूल ९-जीर्ण फटा हुआ धीर, १०-नष्ट हुआ पदार्थक।

प्रान्त शब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने भी यही बताया है कि

प्रान्त) १ तुच्छ, अराध अराध, दुश्चर, एक विना रस २ अराध वाकी वसेत, ३ अराध लता ४ जब छत्र-ना, ५ अन्तर्बर्त्ति, ६ इन्द्रिय-जीर्ण कायु तृप्त १० व्यापक—विनाश।

—अर्थमागधी कोष सूत्र २५८

का प्रहार करते थे। प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि वे जज किन्हीं कुत्तों को भगवान पर मपटते हुए देखते तो उन्हें दूर नहीं हटाते, अपितु तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़े हो जाते और उन्हें छू-छू करके और अधिक काटने की प्रेरणा देते थे। ऐसे क्रूर हृदय के लोग में कभी कोई एक-आध व्यक्ति ही ऐसा निकलता, जो कुत्तों को दूर करता था। भगवान स्वयं कुत्तों को हटाते नहीं थे। वे इस कार्य को निर्जरा का कारण समझ कर समभाव पूर्वक सहन करते थे। यह उनकी सहिष्णुता एवं वीरता का एक अनूठा उदाहरण है।

उम प्रदेश में दिए गए कटों के विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — एलिक्खएजणा भुज्जो, बहवे वज्ज भूमि फरुसासी ।

लट्ठिं गहाय नालियं, समणा तत्थ य विहरिंसु ।५।

आया—ईदृत्तान् जनान् भूयः बहवः वज्ज भूमौ परुषाशिन ।

यष्टिं गृहीत्वा नालिका, श्रमणाः तत्र विजह्नुः ।

पदार्थ—एलिक्खए—वहाँ इस प्रकार के स्वभाव वाले। बहवे जणा—बहुत से लोग थे। उस देश में श्रमण भगवान महावीर। भुज्जो—पुन पुन विषरे और उस। वज्जभूमि—वज्ज भूमि में बहुत से लोग। फरुसासी—तामसी भोजन करने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे मन। समणा—बौद्ध आदि भिक्षु। य—प्रयत्न। नालिय लट्ठि गहाए—अपने शरीर से चार अंगुल अधिक। यष्टि—लकड़ी लेकर। तत्थ—उस देश में। विहरिंसु—विचरते थे।

मूलार्थ—इस प्रकार के अनार्य देश में श्रमण भगवान ने पुनः २ विहार किया था। उस वज्ज भूमि में निवसित क्रोधी मनुष्य भिक्षुओं के पीछे कुत्ते छोड़-देते थे। अनः बौद्ध भिक्षु या दूसरे परिव्राजक आदि साधु अपने शरीर से चार अंगुल अधिक लम्बी लाठी या नालिका लेकर उस देश में विचरते थे। जिससे कुत्ते उन पर प्रहार न कर सकें।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में लाड देश के लोगों के खान-पान एवं जीवन व्यवहार का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि वे लोग तुच्छ एवं तामस आहार करते थे। इससे उनकी वृत्ति क्रूर हो गई थी। आहार का भी मनुष्य के जीवन पर असर होता है। तामस पदार्थों का अधिक उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है।

अनार्य व्यक्तियों के हृदय में दया, प्रेम-स्नेह एवं आतिथ्य-स्त्कार की भावना कम होती है। इस तरह अनेक कष्ट सहने पर भी भगवान को उपयुक्त आहार नहीं मिलता था। यों भगवान उपस्था करते थे, उनका बहुत सा समय उप में ही बीतता था और पारखे के दिन भी गुण्य एवं लक्ष आहार उपभोग्य होता था।

इतना कष्ट होते हुए भी भगवान ने कभी दुःख की अनुभूति नहीं की। उन्होंने उसे निवारण करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि वे चाहते तो सारे बाह्य कष्टों को भगा सकते थे। उनमें वही शक्ति थी। परन्तु महान् पुरुष वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग शरीर के अशुद्ध सुखों के लिए न करके आत्मा के अमृत सुखों का प्रयत्न करने के लिए करता है या जो सामर्थ्य होते हुए भी ज्ञान वाले कष्टों को इसलिये सह लेता है।

भगवान महावीर अपने ऊपर आने वाले कष्टों को समभाव पूर्वक सहते हुए लाठ बेरा में बिचदे, इसका बखेला करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अप्य जणो निवारेंड लूसणए सुणए दसमाणे ।

छुच्छुकारिति आहसु समणं कुक्कुडा दसतुत्ति ।४।

आया—अल्प जन निवारयति लूपकान् दशत ।

छुच्छुकारेति आहंसु भ्रमण कुक्कुडा दशन्तु इति ।

वार्थ—अल्प—बहुत थोड़ा । जण—जन । लूपकान्—काटते हुए कुत्तों को । निवारेंड—हटाने है । आहं—ऐसे व्यक्ति है जो । दसमाणं लूपक—काटते हुए कुत्तों का । छुच्छुकारिति—छू-छू करते हुए । कुक्कुडा—भगवान के पीछे लपटते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि । समणं—भ्रमण भगवान का । कुक्कुडा—वे कुत्ते । दसतुत्ति—काटें ।

मूलार्थ—उस प्रदेश में एक व्यक्ति बहुत ही कम थे जो भगवान को काटते हुए कुत्तों से छुड़ाते थे । प्रायः वहाँ के लोग काटते हुए कुत्तों को छू छू करके काटने के लिए पीर अधिक प्रोत्साहित करते थे । वे ऐसा प्रयत्न करते थे कि वे कुत्ते भ्रमण भगवान महावीर को काटें ।

हिन्दी विशेषण

पूर्व गाथा में बताया गया है कि अनाथ लोग भगवान पर कुत्तों की तरह रागों

हिन्दी विवेचन

काठ देश के लोग इतने कठोर थे कि वहा साधुओं को अनेक तरह के कष्ट दिए जाते थे । बौद्ध भिक्षु कुत्तों से वचने के लिये अपने साथ डण्डा रखते थे, फिर भी वे पूर्णतया सुरक्षित नहीं रह पाते थे । कभी-कभी कहीं न कहीं से कुत्ते काट ही खाते थे । परन्तु, भगवान् महावीर जो अपने आत्म बल पर विचरते थे, उन्हें तो अनेक बार कुत्ते काट खाते थे । फिर भी वे उनका प्रतिकार नहीं करते थे ।

प्रश्न हो सकता है कि इतने भयंकर देश में भगवान् ने कैसे विहार किया ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — निधाय दंडं पाणेहि, तं कायं वोसिज्जमणगारं ।

अहं गामकटणं भगवन्ते अहियासणं अभिसमिच्चा । ७।

छाया—निधाय दंडं प्राणिषु, तं कायं व्युत्सृज्य अनगारः ।

अथ ग्रामकण्टकान् भगवान् अध्यामयति अभिसमेत्य ।

पदार्थ—अणगारे—भगवान् महावीर । पाणेहि—प्राणियों में । दण्ड—मन, वचन और काया रूप दंड । तं—उसको । निधाय—छोड़कर और उसी प्रकार । काय—शरीर के समत्व को । वोसिज्ज—त्यागकर विचरते थे । अहं—मैं । भगव—भगवान् । तं गामकटणं—ग्रामीणों के उन कटक रूप वाक्यों को । अभिसमिच्चा—निर्जरा का कारण जानकर । अहियासणं—सहन करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर ने मन वचन और काय रूप दंड एवं शरीर के समत्व का परित्याग कर दिया था. ग्रामीण लोगों के वचन रूपकटको को कर्मों की निर्जरा का कारण समझकर भगवान् ने उन्हें समभाव से सहन किया ।

हिन्दी विवेचन

यह नितान्त सत्य है कि कष्ट तभी तक कष्ट रूप से प्रतीत होता है, जब तक शरीर एवं अन्य भौतिक साधनों पर समत्व रहता है । जब शरीर आदि से समत्व हट जाता है, तब कष्ट दुःख रूप से प्रतीत नहीं होता है । समत्व भाव के नष्ट होने से आत्मा में परीषद् को सहन करने की क्षमता आ जाती है । फिर उसके अन्दर किसी को दोष देने की वृत्ति नहीं रहती । इस तरह उसमें अहिंसा की भावना का विकास

उनका स्वभाव भी अति क्रूर था। वे साधु सम्पासियों के पीछे हुनो झोद देते थे। इस लिए बौद्ध भिक्षु आदि साधु संन्यासी निष्ठा आदि को जाने समय अपने शरीर से ४ अंगुल ऊँचा डकड़ा रखते थे। इस तरह वे कुत्तों से अपना बचाव करते थे। परन्तु भगवान् महावीर पूर्ण अहिंसक थे। वे किसी भी प्राणी को मयभीन नहीं करते थे। इसलिये अपने हाथ में डकड़ा आदि कोई भी हथियार नहीं रखते थे। व किसी भी संकट से मयभीन नहीं होते थे वे प्रत्येक संकट का समाधान करते थे एवं समभाव पूर्वक इसे स न करते थे। भगवान् का इस प्रदेस में भ्रमण अपने कर्मों की निर्जरा एवं अज्ञान अंधकार में अटकते हुए प्राणियों के अध्युष्य क लिए होता था।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त समस्त-अमस्त शब्द यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि, जैन एवं बौद्ध धर्मों संस्थाओं में मुनि या भिक्षु के लिए अमस्त शब्द प्रचलित था। भगवान् महावीर एवं कुछ लोगों सम्प्रकाशिन थे और तबतत्त पुत्र एवं उनके भिक्षुओं ने भी आर्द्र देश में भ्रमण किया था। व जब ऐसे प्रदेश में जाते थे तब कुत्ते आदि के भय से बचने के लिए रास्ते में डकड़ा रखते थे। परन्तु भगवान् बिना किसी शस्त्र को धारण किए निर्मम्य होकर बिचरते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — एवं पि तत्थ विहरता, पुट्ठपुब्बा थहेमि सुणिएहिं ।

संलुञ्जमाणा सुणएहिं, दुच्चराणि तत्थ लाढेहिं । ६।

आया—एवमपि तत्र विहरन्तः स्पष्टपूर्वाः प्राप्सन् श्वमि ।

संलुञ्ज्यमाना श्वमिः दुरचराणि तत्र लाढेयुः ।

वार्ता—एवमपि—इस प्रकार से ही। तत्थ—उस देश में। विहरता—बिचरते हुए बौद्धादि भिक्षुपण। पुट्ठपुब्बा थहेमि सुणिएहिं—कुत्तों से लापित हुए। संलुञ्जमाणा सुणएहिं—कई बार डकड़-डकड़ कुत्तों हुए कहीं कुत्तों ने भी काट लिया था। तत्थ—यत जब। लाढेहिं—लाद देते हैं। दुरचराणि—पार्श्व बायीं की चमगा दुकर ना।

मूलार्थ—उस देश में बौद्धादि भिक्षु लाठो लेकर चलते थे, फिर भी डकड़ डकड़ बिचरण करते हुए कुत्ते उन्हें काट लाते थे। अतः उस मनार्थ भूमि में भिक्षुओं एवं साधु-सन्तों का भ्रमण करना दुष्टकर था।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि जैसे सुशिक्षित हाथी शत्रु के भालों की परवाह किए बिना उसके मै-यन्त्र को रौंझता हुआ चला जाता है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह भगवान महावीर ने लाढ़ देश में परीपह रूपी शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की। वे साधना काल में परीपहों से कभी घमराए नहीं।

लाढ़ देश में विचरते समय एक बार भगवान को सध्या समय गांव नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि लाढ़ देश में गांव बहुत दूर दूर थे। रास्ते में ही मध्याह्न जाने के कारण भगवान जंगल में ही ध्यानस्थ हो गए। इस तरह भगवान जंगल में घमराए नहीं और यह भी नहीं सोचा कि यहां जंगली जानवर मुझे कष्ट देंगे। वे निश्चिन्त होकर आत्म-चिन्तन में सलग्न हो गए।

अब लाढ़ देश में अनार्य लोगों द्वारा भगवान को दिए गए परीपहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — उवमंकमन्तमपडिन्नं, गामंतियम्मि अप्पत्तं ।

पडिनिक्खमित्तु लूसिंसु, एयाओ परं पलेहित्ति । ६।

छाया— उपसंक्रामन्तं अप्रतिज्ञं, ग्रामान्तिकं अप्राप्तम् ।

प्रतिनिष्क्रम्य अलूलिपुः इतः परं पर्येहीति ।

पदार्थ—अपडिन्नं—प्रतिज्ञा से रहित भगवान को, उवसकमन्त—भिक्षा या स्थान के लिए। गामंतियम्मि—ग्राम के समीप जाते हुए। अप्पत्तं—ग्राम के प्राप्त होने पर या अप्राप्त होने पर अथवा। पडिनिक्खमित्तु—ग्राम से बाहर निकलते हुए। लूसिंसु—उन लोगों ने भगवान को मारा और कहा कि। एयाओ—तुम इस स्थान से। परं—दूर। पलेहित्ति—चले जाओ।

मूलार्थ— जब अप्रतिज्ञ भगवान भिक्षा या स्थान के लिए ग्राम के समीप पहुंचते या नहीं पहुंचते अथवा ग्राम से बाहर निकलते हुए अनार्य लोग पहले तो भगवान को पीटते और फिर कहते कि तुम यहां से दूर चले जाओ।

मूलम् — हय पुव्वो तत्थ दग्गेण, अदुवा मुट्ठिणा अदु कुन्तफलेण ।

होता है। इससे वह वैर-विरोध एवं प्रतिज्ञाघ की भावना से ऊपर उठ जाता है। वह कर्मरा एवं कठोर शब्दों एवं उद्दिष्ट आदि के महारों को अपने कर्मों की निर्भरता का साधन मानकर सहन करता है।

भगवान् महावीर एक महान् साधक थे। उनके मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। और न उनके मन में प्रतिरोध की भावना थी। परीपहों को सहन में ले ले सकते थे। सगम द्वेष द्वारा निरन्तर ६ महीने तक किए गए घोर परीपहों से भी वे विचलित नहीं हुए थे। वे कष्ट देने वाले व्यक्तियों से भी वृणा नहीं करते थे। उसे अपने कर्मों की निर्भरता करने में सहयोगी मानते थे। क्योंकि कष्टों के सहन करने से कर्मों की निर्भरता होती थी। इस अपेक्षा से वह कष्ट दाता कर्म निर्माण में सहायक हो जाता है। इस तरह भगवान् अनार्य मनुष्यों द्वारा कहे गए कठोर शब्दों एवं महारों को समझाव पूर्वक सहन करते थे।

भगवान् की सहिष्णुता को स्पष्ट करने के लिए एक वृद्धाश्रम देते हुए उदाहरण करते हैं—

मूलम्—नागो संगम सीसे वा, पारण तत्थ से महावीरे ।

एवपि तत्थ लाङ्गेहिं, अलद्ध पुब्बोवि एगया गामो ।८।

अथा—नागो संगम सीसे वा पारण तत्र स महावीर ।

एवमपि तत्र लाङ्गु अलब्ध पूर्वोपि एकदा ग्रामः ।

वार्त्त—नागो—हस्ती । संगम जीले—संगम में डीरी की जीत कर । वा—यववा ।

पारण—पारगामी होता है। पूर्वोपि—इसी प्रकार । से—वह । महावीरे—भगवान् महावीर ।

तत्थ लाङ्गेहिं—जब साढ़ देश में परीपह रूप सेना की जीत कर पारगामी हुए तथा । एवमपि—

एक बार । तत्र—उस साढ़ देश में । नागो—घाम । अलद्धपुब्बोवि—न मिलने पर पुन्हीने परम्प में ही बाध किया ।

मूलार्थ—जो रण भूमि में हाथी बैरी की सेना को जीत कर पार गामी होता है, उसी प्रकार भगवान् महावीर भी उस साढ़ देश में परीपह रूप सेना को जीत कर पारगामी हुए । एक समय उस साढ़ देश में ग्राम के न मिलने पर वे अरण्या में ही ध्यानस्थ होगए ।

मूलम् — मंसाणि छिन्नपुट्वाणि, उट्ठंभिया एगया कायं ।

परिसहाइं लुंचिसु. अदुवा पंसुणा उवकरिसु । ११।

छाया—पांमानि छिन्नपूर्वाणि, अवष्टम्भ्य एकदा काय ।

परीपहा च अलुचिपुः अथवा पांसुना अवकीर्णवन्तः ।

पदार्थ—मंसाणि छिन्नपुट्वाणि—वे अनार्य लोग उनके शरीर के मांस को काटते थे । एगया—किसी समय । काय—शरीर को । उट्ठंभिया—पकड़कर । परिसहाइ—नाना प्रकार के अथ परीपह भी दिए । लुंचिसु—उन्हे डुखित भी किया । अदुवा—अथवा । पंसुणा उवकरिसु—उन पर धूल भी फँकी ।

मूलार्थ—उस अनार्य देशमें वहाँ के लोगो ने किसी समय ध्यानस्थ खड़े भगवान को पकड़ कर उनके शरीर के मांस को काटा उन्हे नाना प्रकार के परीपहोपसर्गों से पीड़ित किया, और उन पर धूल फँकते रहे ।

मूलम् — उच्चालइय निहणिसु, अदुवा आमणाउ खलइंसु ।

वोसट्ठकाय पणयाऽऽसी दुक्खसहे भगवं अपडिन्ने । १२।

छाया—उत्क्षिप्य निहतवन्तः, अथवा, आसनात् स्थलितवन्त ।

व्युत्सृष्ट-काय. प्रणतः आसीत्, दुःखसह भगवान् अप्रतिज्ञः

पदार्थ—उच्चालइय—वे अनार्य लोग भगवान को ऊपर उठाकर । निहणिसु—उन्हें नीचे भूमि पर गिरा देते थे । अदुवा—अथवा । आमणाउ—गोदुहादि आसन से बैठे हुए भगवान को । खलइंसु—धक्का मार कर दूर फँक देते थे । वोसट्ठकायपणयाऽऽसी—परन्तु भगवान अपने शरीर के समत्व को छोड़ कर परीपहो को सहन करने में सावधान थे । भगव—भगवान । दुक्खसहे—परीपहजन्य दुःख को सहन करने वाले । अपडिन्ने—प्रतिज्ञा एवं निदान से रहित थे ।

मूलार्थ—कभी कभी वे लोग भगवान को ऊचे उठाकर नीचे फँकते कभी धक्का मार कर आसन से परे फँक देते, परन्तु काया के समत्व को त्याग कर परीपहो के सहन करने में सावधान हुए अप्रतिज्ञ और परीपह

अद्भु लेलुणा क्वालेण हता हंता वहवे कंदिसु ११०।

ध्याया—इत पूर्व तत्र दृष्टेन अथवा भृष्टिना अथवा कुन्तफलन ।

अथवा सोधुना कपासन इत्या इत्या यहवश्चक्रदु ।

वार्त्त—तत्त्व—उस साङ्ग देश में विचारते हुए भगवान को जब अनार्य लोगों ने पृथ्वी—पहले किन्ने मरा ? । बर्त्त—बर्त्त से । धनुषा—धनुषा, कुट्टिका—मुक्ती से । धनु—धनुषा । कुन्तफलेन कुन्त धादि क धनुषाय धीर फलन से । धनु—धनुषा । धनुषा—पत्थरों से । कपासेन—ठंडकरी से । ह्य—मारा इसके पश्चात् । हन्ताहंता—उन्हें मारते मारते । वहवे—बहुत से अनार्य लोग । कम्बिसु—कोसाह्वन करते कि धरे लोग ! देखो देखो यह कीन है ?

मूनार्य—उस साङ्ग देश में ग्राम से बाहर ठहरे हुए श्रमण भगवान - महावीर का अनाय साग पहले तो डण्डों मुक्ती कुन्त फलन पत्थर और ठोकरों से मारत और उसके पश्चात् जोह मचाते कि धरे लोग ! आओ देखो यह शिर मुर्छित नम्र व्यक्तिकीन है ?

हिन्दी विवेचन

प्रभुत समय गन्धर्वों में अनार्य लोगों के अशिक्षित व्यवहार का विमर्शन कराया गया है । इसमें कहा गया है कि जब भगवान विहार करते हुए रात को ठहरने के लिए या भिक्षा के लिए गाँव में जाते तो उस समय वहाँ के निवासी भगवान का उपहास करते, उन्हें मारते-पीटते और अपने गाँव से बाहर बड़े जाने को कहते । उनके द्वारा किए गए प्रहार एवं अपमान का भगवान कोई उत्तर नहीं देते, वे अपने माँह से उन परीयों को सहन करते हुए विचारण करते हैं ।

जब भगवान एकान्त स्थान में ध्यानस्थ होने तो उस समय साङ्ग देश के अनार्य लोग डबडबा डेकर वहाँ पहुँच जाते और भगवान को डबड से पीटते और श्वर वध राह यही लोग को इकट्ठा करके इस्सा मचाते और कहते हैं तो यह विभिन्न व्यक्ति कीन है ? इस तरह वे भगवान को भगवान का अनाय कहते फिर भी भगवान उन पर रोष नहीं करते । हिन्दी धर्म या उनके जीवन में एवं भी हिन्दी मरन कीकता । बाम्भ में सहिष्णुता का दाय ही माधक परीयों पर प्रिय प्राप्त करके निष्कर्ष बन सकता है ।

भगवान की कष्ट सहिष्णुता का वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

छाया—शूरः सग्रामशिरमि वा संवृतः तत्र स महावीरः

प्रतिसेवमानः च परुषान्, अचल. भगवान् रीयते स्म ।

पदार्थ वा—जैसे । संग्राम सीते—साग्रम के आगे । शूरो—शूरवीर । संवुडे—संवृताग होकर शस्त्रों से भेदन होता हुआ भी विजय प्राप्त करता है । इसी प्रकार । से महावीरे—भगवान् महावीर । तत्थ—उन लाठ आदि देशों में । पडिसेवमाणे—परीषह रूप । मेना मे पीडित हुए । फरमाइ—कठिन परीषहों को सहन करते हुए । भगव—भगवान् । अचले—मेरु पर्वत के समान अचल अटल एवं निष्कम्प रहकर । रीयित्था—मोक्षमार्ग में पराक्रम करते अथवा मेरु की भान्ति स्थिर चित्त से विचरते थे ।

मूलार्थ—जैसे कवच आदि से संवृत, शूर वीर पुरुष सग्राम में चारों ओर से शस्त्रादि का प्रहार होने पर भी आगे बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर उस देश में कठिन से कठिन परीषहों के होने पर भी धैर्य रूप कवच से संवृत होकर मेरु पर्वत का तरह स्थिर चित्त होकर संयम मार्ग पर गतिशील थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में भगवान् महावीर की एक वीर योद्धा से तुलना की गई है । इस में बताया गया है कि जैसे एक वीर योद्धा कवच से अपने शरीर को आवृत करके निर्भयता के साथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हो जाता है । उसी प्रकार सच के कवच से संवृत भगवान् महावीर परीषहों से नहीं घबराते हुए लाठ देश में विचरे । वहाँ के निवासियों ने उन्हें अनेक तरह के कष्ट दिए, फिर भी वे साधना पथ से विचलित नहीं हुए । ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की साधना में सलग्न रहे ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधक को परीषहों से न घबराकर कर्म शत्रुओं को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की साधना में सलग्न रहना चाहिए । साधना करते हुए यदि कष्ट उपस्थित हों तो उन्हें समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए ।

अब प्रस्तुत उद्देशक का उपसहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एस विहि अणुक्कतो, माहणेण मइमया ।

वहुसो अपडिन्नेणां, भगवया एवं रीयन्ति । १४। तिवेमि

अथ वदनाश्रों को समता पूर्वक सहन करने वाले अमण भगवान महावीर अपने ध्याम से अमृत नहीं हुए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत समय गाथाओं में भगवान की सहनशीलता का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि वहाँ भगवान ध्यानस्थ कहे थे वहाँ वे अतर्क्य लोग पहुँच जाते और उनके शरीर का मांस काट लेते उन्हें पकड़ कर अनेक तरह की यातनाएँ—कट्टे देते । उन पर धूल-परतार आदि फेंकते । फिर भी उनके चिन्तन में किञ्चुल अन्तर नहीं आता । उनके चिन्तन का प्रवाह वही रूप में प्रवहमान रहता था ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मुमक्षु पुरुष को कैसी कठिन परीक्षा में उतरना पड़ता है । भगवान महावीर कठोर से कठोर परीक्षा में सफल रहे । वे सदा परीपशों पर विजय प्राप्त करते हुए आत्म विकास की ओर बढ़ते रहे । इसके लिए प्रस्तुत गाथा में उनके लिए 'हुक्कस्तुहे' और 'अपचिन्ने' दो विशेषण दिए हैं । इसमें पहले विसेषण का अर्थ हुक्क पर विजय पाने वाले और दूसरे का अर्थ है—प्रतिष्ठा रहित अभान्त मौक्तिक सुखों एवं आराम की कामना से रहित ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर समभाव पूर्वक परीपशों को सहन करते थे और उन्होंने उनका कभी भी प्रतिकार नहीं किया । यह निवर्त्य सत्य है कि आत्मा स्वयं ही कर्म का कण्ठ करती है और स्वयं ही उन्हें तोड़ सकता है । दुनिया में व्यक्ति जो भी हुक्क-सुख भोगता है वे उसके स्वयं कृत कर्म के ही फल हैं । यह समझकर भगवान महावीर उनसे पत्रात्य नहीं अपितु समभाव पूर्वक सहकर महावीर उन्हें नष्ट करने में संलग्न रहे । जिससे वे कर्म फिर से उन्हें संव्याप्त न कर सकें । अतः भगवान महावीर सदा कर्मों का नारा करने के लिए संयम एवं तप में संलग्न रहे । संयम से वे अभिनव कर्मों के कण्ठ की रोकने का प्रयत्न करते रहे और तप से पूर्व कर्मों को दम करवा रहे ।

इस तरह वे निष्कर्म बनने का प्रयत्न करते रहे । उनकी इस महासाधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सुरो सगाम सीसे वा सवुडे तत्थ से महावीरे ।

पडिसेवमाणो फरुसाई, थचले भगवं रीयित्था । १३।

नवम अध्ययन-उपधान श्रुत

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में भगवान महावीर के परीयहां का वर्णन किया गया है। और प्रस्तुत उद्देशक में उनके चिकित्सा त्याग का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर ने बीमारी के समय कभी भी चिकित्सा नहीं की। उन्होंने शारीरिक एवं आत्मिक दोनों व्याधियों को दूर करने के लिए तप का आचरण किया। तप सारे विकारों को नष्ट कर देता है। जैसे साधन वस्त्र के मैल को दूर हटाकर वस्त्र को स्वच्छ करता है, उसी तरह तप से शरीर एवं मन शुद्ध हो जाता है। म० गांधी ने उपवास के द्वारा कई रोगों की चिकित्सा की थी। शरीर विज्ञान वेत्ता भी कई रोगों को दूर करने में उपवास का सहारा लेते हैं।

भारतीय-संस्कृति में आत्म-शुद्धि या शरीर-शुद्धि के लिए तप को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें वाह्य एवं आभ्यन्तर विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध बन जाती है। आगम में बताया है कि ज्ञान से आत्मा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानता है, दर्शन से उस पर श्रद्धा करता है, चारित्र्य से अभिनव कर्म के आगमन को रोकता है और तप से आत्मा पूर्वकर्मों को क्षय करके शुद्ध बनता है^१। अत आत्म-विकास के लिए तप अत्यावश्यक है। इसी कारण भगवान महावीर ने साधना काल में कठोर तप साधना की जिसका दिग्दर्शन प्रस्तुत उद्देशक में कराया गया है^१।

ॐ नाणेण जाणइ भावे, दूतणेण य सद्धे।

परित्तेण निणिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ।

उत्तराध्ययन सूत्र, २८, ३५

†	तपनाम	संख्या	उसके दिन	वर्ष	मास	दिन
(१)	छ मास—	१	$६ \times ३० \times १ = १८०$,	०	—	६ — ०
(२)	पांच दिन कम छ मास—	१	$६ \times ३० - ५ = १७५$,	०	—	५ — २५
(३)	चौमासी—	८	$४ \times ३० \times ८ = ९६०$,	३	—	० — ०

दाया—एव विधि अनुक्रान्तः माहनेन महिमता ।

बहुशः क्षप्रतिशेन समवता एव रीयत । इति प्रवीमि

वदार्थ—अपवित्रे—प्रतिज्ञा से रहित । भवव्या—ऐश्वर्य युक्त । मांसमा—
मतिमान् । मद्भवेन—भगवान् महावीर ने । एत विधि—उक्तविधि का । बहुशो—अनेक बार ।
अचर्कतो—आचरण किया और उनके द्वारा आचरित एवं उपदिष्ट इस विधि का अन्य साधक
भी । एवं—इसी प्रकार । रीयन्ति—आचरण करते हैं । तिथेति—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

भूमाय—प्रतिज्ञा से रहित ऐश्वर्य युक्त, परम मेधावी भगवान्
महावीर ने अनेक बार उक्त विधि का आचरण किया, उनके द्वारा आचरित
एव उपदिष्ट इस विधि का अन्य साधक भी इसी प्रकार आचरण करते
हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

द्विन्वी विवेचन

अस्तुत गायत्रा का विवेचन प्रथम बहेश्वर की अन्तिम गायत्रा में कर चुके हैं ।
'निरक्षेमि' का विवेचन पूर्ववत् समझें ।

॥ पृथीय बहेश्वर समाप्त ॥

या श्वासादि रोग के स्पष्टित होने पर भी वे औषधि सेवन की इच्छा नहीं करते थे।

हिन्दी विवेचन

शरीर रोगों का घर हैं। इसमें अनेक रोग रहते हुए हैं। जब कभी वेदनीय कर्म के उदय से कोई रोग उदय में आता है तो लोग उसे उपशान्त करने के लिए अनुकूल औषधि एवं पथ्य का सेवन करते हैं। परन्तु, भगवान् महावीर अस्वस्थ अवस्था में भी औषधि का सेवन नहीं करते थे। वे स्वस्थ अवस्था में भी स्वल्प आहार करते थे। स्वल्प आहार के कारण उन्हें कोई रोग नहीं होता था। फिर भी छुत्तों के काटने या अनार्य लोगों के प्रहार से जो घाव आदि हो जाते थे, तो वे उसके लिए भी चिकित्सा नहीं करते थे। यदि कभी श्वास आदि का रोग हो जाता तब भी वे औषधि नहीं लेते थे। वे समस्त पीरियों एवं कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते थे और तप के द्वारा द्रव्य एवं भाव रोग को दूर करने का प्रयत्न करते थे।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—संसोहणं च वमणं च, गायन्भगणं च सिणाणं च ।

संवाहणं च न सेकप्ये दन्तपक्खालणं च परिन्नाय ।२।

छाया—सशोधनं च वमनं च, गात्राभ्यगनं च स्नानं च ।

संवाधनं च न तस्य कल्पते दन्तप्रक्षालनं च परिज्ञाय ॥

पदार्थ—च—पुन अथ मे है। **परिन्नाय—**शरीर को अशुचि जानकर। से- भगवान् महावीर को। **संसोहण—**शरीर का सशोधन करना। **च—**पुन। **वमण—**वमन। **च—**और। **गायन्भगण—**शरीर को तेल आदि से मर्दन करना। **च—**और। **सिणाण—**स्नान करना। **च—**और। **दन्तपक्खालण—**काष्ठादि से दांतों का प्रक्षालन करना। **सेकप्ये—**नहीं कल्पता था, अर्थात् वे इन बातों का आचरण नहीं करते थे।

मूलार्थ—शरीर को अशुचिमय समझ कर भगवान् रोग को शान्ति

ॐ टीकाकार एवं चूणिकार इसमें एकमत हैं कि भगवान् अपने शरीर के घातु क्षोभ के कारण प्रायः रोगातक नहीं होते थे। कभी बाह्य कारणों से हो सकते थे।

आचार्यः चूणि, पृष्ठ ३२१, टीका, पृष्ठ २८४।

भगवान् के तप का वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—श्रोमोयरिय चाण्ड, थपुट्ठेवि भगवं रोगेहि ।

पुट्ठे वा थपुट्ठे वा नो से साहज्जई तेहच्छ । १ ।

आया — अवमौदय शक्नोति अस्पष्टोपि भगवान् रोगे ।

स्पष्टो वा अस्पष्टो वा न म स्वादपति विकिरमाम् ।

वार्त्त—भगव—भववान् । श्रोमोयरिब—ऊनोदरी तप करने की । चाण्ड—समर्थ
ये । थपुट्ठेवि रोगेहि—भोगों के स्पर्श होने पर भी । वा—अथवा । पुट्ठो—रोगों के
स्पर्श होने पर भी । थपुट्ठो वा—न होने पर भी । से—यह अवयव अवयव महावीर । ते
हच्छ—चिकित्सा की । नोसाहज्जई—नहीं चाहते थे ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर रोगों के स्पर्श होने या न होने पर भी
श्रीनोदय तप करने में समर्थ थे । इसके अतिरिक्त स्वानादि के काटने पर

(४) तीन वाली—	२ ३ × ३ × २ = १८	० — १ —
(५) छड़ाई वाली—	२ २॥ × ३ × २ = १२०	— २ — ०
(६) दो वाली—	१ २ × ३ × २ = १२	१ — — ०
(७) डेढ़ वाली—	२ १॥ × ३ × २ = २०	० — ३ — ०
(८) सात लक्षण—	१२ १ × ३ × १२ = ३६, १ — —	
(९) एक लक्षण—	७२ ०॥ × ३ × ७२ = १ ८ ३ — — ०	
(१०) सर्वतो भद्रप्रतिमा	१ १ विषय की = १०	० — ० — १
(११) महाभद्रप्रतिमा—	१ ४ विषय की = ४	— — ४
(१२) संपन्न—	१२ ३ × १२ = ३६,	— १ — १
(१३) ब्रह्म—	२२४ २ × २२४ = ४४८,	१ — १ —
(१४) भद्रप्रतिमा —	१ दो विषय की = २;	— — २
(१५) बीजा विषय—	३ एक विषय की = १	— — १
(१६) वारणा—	३४४ ३४४ विषय की = ३४४,	— ११ — १२
(१७) पुन विषय ४४१४	वर्ष १२ मास ६ दिन १४	

वीन प्रकार के कल्याण वीरों में अर्थात्

‘विभुवन दास महता’ के लक्ष से

सर्दी की ऋतु में भी छाया में ध्यान करते थे। इस तरह वे शरीर की चिन्ता न करते हुए सदा आत्म-चिन्तन में ही संलग्न रहते थे।

साधना में योगों का गोपन करना महत्त्वपूर्ण माना गया है। मन, वचन और काय इन तीनों योगों में मन सबसे अधिक सूक्ष्म और चंचल है। उसे वश में रखने के लिए काय और वचन योग को रोक कर रखना आवश्यक है। वचन का समुचित गोपन होने पर मन को सहज ही रोका जा सकता है और मन आदि योगों का गोपन करने से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है।

आगम में बताया है कि मन का गोपन करने से आत्म चिन्तन में एकाम्रता आती है और वह सयम का आराधक होता है। वचन गुप्ति से आत्मा निर्विकार होती है और निर्विकारता से अध्यात्म योग की साधना में संलग्न होती है। काय गुप्ति से सत्त्व की प्राप्ति होती है और उससे आश्रव-पापकर्म का आगमन रुकता है। इसी तरह मन समाधारणा से जीव एकाम्रता को जानता हुआ ज्ञान पर्याय को जानता है और उससे सम्यक्त्व का शोधन करता है और मिथ्यात्व की निर्जरा करता है। वय समाधारणा से आत्मा दर्शन पर्याय को जानता है, उससे दर्शन की विशुद्धि करके सुलभ बोधित्व को प्राप्त करता है और दुर्लभ बोधिपन की निर्जरा करता है। काय-समाधारणा से जीव चारित्र पर्याय को जानता है और उससे विशुद्ध चारित्र को प्राप्त करता है और चार घातिक कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और तत्पश्चात् अवशेष चार अधातिक कर्मों को क्षय करके सिद्ध-बुद्ध हो जाता है, समस्त कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है॥ इस तरह योगों का गोपन करने से आत्मा निष्कर्म बन जाता है।

इस तरह भगवान् महावीर भाषा का गोपन करते हुए एकाम्र मन से आत्म चिन्तन में संलग्न रहते थे। उनके चिन्तन की एकाम्रता एवं परीषर्हों की सहिष्णुता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयावइय गिम्हाणं, अच्छइ उक्कुड्ण अमिक्तावे ।

अदु जावइत्थ लूहेणं ओयणमंथुकुम्मासेणं ।४।

छाया—आतापयति ग्रीष्मेणु, तिष्ठति उत्कुटुकः अभितापम् ।

अथ यापयति स्म रुचोण ओदन मन्थु कुलमावेण ।

क लिए शरीर सशोधनाय विरेचन लेना वमन करना, शरीर पर तैलादि का मर्दन करना स्नान करना और दातुन मावि से दांतों को साफ करना इत्यादि क्रियाओं का आचारण नहो करते थे ।

हिन्दी विवेचन

भगवान महावीर का ध्यान आत्मा की ओर लगा था । शरीर पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया । वे जानते थे कि यह शरीर नरक है । इसविषय व किसी रोग के उपपन्न होने पर उस उपशमन करने के लिए या सर्जिक में रोग न हो इस सम्बन्ध से कभी विरेचन-मुलाय नहीं लेते थे और उन्होंने साधना काल में अपने शरीर को रक्षक करने के लिए किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं की । वे शरीर की ओर न देखाकर सदा अपनी आत्मा की ओर देखते थे और आत्मा को बनावत करने में ही प्रयत्नशील थे ।

अन्तर्गत चिन्तन किम ओर था । इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्— विरए गाम धम्महिं रीयह माहणे धवहुवाई ।

सिमिरमि एगया भगव छायाए म्हाइ थासीय ।३।

छाया— विरतः ग्रामधर्मेभ्यः, रीयत माहनः धवहुवादी ।

शिशिरे एकदा भगवान् छायायां ध्यायी आसीत् ।

वार्त्ता— ग्रामधर्मेहि—विषय-विकारों से ; विरए—निवृत्त हुए । धवहुवाइ—परम वाणी । म्हाइ—महान् महावीर । रीयह—ध्यान में पुरुषार्थ करते हैं । एगया—कभी कभी । भगव—भगवान् । सिमिरमि—धीरे ध्यान में । छायाए—छाया में । म्हाइ छायाई—बस और धुल्ल ध्यान ध्याते थे ।

मूलार्थ— विषय विकारों से निवृत्त हुए अल्पभाषी भगवान महावीर समय में पुरुषार्थ करते हुए शीतकास में भी कभी कभी छाया में धर्म और धुल्ल ध्यान ध्याते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधना के समय पर गतिशील भगवान महावीर विषय-विकारों से सर्वथा निवृत्त हो गए थे । वे साधना काल में प्राण भीत ही रहे थे और किसी के पूछने पर बलर देना अस्वाभाविक हुआ तो एक ही बार बोलते थे । वे शीत आदि को परवाह नहीं करते थे ।

साधक के लिए प्रकाम—गरिष्ठ आहार के त्याग का विधान किया गया है। साधक केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए आहार करता है और वह रुच आहार से भली-भाँति हो जाता है। उसमें मन में विकार नहीं जागने और इन्द्रिय भी शांत रहती हैं। जिसमें साधना में तेजस्विता आती है, आत्म-चिन्तन में गहराई आती है। अतः पूर्ण ब्रह्मचर्य के परिपालक साधु को मरम, स्निग्ध आहार नहीं करना चाहिए। उसके लिए रुच आहार सर्व-श्रेष्ठ है। भगवान् महावीर ने ओदन-चावल, वेर के चूर्ण एवं कुन्माष आदि का आहार किया था।

यह ओदन आदि का आहार भगवान् ने आठ महीने तक किया और इसी बीच एक महीने तक निराहार रहे, पानी भी नहीं पिया। इससे उनकी निस्पृह एवं अनासक्त वृत्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। वे समय पर जैसा भी रुखा-सूखा आहार उपलब्ध हो जाता वैसा ही अनासक्त भाव से कर लेते थे।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'अद्रमाम अदुवा मासपि' की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार आचार्य शीलकर ने लिखा है कि भगवान् ने एक महीने की तपस्या में पानी पिया था ॐ और प्रदीपिकाकार ने लिखा है कि उन्होंने महीने की तपस्या में पानी नहीं पिया। इन दोनों में प्रदीपिका का कथन सगत प्रतीत होता है। उपाध्याय पार्ष्वचन्द्र जी ने भी प्रदीपिका के मत का अनुसरण किया है। आगे की गाथा से भी जल पीने का निषेध सिद्ध होता है। इससे ऐसा लगता है कि वृत्तिकार के प्रमाद से न छूट गया हो।

अब भगवान् के प्रशिष्ट तप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — अवि साहिए दुवेमासे अदुवा छप्पिमासे विहरित्था ।

रात्रोवरायं अपडिन्ने अन्न गिलायमेगया भुंजे । ६।

छाया—अपि साधिक द्वय मासं, षड्पिमासान् अथवा विहृतवान् ।

रात्रोपरात्रं अप्रतिज्ञः, पर्युपित च एकदा भुक्तवान् ।

पदार्थ — अवि—सम्भावनार्थ में है, भगवान् । साहिए दुवेमासे—दो मास से कुछ अधिक । छप्पिमासे रात्रोवरायं—छ महीने तक रात-दिन बिना पानी पिए । विहरित्था—विचरे । अदुवा—अथवा । एगया—एक बार । अपडिन्ने—पानी पीने की प्रतिज्ञा से रहित । अन्न—

ॐ तथा पानमप्यर्द्धमासमथवा मास भगवान् पीतवान् ।

आचाराङ्ग वृत्ति ।

† तथा पानमप्यर्द्धमासमथवा मास भगवान् न पीतवान् । . आचाराङ्ग प्रदीपिका ।

पदार्थ—गिम्हाण—वे प्रीप्थ श्रुतु में। आचार्य—आठापना लेते थे। म—पुनः।
 वक्त्रम्—वक्त्र आसन से। अनितावे—सूर्य के सम्मुख। अश्वत्थ—रिक्त होते थे। मनु—
 पयसा। बृहेष—कषाहार एवं। अश्वत्थ सर्व कुम्भातेर्न—आसन या अश्वत्थ या चूर्ण या
 कुम्भाप—उदर प्राप्ति से शरीर का। आचार्य—निर्वाह करते थे।

मूलार्थ—भगवान् महावीर शीघ्र श्रुतु में उत्कट आसन से सूर्य के
 समुक्ष होकर आठापना लेते थे। और धर्म साधना के कारण रूप शरीर
 को चलाने के लिए चावल, वेर का चूर्ण एवं उदर के बाकले आदि कष
 आहार लेकर भोजना निर्वाह करते थे।

मूलम्—एयाणि तिन्नि पडिसव अट्ठमामे अजवय भगवं ।

अपिइत्थ एगया भगव अट्ठमास अदुवा मासंपि ।५।

आया—एयाणि त्रीणि प्रतिसेवते अष्टौ मामानयापयत् भगवान् ।

अपिइत्थ एकदा भगवान् अट्ठमास अथवा मासमपि ।

पदार्थ—एयाणि—वे। तिन्नि—तीनों आहारों का। पडिसवे—सेवन करके। भगवं—
 भगवान् है। अट्ठमास—आठ मास तक। अजावय—काल यापन किया। एगया—एक
 बार। भगवं—भगवान्। अट्ठमास—आठ मास। अदुवा—अथवा। मासं—मास तक।
 अपिइत्थ—जिराहार रहे—काल भी नहीं लिया।

मूलार्थ—भ्रमण भगवान् महावीर ने उक्त तीनों पदार्थों के
 द्वारा आठमास तक समय यापन किया। और कभी २ भगवान् ने
 आठमास या एक मास तक जल पान भी नहीं किया।

हिंसी विवेचन

प्रस्तुत समय गायार्थों में भगवान् महावीर की तपस्या का दिग्दर्शन कराया
 गया है। जैसे भगवान् शीतश्रम में आया में ध्यान करते थे वसी तरह प्रीप्थ काल
 में उत्कट आसन से सूर्य के सम्मुख रिक्त होकर ध्यानस्थ होते थे और रूप आहार से
 अपने जीवन का निर्वाह करते थे।

आहार का मन एवं इन्द्रियों की वृत्ति पर भी असर होता है। प्रकाम आहार
 से मन में विकार आश्रित होता है और इन्द्रिय विषयों की ओर वीर्यवी है। इस सिद्धि

निर्जरा के लिए तप करना चाहिए। इस तरह भगवान महावीर बिना किसी आकांक्षा के तप करते हुए रात-दिन धर्म एवं शुक्ल ध्यान में संलग्न रहते थे।

उनके तप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—छट्ठेण एगया भुंजे. अदुदा अट्ठमेण दममेण।

दुवालसमेण एगया भुंजे, पेहमाणे समाहिं अपडिन्ने। ७।

छाया—पष्ठेन एकदा भुक्ते अथवा अष्टमेन दशमेन।

द्वादशमेनैकदा भुक्तवान् प्रज्ञमाण समाधि अप्रतिज्ञः।

पदार्थ—एगया - एक बार। छट्ठेण - दो उपवास के पारने में पर्युषित आहार। भुंजे - किया। अदुदा - अथवा। अट्ठमेण - तीन उपवास के पारने में पर्युषित आहार किया। एगया - एक बार। दसमेण - चार उपवास के पारने में और एक बार। दुवालसमेण - पाच उपवास के पारने में। भुंजे - वासी आहार किया। सम हि - इस तरह भगवान समाधि का। पेहमाणे - पर्यालोचन करते हुए। अपडिन्ने - निदान रहित क्रियानुष्ठान करते थे।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर कभी दो उपवास के पारने में पर्युषित आहार करते, कभी तीन, कभी चार और कभी पाच उपवास के पारने में पर्युषित वासी आहार करते थे वे इस तरह की कठोर तप-साधना करते हुए भी समाधि का पर्यालोचन करते हुए निदान रहित क्रियानुष्ठान करते थे।

- हिन्दी विवेचन

भगवान की तपस्या का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान कभी दो उपवास के बाद वासी आहार से पारणा करते थे। इसी तरह कभी तीन, कभी चार और कभी पाच उपवास के बाद वे वासी आहार से पारणा करते थे। इससे भगवान की आशर एव शरीर आदि के प्रति स्पष्ट रूप से अनासक्ति प्रकट होती है। उनका अधिक समय तप एवं आत्म चिन्तन में ही लगता था।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'छट्ठेण एगया भुंजे' का दो उपवास के बाद अर्थ कैसे

ॐ चउन्विहा खलु तवसमाही भवइ, तजहा - नो इह लोगटठ्याए तवमहिदिठज्जा,
नो परनोगटठ्याए तवमहिदिठज्जा, नो कित्तिवन्नसइसिलोगटठ्याए तवमहिदिठज्जा, नन्तत्थ निज्जर-
दठ्याए तवमहिदिठज्जा चउत्थ पय भवइ।
- दशवैकालिक सूत्र ६, ४ तवसमाहि !

मिताय—वादी धर्म का वा रस चरित नहीं हुआ था । भूँके—आहार विना ।

मसाय —भगवान महावीर ने दो मास से कुछ अधिक समय तक ६ महीने भयवा दो महीने से लेकर ६ महीने पयन्त बिना पानी पिमे समय व्यतीत किया । वे पानी पीने को प्रतिज्ञा से रहित होकर रास दिन धर्म ध्यान में सलग्न रहते थे । भगवान ने एकवार पर्युपित-वासी धर्म भी जिसका रस विकृत नहीं हुआ था ग्रहण किया ।

हिन्दी विवरण

प्रस्तुत गाथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान न सर्वोत्कृष्ट ६ महीने की तपस्वर्या की थी । भगवान ने इतनी छाँदी तपस्वर्या में पानी का भी सेवन नहीं किया । इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने जितनी तपस्वर्या की थी, उसमें पानी नहीं पिया था । और इस तप साधना के समय एक बार भगवान ने वासी धर्म-पहले दिन का क्वा हुआ आहार ग्रहण किया था । मूर्तिपूजक समाज का कहना है कि साधु को वासी आहार नहीं लेना चाहिए । परन्तु जब इस आगम का अनुशीलन करते हैं तो वस्त्रें उसका कहीं भी नियम नहीं मिलता । भगवान महावीर ने—जो महात्मा साधक है, स्वयं वासी आहार ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में उस अभिरूप कैसे कहा जा सकता है यह ठीक है कि ऐसा वासी आहार साधु को नहीं लेना चाहिए जिसका रस विकृत हो गया हो । परन्तु जिसका कणों गंध रस आदि विकृत नहीं हुआ है, उस आहार को अभिरूप कहना आगम विरुद्ध है । कहने का कारण यह है कि इतने लम्बे तप के बाद भी भगवान इस तरह का क्वा-सुका एवं वासी धर्म ग्रहण करते थे । इससे उनके मनोवृत्ति एवं त्याग निष्ठ तथा अनासक्त जीवन का स्पष्ट परिचय मिलता है ।

इस गाथा से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान ने जितना भी तप किया था, वह तप निदान रहित किया था । उनके मन में स्वर्ग आदि की कोई आकांक्षा नहीं थी । उनका मुख्य उद्देश्य केवल कर्मों की निर्मूल करमा था । उन्होंने आगम में तप आदि की साधना के लिए जो आदेश दिए हैं, उस पर पहले स्वयं ने आचरण किया । आगम में कहा गया है कि मुमुक्षु पुरुष को न इस लोक में सुखों की आकांक्षा से तप करना चाहिए, न परलोक में स्वर्ग आदि प्राप्त करने की अभिलाषा से तप करना चाहिए और न धरा कीर्ति एवं मान-सम्मान की कामना रख कर तप करना चाहिए, परन्तु केवल कर्मों की

ने दीक्षित होने के बाद कभी भी पापकर्म का सेवन नहीं किया। वे त्रिकरण और त्रियोग से पापकर्म से निवृत्त रहे।

भगवान के त्याग-निष्ठ जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—गामं पविसे नगर वा घासमेसे कडं परट्ठाए ।

सुविसुद्धमेसिया भगवं आयत जोगयाए सेवित्था ।६।

छाया—ग्रामं प्रविशष नगरं वा, ग्राममन्वेषयेत् कृतं परार्थाय ।

सुविशुद्ध एषित्वा भगवान् आयतयोगतया सेवितवान् ।

पदार्थ—गाम—गाव । वा—अथवा । नगर—नगर मे । पविसे—प्रवेश करके, वे । घासमेसे—आहार की गवेषणा करते । परट्ठाए—दूसरे के गृहस्थ के द्वारा अपने परिवार के लिए । कड—बनाए गए आहार मे म । सुविसुद्धमेसिया—विशुद्ध आहार की गवेषणा करके । भगव—भगवान । आयत जोगयाए—ज्ञान पूर्वक संयत योग से । सेवित्था—उस शुद्ध आहार का सेवन करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर गाव या शहर में प्रविष्ट होकर गृहस्थ के द्वारा अपने परिवार के पोषण के लिए बनाए गए आहार मे से अत्यन्त शुद्ध निर्दोष आहार की गवेषणा करते और उस निर्दोष आहार को संयत योगो से विवेक पूर्वक सेवन करते थे ।

हिन्दी विवेचन

। हम देख चुके हैं कि साधु सारे दोषों से निवृत्त होता है। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी प्राणी को कष्ट होता हो। यहाँ तक कि अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भी वह स्वयं भोजन नहीं बनाता। क्योंकि इसमें पृथ्वी, पानी आदि ६ काय की हिंसा होती है। अतः साधु गृहस्थ के घरों में से निर्दोष आहार की गवेषणा करते हैं।

भगवान महावीर भी जब गाव या शहर में भिक्षा के लिए जाते तो वे गृहस्थ के अपने एवं अपने परिवार के पोषण के लिए बनाए गए निर्दोष आहार की गवेषणा करते। उसमें भी आहार के ४२ दोषों को छोड़कर शुद्ध आहार ग्रहण करने और आहार करने के ५ दोषों को त्याग कर आहार करते। इस तरह ४७ दोषों का त्याग करके वे आहार करते थे। उसमें १६ उद्गमन सम्बन्धी दोष हैं, जो अनुराग एवं मोह वश गृहस्थ

इसा ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि बुद्धिमान ने इसका यही कार्य किया है कि उपवास के पहले दिन के दो बज में से एक बज आहार करते हैं, उपवास के प्रथम एवं द्वितीय दिन के दोनों बज आहार नहीं करते और पारश्व के दिन भी दो बज में से एक बज आहार करते हैं, इस तरह $1+2+2+1=6$ अर्थात् पस ३६। या ब्रह्मं भर्तुं मां का कार्य दो उपवास के बाद होता है।

मगधान की जीवन कथा का विमर्शन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एवञ्चा गं से महावीरे, नोऽविय पावग मयमकासी ।

अन्नेहिं वा ए कारित्या, कीरतंपि नाणुजाणित्या ।=।

छाया—छात्वा गं से महावीर, नापि च पापकं स्वयमकार्षीत् ।

अन्ये वा न अचीकस्त् कियमाणमपि नाणुजातवान् ।

पदार्थ—छे—वह । महावीरे—मगधान महावीर । एवञ्चा—हेय-भेय और उपादेय रूप पदार्थों को जानकर । गं—स्वयं । पावगं—पापकर्म । नोऽविय अकाम्यी—नहीं करते थे । च—यथा । अन्नेहिं—भूतलों से । कारित्या—नहीं करवाने और । कीरतंपि—पाप-कर्म करने वाले शक्तिवश का । नाणुजाणित्या—अनुमोदन भी नहीं करते थे ।

मूलाय—हेय जय और उपादेय रूप पदार्थों को जान कर यमण मगधान महावीर ने स्वयं पापकर्म का आचरण नहीं किया, न दूसरों से करवाया और पाप कर्म करने वालों का अनुमोदन भी नहीं किया ।

द्वितीय विवेचन

सामाना के जीवन में प्रविष्ट होते ही मुनि सर से पहले तीन करल और तीन योग से पाप कर्म से निरुक्त होने की प्रवृत्ति करता है । वह मन चकन और कीर इन तीनों योगों से न स्वयं पापकर्म करता है न अन्य से करवाता है और न पाप कर्म करने वाले का समर्थन करता है । क्योंकि, पापकर्म से अशुभ कर्म का कर्म होता है, संसार परिणामल जाता है । इसलिए पदार्थों के पदार्थ स्वरूप के पारल्लावा मगधान महावीर

के कि क पकनेकरा भूति—कर्म हि नाम एकस्मिन्नुपलब्ध कर्म विच व भुगतन इयमभुक्त्वा अनुर्धेऽग्नि एक पल्लभेय विचरै, वतल्लावा-तल्लारेक वतल्लिचो मंछउय मय विचल्लोवच भल्लभतुल्लयमिल्लेयं कल्ला वतल्लायां वरिल्लावात् पल्लं ववति, एवं विभादि वृत्तपाऽय वल्लाभोवयति । —आभारान्न सूत्र ।

आगे या मार्ग में काग-कुत्ते एवं गरीब भिखारी रोटी की आशा से खड़े होते थे। क्योंकि उनके पहुँच जाने से उन्हें अन्तराय लगती थी। वह दातार उन गरीब भिखारियों को भूलकर भगवान को देने लगता था और इससे उनके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसलिए भगवान ऐसे घर में भिक्षा को नहीं जाते थे जिसके आगे अन्य प्राणी रोटी की अभिलाषा लिए हुए खड़े हों।

इसी विषय में सूत्रकार और भी बताते हैं—

**मूलम् — अद्भुवा माहणं च समणं च, गाम पिंडोलगं च अतिहिंवा ।
सोवाग मूसियारिंवा, कुकुरंवापि विट्ठियं पुरओ ॥१॥**

छाया—अथवा माहनं च श्रमण वा ग्रामपिंडोलक च अतिथि वा ।

श्वराक मूषिकारिं वा कुकुरवापि विस्थितं पुरतः ।

पदार्थ—अद्भुवा — अथवा । माहण — ब्राह्मण को । च—और । समण—शाक्यदि भिक्षु । वा—अथवा । गामपिंडोलग च — और ग्राम के भिखारी । वा — अथवा । अतिहिं वा — अतिथि । सोवाग — चाण्डाल । वा — अथवा । मूसियारिं — विडाल-बिल्ली आदि । वा — अथवा । कुकुर — कुत्ता । अपि — समुच्चयायक है । विट्ठिय — नाना प्रकार के प्राणी । पुरओ — आगे उपस्थित हो तो उनकी वृत्ति का भग्न न करते हुए भिक्षार्थ गमन करते थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर ब्राह्मण, श्रमण, गाव के भिखारी अतिथि, चाण्डाल श्वान और नाना प्रकार के अन्यजीव यदि खड़े हो तो उनकी वृत्ति का भग्न न करते हुए भिक्षा के लिए नहीं जाते थे ।

हिन्दी विवेचन

इस गाथा में पूर्व गाथा की बात को पूरी करते हुए बताया गया है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, परिव्राजक, सन्यासी, शूद्र आदि खड़े होते या झिल्ली, कुत्ता आदि खड़े होते तो भगवान उनको उल्लंघन किसी के घर में प्रवेश नहीं करते थे । क्योंकि इससे उनकी वृत्ति का व्यवच्छेद होता था । उनके अन्तराय लगने से उनके मन में अनेक संकल्प—विकल्प उठते, द्वेष-भाव पैदा होता । इसलिए भगवान इन सब दोषों को टालते हुए आहार के लिए घरों में प्रवेश करते थे ।

भगवान की भिक्षा वृत्ति पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

झगा सकता है, १६ कृपाइन के दोष हैं जो उस झोखपी साधु द्वारा झगाए जा सकते हैं और १० परया के दोष हैं, जो गृहस्थ एवं साधु दोनों द्वारा झगाए जा सकते हैं। ५ आहार करते समय के दोष हैं, जिनका सेवन मनुष्य के द्वारा ही होता है। -

प्रस्तुत ग्रन्थ में दिए गए विभिन्न पदों से भी इन दोषों की व्युत्पत्ति निकलती है। जैसे— 'परह्ठाए' पद से १६ कृपाइन के दोषों का विवेचन किया गया है। 'सुबिसुख' से १६ कृपाइन दोष का एक 'सुखिया' पद से १० एषखिय दोषों का वर्णन किया गया है और 'आयत जोगस्य सेविता' पदों से आहार करते समय के १० दोषों का बखन करके समस्त दोषों का त्याग करके आहार करने का आदेश दिया गया है। भगवान महावीर समस्त दोषों से रहित आहार पानों की गवेषणा करते और ऐसे सुख एवं निर्दोश आहार को अनासक्त भाव से ग्रहण करके विचरण करते थे।

इस विषय पर और प्रकाश आनेसे हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—अदु वायसा दिगिच्छता जे अन्ने रसेमियो सत्ता ।

धामेसणाए चिट्ठन्ति सयय निवइए य पेहाए । १० ।

छाया—अय वायसा बुमुचार्ताः य आन्ये रसेमियाः सत्ताः ।

प्रासेपणाय विच्छति सखनं निपतिष्ठान च प्रक्षय ।

पदार्थ—सपर्य—निरन्तर । निवइए—भूमि पर बिरे हुए । धामेसणाए—आहार की भाँष के लिए । दिगिच्छता—कुमुक्षित । वायसा—कीड़े का । जे—जो । रसेमियो—आहार के बन्धुक हैं । अन्ने सत्ता—समस्त सत्ता—प्राणी । चिट्ठन्ति—मार्ग में बैठे हुए हैं । पेहाए—उन्हें देखकर विवेक पूर्वक जसते जिससे उनके आहार करने में विघ्न न पड़े ।

मूलाय—मूल से कुमुक्षित वायसादि पक्षियों को माग में गिरे हुए भोजन की खाते हुए देख कर वे उड़ नहीं उड़ते हुए विवेक पूर्वक जसते, जिस से उनके आहार में विघ्न न पड़े ।

द्वितीय विवेचन

साधु सब चीजों का रक्षक है। वह सर्व कष्ट सह सकता है। परन्तु अपने निमित्त से किसी भी प्राणी को कष्ट हो तो उस कार्य को वह कराना नहीं कर सकता। साधु के लिए आदेश है कि वह भिक्षा के लिए जाते समय भी वह ध्यान रहे कि उसके कारण किसी भी प्राणी की हृत्ति में विघ्न न पड़े। भगवान महावीर ने स्वयं इस नियम का पालन किया था वे इस घर में या इस मार्ग से आहार को ली आते थे जिस पर के

की आत्मा को कष्ट देना यह इनका स्वरूप है* । भगवान् मश्वीर इन दोषों से सर्वथा निवृत्त होकर अपनी साधना में समाहित रहते थे । वे हिंसा से निवृत्त होकर सदा समय में संलग्न रहते थे ।

सूत्रकार फिर से इसी विषय में कहते हैं—

मूलम्—अवि सूयं वा सुक्कं वा, सीयं पिंडं पुराण कुम्मासं ।

अदु बुक्कसंपुलागं वा लद्धे पिंडे अलद्धे दविए । १३ः

छाया—अपिसूपिकं वा शुष्कं वा, शीत पिंडे पुराणकुत्मापं ।

अथ बुक्कस पुलाक वा, लब्धे पिंडं अलब्धे द्रविकः ॥

पदार्थ—अवि—सम्भावनायं मे है । सूयं—भगवान् दधि आदि के आर्द्र आहार ।
 व—अथवा । सुक्कं वा—चणक आदि के शुष्क आहार अथवा । सीयं पिंड—शीत पिंड-वासी आहार तथा । पुराण कुम्मास—पुराणे कुत्माप का आहार । अदु—अथवा । बुक्कसं—जीर्ण धान्य का आहार । पुलागं वा—जौ का आहार अथवा । लद्धेपिंडे—स्वाद्विष्ट आहार के मिलने पर हविष्य नहीं होते और । अलद्धे—स्वाद्विष्ट तथा पर्याप्त आहार न मिलने पर चिन्तातुर नहीं होते । दविए—वे सदा समय युक्त रहकर अपने साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे ।

मूलार्थ—दधि आदि से मिश्रित आहार, शुष्क आहार, वासी आहार पुराणे कुत्माप और पुराणे धान्य का बना हुआ आहार, जौ का बना हुआ

ॐ कतिण भते ! किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! पच किरियाओ पणत्ताओ तंजहा—काइया, अहिगरणिया, पादोसिया, परियावणिया, पाणातिवाय किरिया । १। काइयाण भते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता, तजहा—अणुवरय काइया य, दुप्पउत्त काइया य । २। अहिगरणियाण भते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता, तंजहा—सजोयणाहिगरणिया य निव्वत्तणाहिगरणिया । ३। पादोसियाण भते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तजहा—जेण अप्पणो वारस्स वा तदुभयस्स वा अप्पुम मण वा चारेति से त पादोसिया किरिया । ४। परियावणिया ण भते ! किरिया कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तजहा—जेण अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा अप्पुम वेदग उदीरेति से त परियावणिया किरिया । ५। पाणातिवाय किरियाण भते ! कतिविहा पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तजहा—जेण अप्पण वा पर वा तदुभय वा जाविवा-ओववरोवड् सेत पाणातिवाय किरिया । ६। —पन्नदना सूत्र, पद २२

मूलम्—वित्तिच्छेयं वज्जतो, तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो ।

मदं परक्कमे भगवं, अहिंसमाणो घासमेमित्था । १२ ।

भाषा—वृत्तिच्छेद वर्जयन् तेषामप्रत्ययं परिहरन् ।

मदं पराक्रमते, भगवान् अहिंसन् घ्रासमेमित्थाम् ।

मदार्थ—मदार्थ—भगवान् । अहिं—उन जीवों की । वित्तिच्छेयं—वृत्ति छेदन का ।

वज्जतो—त्याग करते हुए तथा डाके । अपरतर्ध—बाप एवं पत्नीति को । परिहरन्तो—दूर करते हुए । मदं—अर्थ २ । परक्कमे—पराक्रम करते हुए तथा पर जीवों की । अहिंसमाणं—हिंसा न करते हुए । घात मेतिथ्या—आहार पानी का गवेषणा करते थे ।

मूलाय—भगवान् महाशोर उन जीवों को वृत्ति व्यच्छेद को दूर करते हुए और उनकी अप्रति का परिहार करते हुए धन २ नसत और किसी भा जीव की हिंसा न करते हुए आहार पानी आदि की गवेषणा करते थे ।

हिन्दी विवेचन

मस्तुत गवा पूर्ण गाथा में संनद्ध है । इसमें बताया गया है कि यदि किसी पृथक् के द्वार पर पहले कोई मित्र अथवा ब्राह्मण आदि लड़ा होता तो भगवान् उस घर में प्रवेश नहीं करते थे और य इस प्रकार का भी आचरण नहीं करते थे जिससे उन्हें उनके प्रति अप्रीति पैदा हो । क्योंकि इस तरह के कार्य से उनकी वृत्ति का छेदन होता और उनके मन में द्वेष की भावना भी पैदा होती । इस लिए भगवान् उनको झगड़कर किसी भी घर में नहीं जाने थे । यदि किसी व्यक्ति के द्वार पर पहले से ही कोई व्यक्ति लड़ा हो और वह अपना कार्य समाप्त करके वहाँ से जाता न जाए तब तक साधक का वहाँ जाना नीति एवं मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है । और यहाँ तो धन्य मित्रों के वृत्ति-विच्छेद का प्रसंग होने के कारण भगवान् पूरी तरह से सावधान रहते थे ।

इसने स्पष्ट है कि भगवान् सभी प्राणियों के लक्ष्य थे । वे किसी भी प्राणी का पीड़ा नहीं पहुंचाने थे । इसलिए य वन सब प्राणों में निवृत्त थे जो साधक थे एवं आपा वृत्ति से किए जाते थे क्योंकि वृत्ति वृत्ति में पाप कर्म का बन्ध डालता है । आगम में यह वा गवा है कि क्रिया तीन तरह की होती है १-व्यक्तिगत क्रिया २-परिणामिनी क्रिया और ३-व्यक्तिगत क्रिया । जेमे अपनी अभ्यास पर द्वेष करना दूसरे का पारंगत पैदा और अपनी एवं दूसरे दोनों

छाया—अपि व्ययति मः महावीरः, आसनस्थ. अकोत्कुचः ध्यानम् ।

ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् च प्रेक्षमाण. समाधि अप्रतिज्ञः ।

पदार्थ—अधि—सम्भावनायें मे है । से—वे । महावीरे—भगवान महावीर । आह—
ध्यान करते थे । आसनस्थे—आसनस्थ होकर । अकोत्कुच—मुखादि की चंचलता को छोड़कर ।
आण—धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे । उद्ध—ऊर्ध्व लोक । अहं—अधोलोक । च—और ।
तिर्यग्—मध्यलोक में जो जीवादि पदार्थ हैं । वे उन द्रव्यों और उनकी पर्यायों की नित्यानित्यता
का चिन्तन करते थे । और । समाधि—अन्तःकरण की शुद्धि को । पेहमाणे—देखते हुए ।
अप्रतिज्ञे—प्रतिज्ञा से रहित होकर ध्यान करने थे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर, स्थिर आसन एवं
स्थिर चित्त से धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे । वे उस ध्यान मुद्रा में
ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और तिर्यग् लोक में स्थित द्रव्य और उनकी
पर्यायों के नित्यानित्य रूप का चिन्तन करते थे । वे अपने अन्तःकरण
की शुद्धि को देखते हुए प्रतिज्ञा से रहित हो कर सदा ध्यान एवं आत्म-
चिन्तन में सलग्न रहते थे ।

हिन्दी विवेचन

साधना में ध्यान का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ध्यान के लिए सबसे पहली
आवश्यकता आसन की है । ध्यान के लिए उत्कृष्ट आसन, गोदुहिक आसन, वीरासन
और पद्मासन आदि प्रसिद्ध हैं । इन आसनों से साधक शरीर को स्थिर करके मन को
एकाग्र करके आत्म-चिन्तन में सलग्न होता है । भगवान महावीर भी दृढ़ आसन से
धर्म एवं शुक्ल ध्यान ध्याते थे । इससे मन विषयों से हटकर आत्म-स्वरूप को समझने
में लगता है, इससे कर्मों की निर्जरा होती है । ध्येय वस्तु द्रव्य और पर्याय रूप होती
है । अतः वह नित्यानित्य होती है । यह हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य
रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है । अतः ध्यान में उसके यथार्थ स्वरूप का
चिन्तन किया जाता है ।

पातञ्जल योग दर्शन में भी योग के आठ अंग माने गए हैं—१-यम, २-नियम,
३-आसन, ४-प्राणायाम, ५-प्रत्याहार, ६-धारणा, ७-ध्यान और ८-समाधि । कुछ विचारक
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को योग का अंग मानते हैं । कई साधक
उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्त्वदर्शन और देश त्याग को ही योग साधना मानते हैं

माहारसया मुम्पर आहार क मिलन या न मिलन पर सयम मुक्त भगवान
विमा प्रकार का राग द्वय नहीं ब्रह्म य ।

हिन्दी विवेचन

माय का जीवन अत्यन्त-मायना का जीवन है । इनके तिर बर शरीर का ध्यान
भी रखा है । क्योंकि मायना क तिर उनका मायन भी आवश्यक है । परन्तु वह हमसे
आमत नहीं रहता है । मायना में मायागी धान के कारण वह शरीर का आहार-प्राप्ति
है । परन्तु हममें वह इतना स्थान अवश्य रहता है कि अपने शरीर के पोषण में
कही दूसरे प्राणियों का नाश न हो जाए । इस कारण वह महा निर्दोष आहार ही स्वीकार
करता है और ममक पर मरम-नीरम जैसा भी आहार पसन्द हो उसे समझाए पृथक्
कर लेता है । वह हमसे द्वय का नाश नहीं करता ।

भगवान महावीर भी जैसा निर्दोष आहार उपवास द्वारा था अनात्म का
य बर धन य । वे क्षुधि आदि मरम पदार्थ मिश्रित पर हर्षित नहीं माने थे और पुनः
आदि मरम पदार्थ मिलन पर नाश नहीं करते थे । वह सब बदेश मायना का बाधुरमन
क तिर पद को भरना था । इमन्ति पक्षमन्त्र जैसा था शुद्ध आहार निराला हीन
मनार कर मन य । इसमें हमना इन्धिय पर मरम ही विभक्त करने का जती है । और
इस क्षुति से एक साथ यह होता है कि साथ में दाता की क्षिप्त एवं क्षीय करने को
आवना बरपुष नहीं होती । शिमकीरमों में आमतन होता है वह मरम आहार देन काम
ही क्षीय एवं नारम कायार देन कामे क्षीय को निरा बरक बाध बम का क्षय कर लेता
है । इमन्ति मायु का ममक पर मरम एवं नीरम जैसा भी आहार उपलब्ध हो वह
ममकाय पृथक् करना चाहिए ।

हीनकार न मनुज तथा में आहार क शिव में प्रकृत मरम का मिश्र कथे
है— १-मुम्पर-एकविंशति भगवान्हीनमन्त्रि मरम भवत् । २-मुम्पर-मन्त्रि-
वर्ति । ३-वीरवर्ति-मन्त्रि भवत् । ४-पुम्पर-विमन्त्र भवत् । ५-पुम्पर-
वर्ति-मन्त्रि

इसमें वह स्पष्ट होता है कि मन्त्रि मरम के निम्न आहार को काम के पक्ष
का नरम कथित मन्त्रि का निम्न मरम होता है और इस कारण वह आहार बर । है ।

का मन्त्रि मन्त्रि का नरम मरमन दुन मरमर क ने है—

मूनम — यति भाट में मटागीने, यानगन्धे यममृण माता ।

—दृष्टं यत् तिमिरं य दामात, ममात्मिपदिने । १५।

मन रुका रहता है। उसकी प्रक्रिया समाप्त हुई कि मन फिर इधर-उधर उछल-कूद मचाने लगता है। इसलिए जैन दर्शन ने हठयोग आदि की साधना पर जोर न देकर सहज योग की यात कही। सहज योग कोई आगमिक प्रक्रिया का नाम नहीं है। आगम में योगों को या मन को वश में करने के लिए ५ समिति बताई हैं। इसका नात्पर्य इतना ही है कि साधक-जिस समय जो क्रिया करे उस समय तद्रूप बन जाए। यदि उसे चलना है तो उस समय अपने मन को चारों ओर के विचारों से हटाकर चलने में लगा दे, वही तब कि चलने समय धार्मिक चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि भी न करे। इस तरह अन्य क्रियाएँ करते समय अपने योगों को उनमें लगा दे। जिन समय हलत-चञ्चल की क्रिया नहीं कर रहा हो, उस समय अपने योगों का स्वाध्याय या ध्यान में लगा दे। इस तरह मन को प्रति समय किसी न किसी काम में लगाए रखे, तो फिर उसे इधर-उधर भागने का अवकाश नहीं मिलेगा। वह सहज ही चिन्तन में एकाग्र हो जाएगा। इसलिए इस साधना के लिए हमने सहज योग शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि इससे योगों को सहज रूप से एकाग्र किया जा सकता है।

इससे ये योग इतने सध जाते हैं कि निर्वाण के समय इनका निरोध करके आत्मा-सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ससार में रोक रखने के लिए आत्मा के साथ ६ पर्याप्त माती गई हैं— १-आहार पर्याप्त, २-शरीर पर्याप्त, ३-इन्द्रिय पर्याप्त, ४-मन पर्याप्त, ५-भाषा पर्याप्त और ६-श्वासोच्छ्वास पर्याप्त। इनसे उन्मुक्त होकर ही आत्मा मुक्त हो सकता है। अतः निर्वाण के समय आत्मा इनका भी निरोध कर लेता है। परन्तु, यथायक तो निरोध ही नहीं जाता। इसलिए साधक के लिए बताया गया है कि वह निराहार होने के लिए तप के द्वारा आहार को कम करते हुए शरीर पर से समत्व हटाते हुए, इन्द्रिय एवं मन को एकाग्र करते हुए मौन भाव को स्वीकार करके आत्म साधना में लीन रहे और समिति-गुप्ति के द्वारा योगों को अपने वश में रखने का प्रयत्न करे। यह प्रक्रिया आत्म विकास के लिए उपयुक्त है। इसमें योगों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न करके उन्हें सहज भाव से आत्म साधना में सलग्न किया जाता है।

भगवान महावीर ने इसी साधना के द्वारा योगों को अपने वश में किया था। या यों कहिए कि अपने योगों को धर्म एवं शुक्ल ध्यान में सलग्न किया था। और आत्म-स्वरूप को पूर्णतया जानने के लिए उन्होंने अपने योगों को लोक के स्वरूप का चिन्तन करने में लगा दिया था। क्योंकि, किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर ही आत्मा लोकोलोक के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। जो व्यक्ति एक पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह सम्पूर्ण लोक के स्वरूप को भी नहीं जान सकता। अतः लोक के स्वरूप को जानने के लिए एक पदार्थ का सम्पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ

और कोई मन के निरोध को ही सर्व सिद्धि का कारण मानता है ।

[३]

प्रस्तुत गाथा में आरम्भ विकास के लिए १ साधन बताया है— १ आसन ध्यान और ध्येय—समाधि । आसनों के द्वारा साधक मन को एकत्र कर देता है । जैन योग ग्रन्थों में कुछ आसन ध्यान योग्य बताए गए हैं । जैसे— १-वयहासन, २ अर्द्ध पर्यकासन, ३-ब्रजामन, ४-वीरसन, ५-मुक्तासन, ६-कमलासन और ७-काशोरसगर्भे । इसके बाद यह बताया गया है कि जिस आसन से मुक्त पूर्वक स्थित होकर मुनि मन को एकत्र कर सके, वही सबसे अच्छा आसन है । ध्यान की विधि बताते हुए लिखा है कि अत्यन्त निश्चल सौम्यता युक्त एवं स्थिर हो रहित दोनों नेत्रों को नाक के सामने स्थिर करे ‡ । ध्यान के समय मुक्त ऐसा शान्त हो जैसे कि वह वास्तव जिसमें मस्तिष्क सो रहे हो । भू निश्चल एवं विकार हीन हो, दोनों ओष्ठ न अधिक खुले हों और न जोर से बन्द किए हुए हों वास्तव यह है कि मुख पर किसी तरह की विकृति न हो वह शान्त एवं प्रसन्न हो ।

जैन दर्शन में मन, वचन और कर्तृ को योग कहा है । इन की शुद्ध वृत्तियों से चित्त की शुद्धि होती है और ध्यान, ध्याता एवं ध्येय इन तीनों की एकरूपता से समाधि प्राप्त होती है । इसी प्रारम्भिक विकास को पक्ष्य विहरण रूपम् और रुपातीव का नाम देकर इन्हें धर्म गान के अन्तर्गत माना है ।

यह सत्य है कि धर्म ध्यान आरम्भ-विकास की प्रथम श्रेणी है और शुद्ध ध्यान चरम श्रेणी है । समस्त कर्मों का दूध करके योगों का निरोध करते समय सर्वत्र मुख्य शुद्ध ध्यान के चतुर्थ मोड़ का ध्यान करके ही योगों का निरोध करके निर्बाध पद को प्राप्त करते हैं । इस स्थिति तक पहुँचने के लिए या उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पहले धर्मध्यान अत्यन्त आवश्यक है ।

अन्य दर्शनों में राजयोग इन्द्रयोग आदि प्रक्रियाएँ मानी हैं । इससे कुछ फायदे के लिए मन का निरोध होता है । जब तक इन्द्र योग की प्रक्रिया चलती है, तब तक

- ❖ पूर्वकर्मपूर्वक तथा वीरार्ज तथा ।
मुक्तारिण्यपूर्व व कायैर्लक्ष्यं सम्मत । —आचार्य २८ १
- † वेग-वेग मुखासीना विवधुनिश्चलं मन ।
उत्तरेव विवेकं स्यान्मुनिनिर्बन्धुरात्मनम् । —आचार्य २८, ११
- ‡ नासाग्रदेशविम्यासे वते नेत्रेऽतिनिश्चले ।
प्रसन्ने सौम्यनापन्ने निष्पन्ने जन्मकारके । —आचार्य २८, ३५
- ❖ भूवर्त्नी भिक्षिवाहीर्न, मुक्तिष्ठावरपल्लवम् ।
मुष्टपल्लवहृत्प्रार्थ, विवधान्मुखापेक्षम् । —आचार्य २८, ३६

प्रमाद शुभ कार्य में बाधक है, वह आत्मा को अभ्युदय के पथ पर बढ़ने नहीं देता है। इस लिए भगवान महावीर ने उसका सर्वथा परित्याग कर दिया था। छद्मस्थ अवस्था में भगवान ने कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया। इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक की चौथी गाथा में भी बताया है कि भगवान ने अप्रमत्त भाव से साधना की और यहाँ इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि भगवान ने छद्मस्थ काल में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया था।

छद्म का अर्थ होता है—छिद्र। यहाँ इसका तात्पर्य द्रव्य छिद्रों से नहीं, भाव-छिद्रों से है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहोद्योग और अन्तराय कर्म को भाव छिद्र कहा है। अतः ये भाव छिद्र जिस आत्मा में स्थित हैं, उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। और इनका क्षय कर देने पर व्यक्ति सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन जाता है। साधना काल में भगवान नी छद्मस्थ थे, इनका नाश करने के लिए वे प्रमाद का त्याग करके सदा आत्म-चिन्तन एवं संवम-साधना में सलग्न रहते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सयमेव अभिसमागम्य आयतयोगमाय सोहीए।

अभिनिवृत्ते अमाइल्ले आवकहं भगवं समियासी ॥१६॥

आया—स्वयमेव अभिसमागम्य, आयतयोगमात्मशुद्ध्या।

अभिनिवृत्तः अमायावी यावत् कथं भगवान् समिच असीत् ॥

पदार्थ—सयमेव—स्वात्मा से तत्व का। अभिसमागम्य—जानकर भगवान तीय-भ्रवर्तन करने के लिए उद्यत हुए। आयसोहीए—आत्म शुद्धि से। आयत योग—सुप्रणिहित मन, चित्त और काय योग को धारण करके। अभिनिवृत्ते—वे कषायों के उन्मूलन से अभिनिवृत्त हो गए थे। अमाइल्ले—माया से रहित होकर। भगव—भगवान। आवकहं—जीवन पर्यन्त। समियासी—पाच समिति और तीन गुप्तियों के परिपालक थे।

मूलार्थ—स्वतः तत्व को जानने वाले भगवान महावीर अपनी आत्मा को शुद्ध करके त्रियोग को वश में करके कषायों से निवृत्त हो गए थे और वे समिति एवं गुप्ति के परिपालक थे।

❀ इसकी व्याख्या अ० ६ उ० २ की गाथा ४ के विवेचन में विशेष रूप से की गई है।

द्रव्य और पर्याय युक्त है और लोक या द्रव्य और पर्याय युक्त है। अतः पर्याय के सभी स्वरों का ज्ञान करने का अर्थ है संपूर्ण लोक का ज्ञान करना और संपूर्ण लोक का ज्ञान करने का तात्पर्य है पर्याय को पूरी तरह जानना। इस तरह एक के ज्ञान में समस्त लोक का परिज्ञान और समस्त लोक के ज्ञान में एक का परिचय संबन्ध है। इसलिए भगवान् महावीर सदा लोक एवं आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान करने के लिए चिन्तन में संलग्न रहते थे।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अकसाई विगय गेही य सहस्वेसु थमुच्छिष्ट मई ।

छउमत्योवि पराक्रममाणो, न प्रमायं सहपि कुब्बित्था । १५।

व्याख्या—अकसायी विगय गृह्णित्व शब्दरूपेषु समुच्छिस्तो व्यापयति ।

छउमस्योपि पराक्रममाणाः, न प्रमाद सकदपि कृतवान् ।

वार्थ—अकसाई—अथवा कपायों से रहित। य—योर। विगयवेही—गृह्णित्व से रहित तथा। सहस्वेसु—अथ व्यापि में। थमुच्छिष्ट—समुच्छिष्ट होकर। मई—जान करते थे। छउमस्योवि—छउमस्य होने पर भी। पराक्रममाणो—सबगुण्यन में पराक्रम करते हुए उन्होंने। सहपि—एक बार भी। प्रमायं—प्रमाद। न कुब्बित्था—नहीं किया।

मूलार्थ—अमण भगवान् महावीर, कपाय को छोड़कर, रस गूद को त्यागकर शब्दादि में समुच्छिस्त होकर ध्यान करते थे। छउमस्य होने पर या सदानुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार भी प्रमाद नहीं किया।

हिन्दी विवेचन

मन एवं चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए राग-द्वेष एवं कपायों का परित्याग करना आवश्यक है। जब तक जीवन में कपायों का अभिप्राय चलता रहता है, तब तक मन की वृत्ति चिन्तन में एकत्र नहीं हो सकती। बीचक की ली हवा के झोंकों से स्थिर स्थान में ही स्थिर रह सकती है। इसी तरह चिन्तन की ज्योति कपायों की बदराग्न्य स्थिति में ही स्थिर रहती है। इसके परिज्ञाता भगवान् महावीर ने साधना काल में मन एवं चित्त वृत्ति को आत्म-चिन्तन में एकत्र करने के लिए राग-द्वेष एवं अपायों का परित्याग कर दिया और प्रमाद का भी त्याग करके राग-द्वेष का समूह्य नाश करने के लिए प्रयत्नशील हो गए।

* विशेष जानकारी के लिए विद्वान् गैरा लिखा हुआ 'अकसाय मोय' ध्यान रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा का विवेचन प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा में किया जा चुका है। यहाँ इतना ध्यान रखें कि यह गाथा प्रस्तुत अध्ययन के चारों उद्देशकों के अन्त में दोहराई गई है। इसमें 'माहणेण मईमया' विशेषण कुछ गम्भीरता को लिए हुए है। यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर क्षत्रिय थे, फिर भी उनको मतिमान माहण—ब्राह्मण कहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मण शब्द विशेष प्रचलित रहा है। और इससे श्रमण संस्कृति के इस सिद्धान्त का भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि कर्म से होता है। भगवान महावीर की साधना माहण—हिंसा नहीं करने की साधना थी। वे सदा अहिंसा एवं समता के भूले में भूलते रहे हैं। इसी कारण उन्हें मतिमान ब्राह्मण कहा है। कहा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में उलका हुआ, हिंसा में अनुरक्त, रक्त रजित हाथों वाला ब्राह्मण और कहा अहिंसा, दया एवं क्षमा का देवता ब्राह्मण। दोनों की जीवन रेखा में आकाश-पाताल जितना अंतर। यही कारण है कि सूत्रकार ने वैदिक परम्परा में प्रचलित ब्राह्मण शब्द का अर्थ विकास करके घोर तपस्वी भगवान महावीर के लिए उसे विशेषण रूप से दिया है। इसके अतिरिक्त आचाराङ्ग सूत्र में कई स्थलों पर आर्य, ब्राह्मण, मेधावी, वीर, बुद्ध, पंडित, वेदविद् आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे यह फलित होता है कि भगवान महावीर ने इन शब्दों के प्रयोग में होने वाले हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न के जहर को अमृत के रूप में परिणत करके इन शब्दों को गौरवान्वित किया और आर्य एवं आर्यपथ को भी दिव्य-भव्य एवं उन्नत बनाया।

‘सिद्धिनि’ का विवेचन पूर्ववत् समझें।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

—॥ नवम अध्यायन समाप्त ॥

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया है कि भगवान न किसी के उपदेश से वीर्य नहीं ली थी वे स्वयं मुख से अपने ही ज्ञान के द्वारा उन्होंने साधना पथ को स्वीकार किया और राग-द्वेष, कपार्यो एवं प्रमाद का त्याग करके आत्म चिन्तन के द्वारा चार पाठिक कर्मों का सवधा नारा करके य सर्वज्ञ एवं सच्चक्षी बने ।

साधना पथ पर चलने वाले साधक के सामने किनो कठिनाईएँ आती हैं, यह भी उनके जीवन की साधना से स्पष्ट हो जाता है । उन्होंने कह कर ही नहीं बल्कि स्वयं साधना करके यह बता दिया कि साधक को प्राणायाम कष्ट उत्पन्न होने पर भी अपने साधना मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए । उसे सदा उत्पन्न होने वाले परीपक्षों को समझाव से सहन करना चाहिए । इस तरह भगवान महावीर समिति-गुप्ति से युक्त होकर साढ़े बारह वर्ष तक विचरे और अपनी साधना के द्वारा राग-द्वेष गर्व नाविक कर्मों का त्याग करके सर्वज्ञ बने और आयु कर्म के क्षय के साथ अवशेष अपाठिक कर्मों का क्षय करके निरुद-मुक्त एवं मुक्त हो गए ।

प्रस्तुत श्लोक का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एस विहि अणुक्कंतो, माहणेण मईमथा ।

बहुसो अपडिन्नेण, भगवया एवं रीयन्ति ति । १७। तिवेमि

छया—एष विधिः अनुक्रान्त माहनन मतिमता ।

बहुश अप्रतिष्ठेन भगवता एव रीयन्ते । इति तर्धामि

वार्थ—अपडिन्ने—प्रतिज्ञा से रहित । अपवया—ऐस्वर्ग सम्पन्न । मईमथा—मतिमान । माहणेण—भगवान महावीर ने । बहुसो—बहुतेक बार । एव विहि—उक्त विधि । ति । अनुक्कंतो—आचरण किया और उनसे द्वारा आचरित एवं उगण्डित इन विधि का प्रत्य साधकों ने भी अपने आत्म-विकास के लिए । एवं—इसी प्रकार । रीयन्ति—परिपालन किया । तिवेमि—मैं इन प्रकार कहता हूँ ।

मूलार्थ—प्रतिज्ञा से रहित एवमर्थ सपन परम मथावी भगवान महावीर ने उक्त विधि का अपने धार आचरण किया और उनसे द्वारा आचरित एवं उगण्डित इन विधि का अपने आत्म विकास के लिए अन्य साधक भी इसी प्रकार परिपालन करते हैं । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा का विवेचन प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा में किया जा चुका है। यहाँ इतना ध्यान रखें कि यह गाथा प्रस्तुत अध्ययन के चारों उद्देशकों के अन्त में दोहराई गई है। इसमें 'माह्णेण मईमया' विशेषण कुछ गम्भीरता को लिये हुए है। यह स्पष्ट है कि भगवान् महावीर क्षत्रिय थे, फिर भी उनको मतिमान् माह्णे-ब्राह्मण कहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मण शब्द विशेष प्रचलित रहा है। और इससे अमण सत्कृति के इस सिद्धान्त का भी स्पष्ट रूप से सकेत मिलता है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि कर्म से होता है। भगवान् महावीर की साधना माह्णे—हिंसा नहीं करने की साधना थी। वे सदा अहिंसा एवं समता के भूले में भूलते रहे हैं। इसी कारण उन्हें मतिमान् ब्राह्मण कहा है। कहा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में उलम्बा हुआ, हिंसा में अनुरक्त, रक्त रंजित हाथों वाला ब्राह्मण और कहा अहिंसा, दया एवं क्षमा का देवता ब्राह्मण। दोनों की जीवन रेखा में आकाश-पाताल जितना अंतर। यही कारण है कि सूत्रकार ने वेदिक परम्परा में प्रचलित ब्राह्मण शब्द का अर्थ विकास करके घोर तपस्वी भगवान् महावीर के लिए उसे विशेषण रूप से दिया है। इसके अतिरिक्त आचाराङ्ग सूत्र में कई स्थलों पर आर्य, ब्राह्मण, मेधावी, वीर, बुद्ध, पंडित, वेदविद् आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे यह फलित होता है कि भगवान् महावीर ने इन शब्दों के प्रयोग में होने वाले हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न के जहर को अमृत के रूप में परिणत करके इन शब्दों को गौरवान्वित किया और आर्य एवं आर्यपथ को भी दिव्य-भव्य एवं उन्नत बनाया।

'सत्त्वैमि' का विवेचन पूर्ववत् समझें।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

—॥ नवम अध्ययन समाप्त ॥

आचारंग सूत्र का उपसंहार

अनामग में वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान करने के लिए सात नयों का विशेष किया गया है। वसमें ज्ञान एवं क्रिया नय प्रमुख हैं। इन दोनों नयों में सातों नयों का समावेश हो जाता है। और दोनों नय अपने-अपने विषय में प्रधान होने हुए भी दोनों सहयोगी हैं। स्वयंता में न तो मात्र ज्ञान को प्रधानता है। और न अकेली क्रिया की। दोनों की सापेक्ष प्रधानता स्वीकार की गई है।

ज्ञान नय—

ज्ञानवादी का कहना है कि ज्ञान से समस्त पदार्थों का स्वरूप का परिचय होता है। अतः वही मुक्ति का कारण है। कहा भी है कि ज्ञान से समस्त दुःखों से मुक्तकारा मिल जाता है^१। और अम्बव एवं अष्टिरेक स भी यह बटित होता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान ही पुरुष को फल दे सकता है, परन्तु क्रिया स कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि, मिथ्या ज्ञान मुक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति का यथेष्ट फल नहीं मिलता^२। आगम में भी कहा है— बड़े ज्ञान फिर क्रिया^३। इससे ज्ञान की महत्ता स्पष्ट सिद्ध होती है। सम्बद्ध ज्ञान के अभाव में कठोर से कठोर क्रिया-कारण का भी आत्म-विकास की दृष्टि से कोई फल नहीं है। इसलिए ज्ञान ही प्रधान है।

क्रिया नय—

क्रियावादी क्रिया को ही प्रमुख मानता है। उसकी दृष्टि में ज्ञान पंडु है वह फल भी नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुँचना है, तो उस स्थान का ज्ञान उसे वहाँ नहीं पहुँचा सकता। चलने की क्रिया करके ही वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच सकता है। इस तरह प्रत्येक कार्य में क्रिया की प्रधानता है।

दोनों का सम्बन्ध—

अपने अपने स्थान पर दोनों का महत्त्व है। साधना के क्षेत्र में दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु विभिन्न रूप में नहीं समन्वित रूप में। ज्ञान और क्रिया का अलग-अलग रहने से साध्य की सिद्धि नहीं है। साध्य की सिद्धि दोनों के सम्बन्ध में

१. ज्ञाने ज्ञानात् मुक्तिः ।

२. विद्यां फलदायुता, न क्रिया फलदायता ।

मिथ्याज्ञानात् प्रवृत्त्य फलाद्यभावात् वर्जनात् ।

३. कर्म नाथं तयो दया । —ब्रह्मसूत्रानुसृतम् ।

है। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि ज्ञान और क्रिया के समन्वय से ही मुक्ति मिलती है। जैसे अनेक ज्ञान पद्धत हैं, उसी तरह एकाकी क्रिया भी अन्धी है। ज्ञान देस सकता है परन्तु गति नहीं कर सकता। इस कारण वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुच सकता। इसी तरह क्रिया से गति है परन्तु, देखने की शक्ति का अभाव होने से वह भी व्यक्ति को गन्तव्य स्थान पर सकुशल नहीं पहुचा सकती। कहीं उल्टे राह पर चल पड़ी तो उसे डधर-डधर भटका देगी। इस लिए निश्चित लक्ष्य पर पहुचने के लिए दोनों के सहयोग की आवश्यकता है।

यदि किसी स्थान से अग लग गई है और वहा एक अवा और दूसरा पंगु है और दोनों उस स्थान से निकल कर सुरक्षित स्थान में जाना चाहते हैं। परन्तु, वे तब तक वहाँ से निकल नहीं सकते जब तक दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर न चले। यदि अवा व्यक्ति पंगु को अपने कन्धे पर न पिटाए और पंगु व्यक्ति उसे मार्ग न बताए तो दोनों का मार्ग तय नहीं हो सकता। इसी तरह साध्य को सिद्ध करने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय की आवश्यकता है।

आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करके अयोगी गुणस्थान तक पहुच जाता है। वहा जाकर वह योगों का निरोध कर समस्त कर्मों एवं कर्म जन्य साधनों से मुक्त हो जाता है। परन्तु इस साधना के लिए ब्रह्म पर भी शुद्ध ध्यान के चितन रूप क्रिया का आश्रय लेना होता है। ज्ञान के साथ उसके संयोग से ही वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों की समन्वित साधना से युक्त साधक अनादि अनन्त एवं दीर्घ मार्ग वाले चार गति रूप ससार सागर से पार हो जाता है॥

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साध्य को सिद्ध करने के लिए या निर्वाण पद पाने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की समन्वित साधना की आवश्यकता है। प्रस्तुत आचाराग सूत्र में इसी साधना का वर्णन किया गया है। पूर्व के आठ अध्यायों में जिस ज्ञान एवं क्रिया की साधना का वर्णन किया था, प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि उसका स्वयं भगवान महावीर ने आचरण किया था। और इस साधना के द्वारा ही भगवान चार घातिक कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ बने थे, और फिर आयु कर्म के साथ साथ शेष अघातिक कर्मों का क्षय करके सिद्ध बने थे। अतः इस भावना के द्वारा प्रत्येक साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को सदा इस साधना में सलग्न रहना चाहिए

॥ श्री आचाराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

॥ दोहि ठाणेहि धणगारे सपन्ने अण दीय, अणवयग दीहमद्धं चाउरत ससार कतारं
वितिवतेज्जा तज्जा-विज्जाए वेव, चरणेण वेव ।

—स्थानाङ्ग सूत्र २, १, ६३ ।

❀ श्री आचाराङ्ग सूत्र ❀

॥ प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

प्राच्य की विनयत्रा नगर नयपुर

पारिभाषिक शब्द-कोष

प्रकमम्भि—मनुष्य—जिस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई कर्म(काम) नहीं करते। कल्पवृक्षों के द्वारा उनकी अभिलाषाओं एवं इन्द्रा-ओं की पूर्ति हो जाती है।

प्रकल्पनीय—प्रद्वेष करने योग्य नहीं है।

प्रकुशल—सदोष।

अग्रवीज—जिस वनस्पति के अग्र-आगे के भाग में बीज है, जैसे-नारियलादि

अगीतार्थ—जो माधु १६ वर्ष से कम आयु का है, वह वय-अगीतार्थ है और जो माधु श्रुत में आचार-प्रकल्पा-गम अर्थात् आचाराङ्ग और व्यवहार एवं निशीथ के अर्थ का ज्ञाता नहीं है, वह श्रुत से अगीतार्थ है।

अचित्त—चेतना से रहित पदार्थ। जब पदार्थ अचित्त कहलाते हैं।

अचित्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदेशों से रहित है।

अचेलक—स्वल्प या मर्यादित वस्त्र-युक्त या वस्त्र रहित मुनि।

अतीरगम—ससार सागर को तैर कर किनारे पर पहुँचने में असमर्थ व्यक्ति।

अव्यवसाय—परिणाम या भाव-विचार।

अनगर—घर-परिवार से रहित साधु, अमण, निर्ग्रन्थ।

अनन्तानुवधी-क्रोध—जिसके क्रोध का अनन्त-

प्रगाढ़ अनुबन्ध-बन्धन है, अर्थात् जिसके साथ वैर-विरोध हो गया, वह जीवन पर्यन्त बना रहता है, उसका क्रोध कभी समाप्त नहीं होता, उसे अनन्तानुवधी क्रोध कहते हैं।

अन्तर्द्वंष्टा—आत्मा को देखने वाला, आत्म-चिन्तन करने वाला।

अन्तराय-कर्म—आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करने में रुकावट डालने वाला कर्म।

अन्तेवासी—गुरु की सेवा में सलग्न रहने वाला या सदा गुरु की आज्ञा में विचरने वाला शिष्य।

अनन्त—जिसका कहीं अन्त नहीं आता।

अनन्त चतुष्क—आत्मा में १-अनन्त ज्ञान, २-अनन्त दर्शन, ३-अनन्त सुख और ४-अनन्त वीर्य (शक्ति) की सत्ता (अस्तित्व) रहती है।

अनन्य-आराम—जो मोक्ष-मार्ग या आत्म-साधना के अतिरिक्त अन्यत्र शान्ति या आराम का अनुभव नहीं करता। या जिसे आत्म-साधना में ही आराम या शांति की अनुभूति होती है।

अनन्य दर्शी—यथार्थ द्रष्टा, आत्म-दर्शी।

अन्य-लिंगी—जैनेतर साधु के वेश में।

अनर्थ-गत-जिज्ञासा—ससार के स्वरूप को जानने की अभिलाषा।

मगधी मुनि—मगरान महावीर के युग का एक भ्रमण, जिसने मगधाभिरति भेषिक को सोचन का अवाध रहस्य पता था, इने प्रतिशोध दिया था।

मगधित्व—पदार्थ के अस्तित्व में आने की कोई आवि नहीं है। अर्थात् जो पदार्थ अनन्त काल से विद्यमान है उस का कभी मरना अभिनव निर्माण नहीं हुआ।

मगधेय—जहाँ के लोगों में अर्थरह-हिंसा, दया प्रेम, स्नेह सत्य आदि का अभाव था। जो कठोर हृदय वाले पद निरक्षी तथा परपीडन में आनन्द मगन पाठे थे।

मगधुत्त—हुआ हुआ नग्न पर्व से रहित।

मनुकम्पा—किसी मौ दुःखी माखी को पीड़ित देखकर आत्मा में कम्पन होना। दया-भाव जागृत होना।

मनुमनुष्य—जो पदार्थ अभी अज्ञान नहीं गया है।

मनुमन—मनुमूर्ति या अमनुमन होना।

मनुमात्र बन्ध—कम्पने वाले कर्मों का अनुमात्र रस कैसा है? शुभ है या अशुभ मन्द है या तीव्र? इस तरह कर्म में रस के परिपाक को अनुमात्र-कर्म कहते हैं।

मनुमोहन—समर्पण।

मनुमर्तव्य—वर्तमान करना भूमते रहना।

मनुकृत्य—क्रिया साधना।

मनोपपर—संसार-प्रवाह को तेरने में अममर्थ व्यक्ति।

मरकाय—जिन जीवों में पानी के शरीर को धारण कर रखा है।

मरगिह—इच्छा वासना एवं कामना से रहित।

मरगिहन्—विहारी—नापु की तरह दिन किसी प्रतिबन्ध के बिबरण करने वाला सपक।

मरगिहान्त—अनन्तान जिसे किसी पदार्थ के स्वरूप का अर्थ नहीं है।

मरगिहिन—असीम (Boundless) जिसकी कोई सीमा वा मर्यादा नहीं है।

मरगिह—मोक्ष वा मुक्ति।

मरगिहान्त—संसार-रक्षा के लिए बिहोर परिस्थिति में जिस मार्ग का अन्त कर्म किया जाए।

मरगिहान्त—संसार-स्मृति को पार करने में अममर्थ व्यक्ति।

मरीचक—जो पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है अर्थात् ईश्वर द्वारा उपदिष्ट क्षेत्र।

मरगिहान्त—जो पदार्थ आने योग्य नहीं है।

मरगिहान्त—अपेक्षा करना।

मरगिहान्त—प्रतिष्ठा विरोध।

मरगिहान्त—वारिज से दीन विविधाचारी साधु वा वारिज एवं भ्रष्टा से भ्रष्ट वा रहित सधु-संस्था।

मरगिहान्त पुनर्वाचन—आत्म-साधना का चरम विकास, इस गुणस्थान की आयु

कुछ क्षणों की है— अ इ उ ऋ
और लृ के उच्चारण में जितना
समय लगता है, उतने समय
की। यहाँ पहुँचते ही आत्मा
समस्त कर्मों का क्षय करके
कर्म-जन्य मन, वचन और काय
(शरीर) योग का निरोध कर लेता
है और तुरन्त सिद्धत्व को प्राप्त
कर लेता है।

अवंगत-जिज्ञासा—मोक्ष के अर्थ को जानने
की जिज्ञासा-भावना।

परणक—भगवान् महावीर के १० श्रावकों
(उपासकों) में से एक
श्रावक।

अग्निहन्त—कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने
वाले महापुरुष।

अवधि-ज्ञान—मन और इन्द्रियों की बिना
सहायता के मर्यादित क्षेत्र में
स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट
रूप से जानना-देखना।

अवमचेलक—स्वल्प एवं मर्यादित वस्त्र से
युक्त।

अन्नती—त्याग से रहित।

अवसर्पिणी—यद् दस कोटा-कोटि सागरोपम
का काल होता है, इसमें ६
आरे-समय का एक माप, होते
हैं। इसके प्रत्येक आरे में सुख-
समृद्धि, शरीर, संघयन, आयु
आदि का हास होता रहता है।

अविनाभाव-सम्बन्ध—जो सम्बन्ध एक-दूसरे
के बिना रह नहीं सकता। जैसे

गुण और गुणी दोनों एक-
दूसरे के अभाव में रह नहीं
सकते।

अमयत—गृहस्थ या जो सयत्त-साधु नहीं है।

असवृत्त—सवर-आते हुए कर्म को रोकने की
एक प्रक्रिया, से रहित है।

अमदभियोग—भूठा आरोप लगाना।

असम्यक्—तत्त्वों एवं लोक स्वरूप के यथार्थ
ज्ञान का अभाव।

असुरकाय—राक्षस, नीच जाति के देव।
भवनपति, वाणव्यन्तर जाति
के देवों को असुर कहते हैं।

अशाश्वत—क्षणिक, सदा नहीं रहने वाला।

अहिंसा—किसी प्राणी का वध नहीं करना
तथा उसे संकलेश नहीं पहुँचाना

आगम—शास्त्र, सूत्र।

आचार्य हेमचन्द्र—१२वीं शताब्दी के प्राकृत-
संस्कृत के विद्वान् जैन आचार्य,
जिन्होंने जैन शास्त्रों पर टीकाएँ
एवं जैन दर्शन, योग शास्त्र,
व्याकरण, काव्य, जीवन-चरित्र
आदि विभिन्न विषयों के अनेक
ग्रन्थों के निर्माता।

आचारार्ज—भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट
१२ अंग शास्त्रों में प्रथम शास्त्र,
जिसमें प्रायः साध्वाचार का
उपदेश दिया गया है।

आजीविक—मखली पुत्र गौशालक की सम्प्र-
दाय, आज उसका अस्तित्व
नहीं रहा और न उसका साहित्य
ही उपलब्ध होता है।

मार्गदर्शी—मर्क-तिर्यक आदि गति में मिलने वाले दु सौ एवं मार्गिक को देखने वाला । या पाप-कर्म करते हुए करने वाला ।

भारमनुता—आत्मा का तराजू अर्थात् कार्य करने से पूर्व वह उसे अपने आत्मा की आवाज से परख लेता है ।

भारमबारी—आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला ।

भारमबलाबा—अपनी आत्म प्रशंसा ।

भात्यान्तिक—पूर्ण रूप से ।

भावाकर्म भाहार—जो आहार आदि उपभोग के पदार्थ साधु के निमित्त हिंसा करके तैयार किए जाते हैं ।

भाष—पूर्ण पुरुष-जिसमें राग-द्वेष आदियों की शरा भी कालिमा अत्रोप नहीं रही है ।

भाष—अपक्व पाप कर्म और आवाकर्म-जो आहार-पानी आदि उपभोग के पदार्थ साधु के निमित्त से बनाए जाते हैं, दोष ।

भाष—कमी समाप्त नहीं होने वाला स्वरूप मोक्ष ।

भाषकर्म—जिस कर्म के कारण जीव (भारमा) अपने शरीर में स्थित रहता है और जिसके समाप्त होते ही जीव (आत्मा) शरीर को छोड़ कर तूफानी गति या मोक्ष में जाता है ।

भार्ग—राग-द्वेष एवं विषय-रूपाय से आहत

धिया हुआ ।

भार्ग रीत ध्यान—दुःख से पीड़ित होकर सदा दुःख एवं शोक में डूबे रहना तथा स्व-बुद्धि का समूहता नाश करने का भाव रखना सदा अत्यधिक दुर्मावनाओं में डूबे रहना । बुद्धि का नारा करने के उपसर्गों को सोचते रहना ।

भाष—दुःख हुआ, आच्छादित ।

भार्ग—संसार ।

भास्तिक्य—यथार्थ वेद, गुरु और धर्म पर दृढ़ मता विरवास होना ।

भाहार सदा—काय पदार्थों का उपभोग करने की अभिलाषा ।

भक्ति मरब—मृत्यु को निकट जानकर समाधि पूर्वक मृत्यु का आह्वान करना अबका जीवन पर्यन्त के लिए अनरान व्रत स्वीकार करके रखी हुई सर्वोदित भूमि में ही विचरना ।

भमता—परिमितता एक सोमा ।

भौतिक-धिया—राग-द्वेष से रहित तीक्ष्णों द्वारा की जाने वाली क्रिया इससे पुण्य-पाप किसी भी तरह का कर्म नहीं होता । केवल प्रथम समय में कर्म जाते हैं द्वितीय समय में वेदन-आत्म प्रवेशों से स्पर्शित होते हैं और तीसरे समय में भङ्ग जाते हैं ।

भौगति—पहले समय विशेष पूर्वक वेदकर रहना । अपने मन

वचन और काय योग को धर्म-
चर्चा, चिन्तन-मनन एव अन्य
सब विषयों से हटाकर मार्ग
अवलोकन में लगाना ।

उपभोगावशिष्ट—उपभोग-काम में लेने के
बाद शेष बचे हुए पदार्थ ।

उत्पाद—उत्पन्न होता ।

उत्सर्ग—वह मार्ग जिसकी साधना सदा-
सर्वदा की जा सके । सदा
आचरण करने योग्य साधना-
पथ ।

उत्सर्पिणी—यह दस कोटा-कोटि सागरोपम
का काल होता है, इसमें ६ आरे
समय का एक नाप, होते हैं ।
इसके प्रत्येक आरे में सुख
समृद्धि, शरीर, सधयन, आयु
आदि की वृद्धि होती रहती है ।

उद्गमन के दोष—आहार के वे दोष जो अन्ध
अनुरागी भक्त के द्वारा लगाए
जाते हैं । आधाकर्म आदि—
साधु के निमित्त आहार आदि
बनाकर देना ।

उत्पादन के दोष—आहार ग्रहण करने के वे
दोष जो स्वाद लोलुप साधु के
द्वारा सेवन किए जाते हैं ।

उद्भिज—पृथ्वी का भेदन करके उत्पन्न
होने वाले प्राणी टिड्डी, पतंग
आदि ।

उदीरणा—जो कर्म अभी तक उदय में नहीं
आए हैं, उन्हें विशेष प्रक्रिया के
द्वारा समय से पहले ही उदय

में ले आने का नाम उदीरणा है
उद्देशक—अध्ययन के अनेक विभागों में से
एक विभाग । अध्ययन में प्रयु-
क्त होने वाले विभिन्न विषयों
में से अभिनव विषय को नए
शीर्षक से प्रारम्भ करने की पद्धति

उपकरण—वस्त्र-पात्र आदि साधन या
सामग्री ।

उपदेष्टा—उपदेशक

उपधान—तप साधना की एक प्रक्रिया ।

उपयोग—आत्मा की जानने एवं देखने की
शक्ति, जिसे दर्शन और ज्ञान
भी कहते हैं ।

उपमर्ग—किरी देव-दानव या मानव द्वारा
दिया जाने वाला कष्ट ।

उपशम—शात, राग-द्वेष एव काषायिक भावों
को उपशात कर देना ।

उपादेय—स्वीकार करने योग्य ।

उष्ण योनि—जिस उत्पत्ति स्थान में उष्ण-गर्भ
स्पर्श पाया जाता है ।

ऋजु—सरल निष्कपट ।

एक देश—एक भाग, एक हिस्सा ।

एक शाटक—एक वस्त्र ।

एषणा के दोष—आहार के वे दोष जो अनु-
रागी भक्त एव स्वाद लोलुप
साधु दोनों के द्वारा लगाए जाते हैं
गोष सज्ञा—जीव की अविकसित एव अव्य-
क्त चेतना अवस्था ।

प्रौद्यिक भाव—कर्म प्रकृतियों का उदय भाव
रहना ।

प्रौदारिक—हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य

आदि से युक्त स्थूल शरीर, जो मनुष्य और तिर्यक्य में पाया जाता है।

मीनोत्रय—अन्नपाहार जूपा-भूष से कम आहार करना।

मीनपातिन—हृत्पक्षिणी, जम्मांतर में संक्रमण करने वाला या देव और ना-रकी। देव और नारकी के जन्म स्थान को उपपात कहते हैं और उपपात से उत्पन्न होने के कारण ये औपपातिक कहलाते हैं।

मीनपानिक-सम्यक्त्व—जिसमें वर्णन-मोह कर्म की सातों प्रकृतियों को उपक्रम शांत कर दिया है, वशा दिया है

मीनर—एक महात्मा अग्नि। वैदिक परंपरा की मान्यता है कि ईश्वर ने इन अग्नियों (अन्नर आदि) को वेदों का रहस्य बताया था।

मंडन—मंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी।

मंडरीपत्र मनुष्य—जबरा समुद्र में स्थित द्वीपों में जन्मने वाले मनुष्य। ऐसे यह क्षेत्र श्री अकर्मभूमि ही है

मंडिकन—धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र

मंडन—कर्म-कार्य का करने वाला।

मंडन—कर्मों से कभी हुई।

मंडनमि मनुष्य—जिस क्षेत्र में मनुष्य कृषि व्यापार, मीनरी एवं शस्त्रास्त्र का काम करके पुरुषार्थ करके अपना जीवन यापन करता है। उसे कम भूमि कहते हैं और उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य

को कर्मभूमि मनुष्य।

कर्मबाही—कर्म के स्वरूप पर प्रकरा हासने वाला।

कर्मभवन—कर्म के जाने का द्वार।

कल्प वृक्ष—माचार्य मद्रासद्वारा रचित एक शास्त्र जिस में मुनि-कल्प (मर्यादा), भगवान् अष्टमदेव नेमिनाथ पारश्वनाथ और महावीर के जीवन का वर्णन, भगवान् महावीर के शासन की पाट परम्परा (स्मिचरावली) का वर्णन है।

कस्तालीत—जिनके शिप उनका अपना ज्ञान एवं आचरण ही कल्प या मर्यादा थी।

कथापुस्तक—वर्तमान कर्म-कथा के मूल निमित्त से बंधे हुए कर्म।

कावोत्कर्ग—शरीर के समस्त का स्वागत करना।

कर्मक शरीर—संसार में स्थित आत्मा के साथ लगा हुआ एक सूक्ष्म शरीर जो कर्मों को ग्रहण करता है और सदा काल साम रहता है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर वहीं रह जाता है परन्तु यह सूक्ष्म शरीर साथ रहता है और यही आत्मा को अपने उत्पत्ति स्थान पर ले जाता है।

कापाधि—कथा-श्लोक, नाम माया और और शोभ से युक्त भाव।

विपाक पत्र—एक प्रकार का पत्र जो वर्ण रूप गंध रस से सुन्दर सुवासित एवं स्वादिष्ट लगता है

परन्तु स्वभाव से विपाकृत होता है। यह खाने वाले को निष्प्राण बना देता है।

श्रियावादी—क्रिया-आचरण को मार्ग बताने वाला।

कुरान शरीफ—मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ।

कुशल—निर्दोष।

कूटस्थ—बिना किसी परिवर्तन के सदा—
सर्वदा बने रहना।

कृत-प्रकृत—करने योग्य हो या न हो।

केवल ज्ञान—इन्द्रिय, मन एवं अन्य किसी भी ज्ञान की बिना अपेक्षा के तीनों लोक में स्थित द्रव्यों एवं उनके त्रिकाल-वर्ती भावों को युगपत् हस्तामलकवत् जानना-देखना।

केशी-श्रमण—भगवान् पार्श्वनाथ (२३वें तीर्थंकर) के शिष्य, जो भगवान् महावीर के शासनकाल में विद्यमान थे और गौतम-स्वामी के साथ विचार-चर्चा करने के बाद भ० महावीर के शासन में सम्मिलित हो गए।

क्षयोपशम—कर्म की कुछ प्रकृतियों को नष्ट कर देना और कुछ को शान्त कर देना अर्थात् उन्हें उभरने नहीं देना।

क्षयोपशमिक-सम्यक्त्व—जिसमें दर्शन-मोह कर्म की कुछ प्रकृति क्षय एवं कुछ का उपशम होता है।

धायिक-सम्यक्त्व—जिसमें दर्शन-मोह कर्म की

७ प्रकृतियों का क्षय कर दिया गया है।

क्षेत्रज्ञ—अग्नि के वण आदि को जानने वाला।

क्षेमकरी—कल्याणकारी।

ज्ञानावरणीय—ज्ञान को आवृत्त करने—
ढकने वाला कर्म।

खुदा—ईश्वर।

खेदज—अग्नि की दहन शक्ति को जानने वाला।

गजसुक्माल—कृष्ण-वासुदेव के लघु-भ्राता और भगवान् अरिष्टनेमिनाथ के सुशिष्य, जिन्होंने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन सिद्धत्व को पा लिया।

गणधर—गण (साधु-साध्वी के समूह) को धारण करने वाले अर्थात् गण की व्यवस्था करने वाले। तीर्थंकरों की अर्थ रूप वाणी को सूत्र रूप में प्रश्रित करने वाले। भगवान् महावीर के इन्द्र-भूति गौतम आदि ११ गणधर थे।

गणि-पिटक—ज्ञान का पिटारो—ज्ञान-मज्जूषा (Treasure of Knowledge)

गति—ऐसे गति का अर्थ होता है—चलना। और नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार उत्पत्ति स्थानों को भी गति कहते हैं। यहा गति का अर्थ उक्त चार गति रूप संसार है।

गति-यागति—जीव के भावागमन के स्थान ।

गति ब्रह्म—जिन जीवों ने ब्रह्म नाम कर्म एवं गति का कथ्य होने से ब्रह्म-इक्षान-ब्रह्मन करने वाले, जीवन को प्राप्त किया है उन्हें गति-ब्रह्म कहते हैं ।

गुण—किसी वस्तु में रहने वाली पर्याय विशेष । और अस्वादि विषय, विषय-विचार का भी गुण कहते हैं ।

गुणार्थ—विषय-वासना का अभिसारी ।

गुणी—वह वस्तु विशेष जिसमें गुण रहते हैं ।

गुण-मन, ब्रह्म और कथ्य (शरीर) योग का गोपन करना ।

गुह्य—सारीपन ।

गुह्य-व्यवस्था—भगवान् महावीर के प्रथम और प्रमुख शिष्य एवं प्रथम-गणेश्वर ।

गोचरक—संस्कारी शक्ति का एक व्यवस्थित जो भगवान् महावीर की प्रतिष्ठा को देखकर उनकी तरह न के साथ रहने का और उन्हें अपना अनुमानने का । वह ६ वर्ष तक भगवान् महावीर के साथ रहा । उसके बाद अलग होकर उसने अपना आजीवनक संन्यास बनाया ।

गति—गति ।

गोमर्ष—काम-वासना या मोहकला ।

गोमर्ष—बुद्ध रोगी और अरुण ।

गोमर्ष-कर्म—ज्ञान-वर्धन गुण और वीर्य-शक्ति, आत्मा के इन चार गुण

गुणों की पात करने वाले भर्मात उन्हें आवृत्त करने वाले ज्ञान-वरण, बुद्धि-वरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म, पातक कर्म कहलाते हैं ।

गोचरक—नाक, नासिका ।

गोचरक—सम्पूर्ण मरुत क्षेत्र पर एकचक्र राज्य करने वाला शासक ।

गोचरक-शरीर—एक सर्वकर विषय (मर्म) जिसकी प्रकार से मनुष्य हो क्या पशु-पक्षी तक भी मर जाते थे, वेद-पौत्रे पत्र पुष्प एवं फलों से रहित हो जाते थे जिससे निर्मलता पूर्वक भगवान् महावीर ने इसकी वाप्सी पर जाकर उपदेश दिया और उसे निर्मल बनाकर उसके एवं जनता के जीवन की शान्तिमय बनाया ।

गोचरक—जिन शक्तियों के शरीर, दिव्य नाक और आँख चार इन्द्रिय हैं ।

गोचरक—वीर्यकर भगवान् द्वारा उपदिष्ट विस्तार ज्ञान जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

गोचरक—१ मति ज्ञान, २ बुद्धि ज्ञान, ३ अविधि ज्ञान, ४ मन-पर्यव-ज्ञान और ५ केवल ज्ञान । ये पाँच ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान माने गए हैं । इसमें से पहले चार ज्ञान ।

गोचरक—अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह ज्ञान ।

गोचरक—आत्मा में स्थित कर्म-मोह की समाप्त करने की एक क्षमता

प्रक्रिया ।

प्राप्ति ५५—प्राप्त होने में उपनिष्ट साधना को जीवन में स्वीकार रूप देना ।

प्राप्ति मोहनीय—एक प्रकार का आवरण, जिसमें रहते आत्मा त्याग मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाता ।

प्राप्ति—एक भारतीय दर्शन, जो आत्मा के अस्तित्व और नरकरमर्ग को नहीं मानता ।

प्राप्ति—मूल ग्रन्थ के नियम में रही हुई कर्मों को पूर्ण करने या विषय को स्पष्ट करने के लिए मूल ग्रन्थ के साथ जोड़ा गया ग्रन्थ या अध्ययन ।

प्राप्ति—धोती के स्थान में पहनने का वस्त्र ।

प्राप्ति गुणधारा—पूर्ण त्याग मार्ग स्वीकार करने का स्थान ।

प्राप्ति—जिन प्राणियों को संपूर्ण (नेवल) ज्ञान नहीं हुआ है । जिन में अभी तक राग-द्वेष के भाव स्थित हैं ।

जन्म भ्यामी—भगवान महावीर के पञ्चम गणधर और प्रथम आचार्य के सुशिष्य तथा भगवान महावीर के शासन के द्वितीय शास्ता—आचार्य ।

जदन्ता—भगवान महावीर की हानवती एवं सेवा-निष्ठ उपासिका जिसने अनेक बार भगवान से प्रश्न पूछे थे ।

जगज्ज—जेर से आवृत्त उत्पन्न होने वाले प्राणी, गाय-भैंस आदि ।

जगि स्मरण पान—आत्मा की एक शुद्ध अवस्था या भावना, जिसके द्वारा आत्मा इन्द्रिय और मन की सहायता बिना अपने निरन्तर सन्ती पञ्चेन्द्रि (मन युक्त पशु-पक्षी या मनुष्य) के क्रिय गण अनेक या ६०० भवों को देख लेता है ।

जिगरूप—साधु जीवन की विशिष्ट साधना में से अलग रहकर एकाकी साधना करने वाले, दूसरों को उपदेश न देने वाले, शिष्य न पताने वाले, अपने शरीर की भी सार-सम्भाल न करने वाले, नग्न रहने वाले साधु की भयादा ।

जिनेन्द्र—राम-द्वेष के विजेता ।

जिनेस्वर—राग-द्वेष रूप समस्त भाव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले या मनोविकारों के विजेता ।

जिनोपदिष्ट—राग-द्वेष विजेता तीर्थंकर भगवान के द्वारा उपदेशित—प्ररूपित ।

जैनदर्शन—जिन भगवान तीर्थंकरोपदिष्ट सिद्धान्त । जो आप्त पुरुषों द्वारा उपदिष्ट जैनागमों को प्रमाण मानता है ।

तप—आहार-पानी, स्वाद, रस एवं कपायों-क्रोध मान, माया, लोभ तथा राग-द्वेष का त्याग करना ।

नाशाय पञ्चग—गुण और गुणों को एक रूपता का सम्बन्ध अर्थात् शुद्धी और गुण का स्वाभाविक या मया स्थित रहने वाला सम्बन्ध ।

नितिसा—महजरीसता शहिष्णुता ।

तीर्थवर—माधु-साध्वी अथक-आधिका यमुविष बार प्रकार के संघ (समूह) को धीय कहते हैं और इसके संस्थापक को योगवर । वर्तमान काल तक में २४ तीर्थवर हुए हैं इनमें भगवान् अष्टमदेव प्रथम हैं और भगवान् महावीर अन्तिम ।

तेजस्वाय—जिन जीवों ने अग्नि के शरीर को धारण कर रखा है ।

तेजोवत्सा—एक शक्ति जिसके द्वारा तपस्वी साधक अपने प्रसिद्धि पर प्रज्जन्ममान पुत्रक फैलता है जिस में वह अलग कर भस्म हो जाता है । इस तेजो वत्सि जी कहते हैं ।

तेजसा ब्रह्मत्वान्—अर्थात् राग-द्वेष का अभाव होने से कर्म का बन्ध नहीं होता, परन्तु मन वचन और काय-योग का सम्भाव होने से केवल कर्म आते हैं और तुरन्त मर जाते हैं । महा आत्मा को पूर्ण ज्ञान होता है ।

तेजस शरीर—पावन क्रिया करने वाला एक सूक्ष्म शरीर । यह शरीर भी संसार आवरण में जीव के सदा

बाध रहता है ।

तस स्वावर—जो प्राणी ताम पाकर दुःख से बचने के लिए मूल के त्याग में आ जा सकते हैं वे त्र और जो कड़ी आ जा नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं वे स्वावर । इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के प्राणी त्रस और एकेन्द्रिय प्राणी स्वावर कहलाते हैं ।

विकान शर्मा—सोनों काज में बर्तने वाला ।

वि-करण—किसी कार्य को करना करव मा और समर्थन करना ।

विषय—सम्पत्ति वर्धन ज्ञान और चारित्र इन तीनों भागों का सुमिश्रण ।

वि-वाय—जीवन की तीन अवस्थाएँ-प्रथम याम ८ से ३० वर्ष मध्यम-याम ३० से ६० वर्ष और अन्तिम याम ६० वर्ष से लेकर अन्तिम-सोम तक का समय । या सम्पत्ति वर्धन ज्ञान और चारित्र या हिंस्य मूठ और परिमह का परित्याग

वि-योग—मन वचन और काय (शरीर) योग ।

वीक्षित्य—जिन प्राणियों के शरीर, जिह्वा और घ्राण-नाक, केवल तीन इन्द्रिय हो हैं ।

वैजान्तिक रूप—धामा, वर्तमान और अनागत तीनों काल में समान रूप से विद्यमान रहने वाला ।

वन्द्य रूप—हिंसक ।

दर्शनमोहनोय—सम्यक् श्रद्धा पर मोह कर्म का आवरण, जिससे जीव तत्त्वों पर श्रद्धा नहीं कर पाता ।

दर्शन सप्तक—अनन्तानुबंधी प्रगाढ़ क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व-मोहनोय, सम्यक्त्व-मोहनोय और मिथ-मोहनोय इन सात प्रकृतियों को दर्शन सप्तक कहते हैं । जब तक इनका उदय रहता है, तब तक सम्यग् दर्शन की प्राप्ति नहीं होती ।

दर्शनावरणीय कर्म—अवलोकन करने की सामान्य दृष्टि को आवृत्त करने वाला कर्म ।

दर्शकालिक मूल—शर्यभवाचार्य द्वारा संकलित और चार मूल शास्त्रों में से पहला मूल शास्त्र जिस में माध्वाचार का वर्णन है ।

दुःख प्रतिघात—दुःखों का नाश करना या दुःखों से छुटकारा पाना ।

दूषप्रत्याख्यान—बुरा या मिथ्या त्याग ।

देवदूष्य वस्त्र—तीर्थंकरों को दीक्षा लेते समय इन्द्र द्वारा दिया जाने वाला एक वस्त्र । तीर्थंकर इस वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र पहना नहीं करते ।

देवद्विगणि—क्षमा श्रमण—भगवान् महावीर के लगभग ६०० वर्ष बाद होने वाले आचार्य, इन्होंने ही बी. सं. ६८० में आगमों को सर्व प्रथम लिपिवद्ध किया था ।

द्रव-द्रवित—तरल (Liquid) पदार्थ, परन्तु यहाँ इसका अर्थ है, समय साधना या राग द्वेष से निवृत्त होना ।

द्रविक—रागद्वेष में निवृत्त होने वाला साधक

द्रव्य—वस्तु का मूल स्वभाव । पदार्थ ।

द्रव्य-उपधि—कर्म एव कर्मजन्य साधन-मन, वचन और काय (शरीर) योग ।

द्वादशांगी—१२ अङ्ग सूत्र, जिन्हें शास्त्र या आगम भी कहते हैं ।

द्वीन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर और जिह्वा सिर्फ दो इन्द्रिय ही हैं ।

धर्म ध्यान—आत्मा एव लोक के यथार्थ स्वरूप का आत्म ज्योति को विकसित करने के लिए चिन्तन करना

धर्म सत्ता—धर्म पथ या साधना मार्ग पर चलने की भावना का उद्बुद्ध होना

धृत—आत्मा पर लगे हुए रागद्वेष के मैल को हटाना ।

ध्यान—चिन्तन मनन ।

धुधाचारी—मोक्ष प्राप्ति के साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का परिपालन करने वाला साधक ।

धृति—सहनशीलता ।

ध्रौव्य—नित्यत्व, वस्तु का सदा सर्वदा स्थायी रहना ।

नव तत्त्व—जैन दर्शन जीव, अजीव (जड़), पुण्य, पाप, आस्रव (कर्म के आने का द्वार), संवर (आने वाले कर्मों को रोकने की एक प्रक्रिया) निर्जरा (कर्मों को एक देश से क्षय करने की साधना), धन्ध (कर्मों का धन्धना) और मोक्ष

(कर्मों से सर्वथा मुक्त होना), इन नव को मूल तत्त्व (Elements) स्वीकार करता है।

नागासाकी और हिरोशिमा—जापान के दो बड़े शहर जिन्हें द्वितीय विश्व-युद्ध में अमेरिका ने अणुबम गिराकर नष्ट कर दिया था।

नस्तिक—जिसे आत्मा-परमात्मा स्वर्ग, नरक एवं पुनर्जन्मादि में विश्वास नहीं है।

निकाचित—जो कर्म इतने चिकने एवं प्रगाढ़ कल्प गए हैं कि उन्हें जिस रूप में कल्पे हैं उस रूप में भोगे बिना झुंकारा नहीं मिल सकता।

निरोध—जीव के उत्पत्ति स्थान की वह योनि जहाँ एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं और अनन्त काल तक वही जन्म-मरण करते रहते हैं।

निबद्ध—बन्धन।

निबल—अमना फल की इच्छा एवं वासना।

निबल—कथाओं के कारण जिन कर्म बगैला के पुत्रों का आत्म प्रवेशों के साथ कल्प हो चुका है।

निपन्थित—दूध हुआ।

निबाधप्रतिपल—सम्पूर्ण वर्तमान ज्ञान और चारित्र से युक्त।

निराग—पक्व निष्पाप और आभाकर्म आदि दोषों से रहित।

निरावरण—आवरण वा कर्म एवं अज्ञान के पदों से रहित।

निर्विष—व्याख्या।

निरपकमीमायुष्य—किमी प्रकार का अपकर्म-आधातु लगने पर भी जीव का आयुष्य कम नहीं होता।

निर्वन्ध—धन-व्याप्य आदि द्रव्य परिग्रह और राग-द्वेष काम, क्रोधादि भाव परिग्रह, की गाँठ से रहित साधु।

निर्वरा—आत्मा पर चिपटे हुए कर्मों को तप स्वाध्यायादि साधना के द्वारा आत्मा से अलग करना।

निर्वन्ध—दृग्ध संघर्ष रहित।

निर्वृत्ति—जैन आगमों (शास्त्रों) पर प्रकृत भाषा में की गई गद्य वा पद्यमय व्याख्या (टोका)।

निर्वाच—मुक्ति।

निर्वन्ध—वैराग्य भाव या वैद-सांसारिक विषय-वासना से निवृत्त होता।

निवृत्ति—अपनी वृत्ति का संसार से हटा केना।

निष्कल्प—कल्पान्तर रहित, गिर।

निष्कर्म-वर्ण—निष्कर्म सिद्ध बनने की दृष्टि (भावना) या सिद्धत्व को प्राप्त करने का अनिच्छायी।

निरूप्य वृत्ति—वास्तविक एवं पदार्थ दृष्टि।

नैवगिक—रथभाष से वा दूसरे के उपदेहा के पिता ज्ञान का होना।

वन्ध मुष्टि मुष्णक—सिर के समीप कर्णों का जो पाँच मुष्टि स्थान में विद्यमान हैं, अपने हाथ से छुँचन करना (ब्रह्मबन्ध)।

पञ्चाधार—१ ज्ञान आधार, २ वर्तमान आधार ३ चारित्र आधार, ४ तप आधार और ५ नीचे पुरुषार्थ आधार।

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तथ्य और वीर्य पुरुषार्थ का आचरण करना ।

पंचेन्द्रिय—जिन प्राणियों के शरीर, जिह्वा, नाक, आँख और कान पाँचों इन्द्रिय हैं ।

पण्डित—ज्ञानी, सम्यग् दृष्टि । सम्यग् ज्ञान से युक्त, पापों से डरने या बचने वाला ।

पाण्डित्य मरण—ज्ञान पूर्वक मरण भाव को प्राप्त होना । अर्थात् समस्त पापों एवं ममत्व भाव का परित्याग करके शान्त भाव से मृत्यु का आह्वान करना ।

पाच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ।

पाच याम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत ।

पाण्डित्याभिमानी—जिसे अपनी विद्वत्ता का अभिमान है ।

पर—प्रकाशक—ज्ञान, अपने ज्ञान से दूसरे पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है-परन्तु अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता ।

परम मेधावी—श्रेष्ठ-पूर्ण ज्ञानी ।

परमाणु—पुट्टल का वह सबसे छोटा हिस्सा जिसका एक से दूसरा विभाग न हो सके ।

परमोपाय—दूसरे का उपदेश या तीर्थंकर भगवान का उपदेश ।

परिग्रह—धन-सम्पत्ति एवं पदार्थों में आसक्ति

ममत्व भाव एवं वृष्णा रखना ।

परिग्रह सत्ता—पदार्थों एवं भोगोपभोग के साधनों तथा धन वैभव पर आसक्ति भाव एवं वृष्णा का जाग्रत होना ।

परिणामी—परिवर्तित होने वाला ।

परिणामी नित्य—वस्तु का पर्यायों की बदलती हुई स्थिति में भी द्रव्य रूप से स्थायी रहना ।

परिद्यूत—जोर्ण—शीर्ण ।

परिताप—विशेष ताप-कष्ट ।

परितापनी क्रिया—दूसरे की आत्मा को परिताप-सन्ताप का कष्ट देना ।

परिवोध—ज्ञान ।

परिमित—सीमित ।

परिवन्दन—अभिनन्दन वा प्रशंसा ।

परिज्ञानक—संन्यासी ।

परीपह—शीत उष्णदि का कष्ट ।

परेतर-उपदेश—पर का अर्थ यहाँ तीर्थंकर है । अत तीर्थंकर से अतिरिक्त किसी अन्य महापुरुष का उपदेश ।

पर्युपित—बासी आहार ।

पर्व बीज—जिस वनस्पति की गांठों में बीज होता है, गन्ना, वास आदि ।

प्राणातिपातिनी क्रिया—अपनी या अन्य की आत्मा को कष्ट-पीड़ा देना या किसी के प्राणों का नाश कर देना ।

पादोपगमन—मृत्यु को निकट जानकर साधक सदा के लिए आहार-पानी का

त्याग करके निस्तेष्ट होकर ब्रह्म की टूटी हुई शाखा की तरह निष्कम्प भाव से पड़ा रहता है।
 पार्श्वस्थ—शिथिलाचारी या सांघाचार से गिरे हुए अथवा जिनके पास चारित्र्य का प्रतीक बैरा तो है, परन्तु जीवन में आचरण क्रियान्वित नहीं है।

पुद्गल—जड़ पदार्थ, अणु-परमाणु पुद्गल का शुद्ध रूप है अनन्त अनन्त परमाणुओं के मिलने से एक स्कन्ध बनता है, जिसे आत्मा कर्म रूप से ग्रहण करता है और वही स्कन्ध इन्द्रिय एवं मन के द्वारा जाना देखा जा सकता है।

पुनर्जन्म—जब तक कर्मों का पूर्णतः क्षय न हो जाए तब तक मृत्यु के बाद पुन जन्म ग्रहण करना।

पुरुष—आत्मा। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष राज्य से संशोधित किया है।

पुरुष प्रवाण मार्ग—बलते समय अपने सामने का साढ़े तीन हाथ बन्धा देना।

पंचम्वर—सुबा (ईश्वर) का सम्बोधन वाक्य।

पौठक—जन्ममय बैली से उत्पन्न होने वाले प्राणी हाथी आदि।

प्रकृति—जड़ तत्व। सांख्य दर्शन जड़ पदार्थों को प्रकृति मानता है।

प्रकृति कर्म—कर्मों की प्रकृति-स्वभाव का बंध होना अर्थात् जाने वाले कर्म ज्ञानाचरण हैं दर्शनाचरण हैं या अन्य प्रकृति के हैं।

प्रज्ञापना सूत्र—१२ उपनिषद् सूत्रों में से चतुर्थ उपनिषद् शास्त्र।

प्रज्ञावान—पदार्थों के द्वेष और अपादेय त्व रूप का यथार्थ ज्ञाता, ज्ञानी।

प्रच्छन्न—छिपी हुई।

प्रतिपाद्यपन्न—विशेष प्रतिष्ठा धारण करने वाला साधक।

प्रतिशेकन—बल पात्र आदि उपकरणों का सम्यक्त्व का अभ्यस्य करने की एक प्रक्रिया।

प्रत्यक्षीकरण—साक्षात् अनुभव।

प्रत्याख्यान—त्याग, निषम एवं प्रसिद्धा ग्रहण करना।

वस्तुतः ब्रह्म—अपनी आत्म प्रेरणा एवं आत्मजागृति से साधना पथ पर गतिशील साधक।

वैद्य बंध—कर्म बर्गणा के पुद्गलों का आत्म में प्रविष्ट होना।

वैद्यी राजा—ज्योत्स्निका नगरी का राजा जो किसी समस्त नास्तिक या परभू भगवान पारब्रह्म के शिष्य केशी भगवत् के प्रतिशोध से जैन बन गया था।

वर्धोपका विद्या—अपनी या अन्य की आत्मा पर ध्यान करना।

वस्तु—निश्चित ज्ञानी सत्त्व पुरुष।

वस्तु—अत्यधिक पेशा रहना जो कभी समाप्त नहीं होता।

व्याधी—विषय कषाभ मद् अमृत मिथ्यात्व आदि विकार प्रमाद हैं। अत इत विकारों में संलग्न रहने वाला

योनि—जहा जीव जन्म ग्रहण करता है।

योनिपद—प्रजापना सूत्र का वह विभाग जिसमें योनि-उत्पत्ति-स्थानों का वर्णन दिया है।

रजोहरण—जीवों की यत्ना एव मरान आदि को साफ करने के लिए रखा जाने वाला उन का गुच्छक, यह साधु की साधुता का चिन्ह भी है।

रत्न-त्रय—सम्यक् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र।

रम्यमान—रमण करने वाला।

रसज—खाद्य पदार्थों में रस के विकृत होने से उत्पन्न होने वाले प्राणी।

रहनेमि—भगवान् अरिष्ट-नेमि का लघुभ्राता जिसने राजमति को अपने साथ भोग भोगने का आमन्त्रण दिया था और उससे प्रतिबोध पाकर साधना पथ पर दृढ हुआ।

राजमती—मथुरा के महाराज उग्रसेन की पुत्री, जिसका सम्बन्ध भगवान् अरिष्ट नेमि के साथ हुआ था और पशुओं की रक्षा के लिए जब अरिष्ट नेमि उसे त्याग कर साधना करने चले गए, उस समय वह भी दीक्षित हो गई।

लोक—ससार, राग-द्वेष एव कापायिक भाव।

लोकवादी—लोक के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला।

लोक-मज्ञा—लोक में प्रचलित रुढ़ियों एव परम्पराओं पर विश्वास रखना।

लब्धि—शक्ति, आत्मा की एक ताकत।

लब्धि-त्रय—स्थायर नाम कर्म के उदय से जो एकेन्द्रिय जाति में उत्पन्न हुए हैं, परन्तु फिर भी उनमें चारों दिशाओं में गति करने की शक्ति है, उन्हें स्थावर होते हुए भी लब्धि-त्रय कहते हैं, जैसे—वायु और अग्नि।

लाघवता—हल्कापन या कमी।

लाङ्घ-देव—यह वज्राल में विहार की सीमा के निकट स्थित है, यहा के लोग अनार्य थे। यहा की भूमि वज्र कठोर होने से इसे वज्र भूमि भी कहते हैं।

लेश्या—परिणामों की शुभाशुभ धारा।

लोकभय—पारवार, समाज एव राष्ट्र का भय

वज्रऋषभनाराचसघयण—इसमें शरीर की हड्डिएँ वज्र की तरह मजबूत होती हैं, उसमें वज्र सी हड्डी का कील और उसी का मर्कट बन्ध लगा रहता है। इस कारण वज्रऋषभनाराचसघयण वाले व्यक्ति पर शस्त्र-अस्त्र का जल्दा आघात नहीं लगता।

वज्रवत—वज्र की तरह कठोर।

वनस्पति-काय—जिन जीवों ने हरी-सब्जी, फल-फूल, पत्ते, अनाज के शरीर को धारण कर रखा है।

वा स्यायन—एक वैदिक ऋषि, जिन्होंने काम-सूत्र (काम-शास्त्र) की रचना की है

वायु-काय—जिन जीवों ने हवा के शरीर को धारण कर रखा है।

विक्षिप्त—पागल।

विचित्रिण्या मंत्रा— सर्वछोपविष्ट धर्म एवं
तत्त्वों में संशय करना ।

विनष्टावाह—त्रिबार-बर्षा के समय एक
दूसरे पर को परास्त करने के
लिए लठ्ठ के साथ ब्रह्म-कपट का
सहारा लेकर भा हो-इच्छा मचाकर
प्रतिपक्षी को परास्त करने का
प्रयत्न करना ।

विम्वरूप—बीमत्स एवं अमनोह स्वरूपवाला
विवृत-योगि—जो उत्पत्ति स्थान अनाद्युत
है लुप्त है स्पष्ट रूप से देखा
जा सकता है ।

विहार—वैदिक धूमना पद यात्रा ।

वहतीय कम—जिस कर्म के बन्ध से जीव
को सुख-दुःख का संबन्ध होता
हो ।

वेद—वैदिक-ब्राह्मण परम्परा के द्वारा माध्य
शास्त्र ।

वेदविद्—तत्त्वों के यथाय स्वरूप का चताने
वाले आगम को वेद कहते हैं
और इन आचारार्हावि आगमों
को जानने वाला वेदविद् ।

वशाप—नारी पुरुष या नपुंसक वेद का
वक्ष्य अस्तित्व म आना ।

वाजप—बह शरीर जिस में इच्छी मांस
आदि नहीं होता और जो आच
स्वरूपानुसार विभिन्न रूपों एवं
आकारों में बदल जा सकता
है । वह मादकी और द्रवों में
पाया जाता है ।

वैचित्र्यविद्—एक शक्ति जिस के द्वारा

माधक अपनी इच्छानुसार वि
भिन्न रूप धरा सकता है ।

वैदिक-वर्जित—वेद एवं धृति-स्मृति को
प्रमाण मानने वाला वर्जित ।

वैदिक परम्परा—जो वर्णन या संशय वेदों
को ही प्रमाण मानती है ।

वैद्यावृत्त्य—सेवा ।

व्यय—कृप्य होना विनाश को प्राप्त होना ।

व्यवच्छेद—छेदन ।

संज्ञा—ज्ञान ।

संगम वेद—एक अज्ञानी वेद जो भगवान
महावीर को साधना पथ से भ्रष्ट
करने आया और उन्हें ६ महीने
तक विभिन्न कष्ट देता रहा,
परन्तु अपने उद्देश्य में असफल
रहा । भगवान को साधना पथ
से नहीं गिरा सका ।

संशय—शरीर की अतृप्ति ।

संशय—शरीर की क्लेश ।

सयम—अपनी आत्मा को विषय वामना
बिचारों एवं पाप कर्मों से निवृत्त
करना । सम्य मूनि या सन्त
जीवन की साधना ।

समन्वय—शरीर आवि पदार्थों एवं आहारारि
पर भ्रमर को हटाने की एक
साधना जिसमें साधक तप के
द्वारा अपनी धृष्टियों का संशोध
कर लेता है ।

नवृत्त योगि—जो उत्पत्ति स्थान प्रत्यक्ष है,
ब्रह्म हुआ है ।

मवृत्त-विवृत्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान कुछ आवृत्त और कुछ अनावृत्त-खुला भी है ।

मवेग—समभाव को अधिक वेग देना अर्थात् समभाव की अभिवृद्धि ।

मन्नाटक—तृण या घास-फूस की शय्या ।

मस्वेदज—पसीने से उत्पन्न होने वाले प्राणी, जू, लीख आदि ।

माख्यदर्शन—भारतीय पट्-दर्शन में एक दर्शन, जिसके उपदेष्टा महात्मा कपिल थे ।

मानरोत्तर—एक अन्तर-पट और दूसरा उत्तर-पट अर्थात् एक धोती के स्थान पर पहनने का वस्त्र और दूसरा शरीर के अन्य भाग को ढकने का वस्त्र-चहर ।

मचित्त—चित्त अर्थात् चेतना से युक्त । हरी वनस्पति, पानी, अग्नि आदि सचित्त पदार्थ कहलाते हैं ।

मचित्तचित्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान जीव एवं अजीव दोनों के प्रदेशों से युक्त है ।

मचित्त-योनि—जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदेशों से युक्त है ।

सन्धि—जोड़ना । दर्शन और चारित्र्य मोहनोय और ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम करना भाव सन्धि कहलाता है, जिससे सम्यग् दर्शन और ज्ञान चारित्र्य की प्राप्ति होती है । आचाराङ्ग मे 'सन्धि' शब्द इसी

अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।

सन्नी—मनयोग से युक्त प्राणी अर्थात् जिन प्राणियों के मन है ।

मन्मति—अच्छी बुद्धिवाला । भगवान् महावीर का नाम ।

समचौरस सठाण—शरीर का एक प्रकार । सर्वांग परिपूर्ण और सुन्दर आकार को समचौरस सठाण कहते हैं ।

समनोज्ञ—चारित्र्य एवं आचार संपन्न साधु ।

समवाय सम्बन्ध—किसी पदार्थ के सामने आने पर आत्मा का उसके साथ होने वाला सम्बन्ध ।

समिति—विवेक एवं यत्ना पूर्वक साधना पथ में प्रवृत्त होना । साध्य की सिद्धि के लिए साधना काल मे की जाने वाली प्रवृत्ति में विवेक, यत्ना एवं समभाव को बनाए रखना ।

सम्पूच्छिम-मनुष्य—माता-पिता के संयोग के बिना मल-मूत्र आदि अशुचि-जन्य स्थानों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य ।

सम्यग् ज्ञान—तत्त्वों एवं पदार्थों का यथार्थ ज्ञान-बोध ।

सम्यक्त्व—तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा-निष्ठा रखना ।

सम्यक्तया—भली-भाति, अच्छी तरह या सोच-विचार कर ।

सरागता—परिणामो मे राग-द्वेष से युक्त भावों का सद्भाव ।

सर्वज्ञ—सम्पूर्ण लोकालोक मे स्थित पदार्थों

के दोनों कास के स्वरूप को
अपनी शुद्ध आत्म-उपाधि से
स्पष्ट देखने वाले महापुरुष ।

सर्वथा पूर्ण—पूर्ण रूप से अद्वितीय ।

सागरोपम—समय का एक परिमाण ।

(कल्पना कीजिए कि यदि
मुगलियों के नव ज्ञात सिद्ध के
थालों को इतना सूख कर दिया
जाए कि वे आल में न रहें
इस प्रकार के थाल रखों से एक
मोजन सम्ये बीड़े और गहरे कुएं
को ठसाठस भर दिया जाए । फिर
वस ह्रस्व में से एक एक वालरों
सी-सी वर्ष के परभाव निकाला
जाए । जितने समय में वह कुआं
खाली हो उसे एक पत्थापम
कहते हैं । ऐसे हम करोड़ा-करोड़ा
कुएं खाली हो उठने समय को
एक सागरोपम कहते हैं ।)

साक्षि—परार्थ के अस्तित्व में आने की
आदि ।

साधनाभिमुख—साधना के पथ पर बढ़ने वाला
साधन-निधि—अपने धर्म का सिद्ध कर लेना
या अपने मुक्ति के बहरण या
व्यय को पूरा कर लेना

साम्प्रदायिक-विषय—कपाय मुक्त भाव से
को जान वाली क्रिया । इससे
व्यक्ति स्वतः या आठ कर्म का
कथ करता है और संसार में
परिभ्रमण करता है ।

साधनाभिमुख—जिस क्रिया या साधना से हम
साध का काम होता हो समयाव

की अभिवृद्धि होती हो ।

साधिप—सांसाधार ।

साधन—पाप-मुक्त ।

साधन धीवध—सशेष अधीन या साधु के
निमित्त जिस अधीन बनाने में
अनेक जीवों का बध होता हो ।

सिद्ध-बुद्ध—समस्त कर्मों का नाश करके
जन्म मरण के बंध से सर्वथा
मुक्त होने वाली आत्मा ।

विजयगन्ध—तपुई कर्मों का सुख करके
जन्म-मरण के दुखों से एवं कम
तथा कर्म-जन्म साधनों से सर्वथा
मुक्त आत्मा ।

सुरमा-स्वामी—मगवान-महावीर के पञ्चम
गणेश और उनके शासन के
प्रथम आचार्य-शारदा ।

सुप्रसादात्म—सकृपा अवार्थ एवं अद्वितीय त्याग

सुप्रकार—शास्त्रों के उपदेश ।

सोपनी-आनुष्य—हिम्मी प्रकार तपक्रम-आ
पाठ लगाने पर जीव का आनुष्य
कम भी हो सकता है ।

सम्बन्ध-जिस वस्तुस्थिति के स्वरूप में बीज है

स्वधिर वस्व—संय में रहकर मर्षादित वस्व
पात्र रखने एवं शहरादि में मर्षादित
काल के स्थिर रहकर मर्षादित
होने एवं स्थिर बनाने वाले साधु
निर्ममों का कल्प-मर्षादित ।

स्वाभाव-गुरु—आत्मान महावीर द्वारा उप
दिष्ट आध्यात्मिकी वाक्यों में
योग प्राप्त ।

स्थिति बन्ध—कल्पने वाली कम कितने समय
की आयु वाला है अर्थात् कल्पने

पाने र्म के काल या समय को
नर्तन ।

संज्ञा—आचार्य भट्टार के विषय
लिखते हैं आचार्य भट्टार ने १०
पर्व या अपरान लिखे थे । इन
ग्रन्थों में अन्तिम १० पर्वपर
भाते आते हैं ।

संज्ञा—जो स्थिति या रंग है ।

संज्ञा—अनेक नर्तन-अपेक्षाओं से युक्त
भाव ।

संज्ञा—ज्ञान अपने स्वयं को प्राप्त
करता—ज्ञातता है ।

संज्ञा—अपनी बुद्धि अपने विचार और
अपना मान ।

संज्ञा—मर्त्य लोक में उपर एक लोक विशेष,
जहाँ आत्मा मर्त्य लोक में किए
हुए शुभ र्म के फल का उपभोग
करती है । या देवताओं के र्मों
का स्थान विशेष ।

संज्ञा—जैन साधु के वेश में ।

संज्ञा—अपने ज्ञान का स्वयं को समर्पण
अनुभव होना ।

संज्ञा—अपने से अनिश्चित-भिन्न पदार्थ ।

संज्ञा—आत्मा को अपने ज्ञान से अपने
स्वरूप का अनुभव होना ।

संज्ञा—शरीर की उच्चाई ।

संज्ञा—शस्त्रों की भयकरता को
जान कर, उसका परित्याग करना ।

संज्ञा—बौद्ध भिक्षु ।

संज्ञा—वह उत्पत्ति स्थान, जिसमें शीत

नष्ट र्म पाया जाता है ।

संज्ञा—एक जन्म, जिसके द्वारा
भावक तेजोनेत्र्या ने प्रक्षिप्त
जाने वाले पुत्रों को शान्त
प्रदान कर देता है ।

संज्ञा—जिन उत्पत्ति स्थान का स्पर्श
ठण्डे और गर्मपन से मिश्रित है ।

संज्ञा—सुख, महाशक्तों का परिवालन, तीन,
गुणित का पाराधन, ५ इन्द्रिय
गण कषायों का निग्रह, ब्रह्मचर्य ।

संज्ञा—राग-द्वेष से रहित होकर आत्मा
की शुद्ध परिणति में रमण करना

संज्ञा—प्रिय वस्तु का वियोग और
अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर
विलाप करना ।

संज्ञा—मोक्ष की साधना में श्रम करने वाले
साधु । जैन, बौद्ध, आजीवक
और मान्य मत के भिक्षुओं के
लिए प्रयुक्त होता था ।

संज्ञा—जैन धर्म के आचार को
अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक
आशिक रूप से स्वीकार करने
वाले मूढ़ गृहस्थ (पुरुष और स्त्री)

श्रुत—तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट वाणी या
आगम-शास्त्र ।

श्रुत केवली—चवदह पूर्व या संपूर्ण आत्मों
का ज्ञाता ।

श्रुत-ज्ञान—जैन आगमों का स्वाध्याय, श्रवण
और चिन्तन-मनन करने से प्राप्त
होने वाला ज्ञान ।

भूत प्राणी—भूत-भागमों को ग्रहण करने
वाला ।

पूत बर—भागम में उपरिष्ठ ज्ञान की साधना
करना ।

मृतस्कन्ध—शास्त्र के विभाग (Volume) ।

यैविक—मगन-देश का सम्राट्, भगवान्
महावीर का उपासक भक्त जिसे
यैव साहित्य में किम्बसार नाम से
सम्बोधित किया गया है ।

हरिदेवी मुनि—अयबाल शूरे कल में उत्पन्न

मुनि, जो साधना के द्वारा देवों
का भी सम्बन्धीय बन गया ।
उत्तराय्यायन के १० वें अभ्युपन
में इनके जीवन एवं साधना का
वर्णन आता है ।

हनुमर्गी—कल्पी प्रतिरोध पाने वाले व्यक्ति,
जिनका किम्बसार परिभ्रमण स्वल्प
रह गया है ।

हेय—त्यागने योग्य ।

समाप्त

